

শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ

দর্শনে ও সাহিত্যে

* * * *

শ্রীশশিভূষন দাসগুপ্ত

এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা—১২

SHRI RADHAKRAMABIKASHI

DARSHANE O SAHITYE

by Dr. Sashi Bhusan Dasgupta

প্রকাশক :—

অনিয়ন্ত্রণন মুখোপাধ্যায়

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ

২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, ১৩৫৯

মুদ্রাকর :—

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সন্ন্যাসী

এন্ড এন্ড প্রেস

৮৬৩৮বি রক্ষি আহমেদ

কিনোয়াই রোড, কলিকাতা-১৩

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

প্রত্যেক জাতির দেহের কাঠামোর যেমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, তেমনই মনের কাঠামোরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যের জন্ত তাহার ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতির ভিতরে অনেক সময় দেখা দেয় এমন অভিনবত্ব—যাহা একান্তভাবেই তাহার নিজস্ব। বৈষ্ণবধর্মের লীলাবাদ—বিশেষ করিয়া রাধাবাদ—আমাদের জাতীয় মনন-বৈশিষ্ট্যেরই ত্রোতক। ধর্ম ও সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রকাশিত এই জাতীয় মনন-বৈশিষ্ট্য বহুদিন আমার মনকে নাড়া দিয়াছে, হৃৎকান্ড জিনিসটিকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াছি—সেই লক্ষ্য নিত্য নূতন তথ্য ও দৃষ্টি দিয়াছে। জিনিসটির একটু ভিতরে প্রবেশ করিয়া আরও দেখিতে পাইয়াছি—রাধাবাদের ভিতর দিয়া আমাদের জাতীয় মনন-বৈশিষ্ট্যের যে পরিচয় পাওয়া যায়—সে-বৈশিষ্ট্য শুধু রাধাবাদে নয়, ব্যাপকভাবে সে-বৈশিষ্ট্য ভারতীয় শক্তিবাদে। এই দৃষ্টি লইয়া ভারতীয় বৈষ্ণব-শাস্ত্র এবং আনুশঙ্গিক শৈব-শাস্ত্র-শাস্ত্র নূতন করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছি, সেই অধ্যয়নের ফল বর্তমান গ্রন্থ।

আমি গ্রন্থ-মধ্যে বলিয়াছি, বৈষ্ণব কবিগণ ত্রীরাধার একটি ‘কমলিনী’ রূপ দেখিয়াছেন; ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতেও ত্রীরাধার একটি ‘কমলিনী’ রূপ ধরা পড়ে। ‘কমলিনী’র যেমন বহু স্তরের ভিতর দিয়া একটা ক্রমবিকাশের ইতিহাস আছে, ত্রীরাধারও তেমনই ভারতীয় দর্শন এবং সাহিত্যের বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়া বহুদিনের একটি ক্রমবিকাশের ইতিহাস আছে। বর্তমান গ্রন্থে ত্রীরাধার এই ক্রমবিকাশের ধারাটিই লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই ক্রমবিকাশের ইতিহাসের মধ্যে দর্শনের ধারা এবং সাহিত্যের ধারা কি করিয়া মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

গ্রন্থ-রচনা কাণ্ডে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একবার কাশীর সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ত্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের সহিত একদিন এ-বিষয়ে আলোচনা-আলোচনার সুযোগ হইয়াছিল এবং তাঁহার নিকট হইতে উৎসাহ-উপদেশও লাভ করিয়াছি। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর সদানন্দ ভাট্টা মহাশয় সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগার হইতে প্রয়োজন-মত বই দিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার তত্ত্ব কাজের ভিতরেও তিনি বইখানির প্রথম

দিকের কতগুলি ফর্মার মূদ্রণ পরীক্ষা করিয়া বিষয়ের প্রতি তাঁহার অমুরাগ এবং লেখকের প্রতি তাঁহার প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন। আমি তাঁহাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

গ্রন্থখানির রচনা শেষ হইয়া গেলে প্রথমাংশের অনেকখানি পাণ্ডুলিপি আমার অধ্যাপক, অধুনা কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গবেষণা-বিভাগের অগ্রতম অধ্যাপক শ্রীযুত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য, এম্. এ. মহাশয়কে দেখিতে দেই ; তিনি পাণ্ডুলিপি যত্ন করিয়া পড়িয়াছেন এবং স্থানে স্থানে সংস্কৃতের অমুবাদের কিছু কিছু ভ্রমটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনিও তাঁহার বহুবিধ কাজের ভিতরে কিছু কিছু অংশের মূদ্রণ পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি আমার অধ্যাপক ; সুতরাং স্নেহের দাবীতেই তাঁহার নিকট হইতে সকল কাজ আদায় করিয়া লইয়াছি। গ্রন্থখানির নাম করিয়া দিয়াছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্. এ. মহাশয়। তাঁহার কঠিন অম্নস্বতার ভিতরেও তিনি গ্রন্থখানির প্রকাশ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আমার প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহের পরিচয় দিয়াছেন। বৈষ্ণব-সাহিত্যে তিনিই প্রথম রতি জন্মাইয়াছেন, সে-কথা যাত্রাচরিত্রে এই উপলক্ষ্যে স্মরণ করিতেছি।

বন্ধুবর শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় গ্রন্থখানির প্রকাশের ভার সাগ্রহে ও সম্বন্ধে গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

গ্রন্থখানির মূদ্রণ যথাসম্ভব নির্ভুল করিবার চেষ্টা করিয়াছি ; সংস্কৃত উদ্ধৃতির বাহুল্যের জন্তই বিশেষ করিয়া সাবধান হইতে হইয়াছে। কিন্তু সাবধান হওয়া সত্ত্বেও দু'একটি ভুল যে থাকিয়া যায় নাই, এমন কথা বলিতে পারি না,—কিছু কিছু ভুলত্রুটি পাঠকের চোখে পড়িলে তাহার জগ্ন মার্জনা চাহিতেছি। গ্রন্থখানির শেষে গ্রন্থ-সূচী এবং শব্দ-সূচী করিয়া দিয়াছেন আমার কুতিমান প্রিয় ছাত্র শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় এম্. এ.। প্রীতির বিনিময়েই তাঁহার এই পরিশ্রম।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

ভূমিকা ১/০—১/০

প্রথম অধ্যায়

রাধাতত্ত্বের মূল—প্রাচীন ভারতীয় শক্তিতত্ত্ব ... ১—১৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীমুক্ত ও শ্রীদেবী বা লক্ষ্মীদেবীর প্রাচীন ইতিহাস ... ১৪—২২

তৃতীয় অধ্যায়

পঞ্চরাত্রে বিষ্ণু-শক্তি শ্রী বা লক্ষ্মী ... ২৩—৩৬

চতুর্থ অধ্যায়

পাঞ্চরাত্রে বর্ণিত শক্তিতত্ত্ব ও কাশ্মীর-শৈবদর্শনে ব্যাখ্যাত
শক্তিতত্ত্বের মিল ... ৩৭—৪৮

পঞ্চম অধ্যায়

পুরাণাদিতে ব্যাখ্যাত বৈষ্ণব-শক্তিতত্ত্ব ... ৪৯—৮৫
(ক) পুরাণাদিতে লক্ষ্মী-সম্বন্ধীয় কিংবদন্তী ও উপাখ্যান ... ৪৯—৫৮
(খ) তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে পুরাণ-বর্ণিত বিষ্ণুশক্তি ও বিষ্ণুমায়ী ... ৫৯—৮৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রী-সম্প্রদায়ে ও মাধ্বী-সম্প্রদায়ে ব্যাখ্যাত বিষ্ণুশক্তি শ্রী ... ৮৬—১০২

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীরাধার আবির্ভাব ... ১০৩—১২২
(ক) রাধাকৃষ্ণের জ্যোতিষ-তত্ত্বরূপে ব্যাখ্যা ... ১০৪—১০৭
(খ) বিবিধ পুরাণাদিতে রাধার উল্লেখ ... ১০৭—১১২
(গ) প্রাচীন সাহিত্যে রাধার উল্লেখ ... ১২০—১৪৭

(ঘ) সংস্কৃতে রাধা-প্রেম-গীতিকা ও পার্শ্বিক প্রেমগীতিকার সংমিশ্রণ	১৪৮—১৫৭
(ঙ) বৈষ্ণব প্রেম-কবিতা ও প্রাচীন ভারতীয় প্রেম-কবিতার ধারা	১৫৭—১৯২

অষ্টম অধ্যায়

ধর্ম ও দর্শনে রাধা	১৯৩—২২৪
--------------------	-----	-----	---------

নবম অধ্যায়

পূর্বালোচিত প্রাচীন ভারতীয় বিবিধ শক্তিতত্ত্ব ও গৌড়ীয় রাধাতত্ত্ব	২২৫—২৩১
---	----	-----	---------

দশম অধ্যায়

দার্শনিক রাধাতত্ত্বের বিবিধ বিস্তার	২৩২—২৬০
-------------------------------------	-----	----	---------

একাদশ অধ্যায়

চৈতন্য-চরিতামৃত ব্যাখ্যাত গৌরতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্ব	...	—	২৬১—২৭৫
--	-----	---	---------

দ্বাদশ অধ্যায়

বৈষ্ণব-সহজিয়া মতে রাধাতত্ত্ব	২৭৬—২৯০
-------------------------------	-----	-----	---------

ত্রয়োদশ অধ্যায়

‘রাধা-বল্লভী’ সম্প্রদায়ের রাধা ও বাঙালী বৈষ্ণব কবিগণের ‘কিশোরী’-তত্ত্ব	৩০১—৩০৩
--	-----	-----	---------

চতুর্দশ অধ্যায়

বল্লভ-সম্প্রদায়ের হিন্দী-সাহিত্যে রাধা	৩০৪—৩২৮
---	-----	----	---------

পঞ্চদশ অধ্যায়

পরবর্তী কালের রাধা	৩২৯—৩৩৮
সংক্ষিপ্ত (ক)	৩৩৯—৩৫৩
সংক্ষিপ্ত (খ)	৩৫৪—৩৭৩
সংক্ষিপ্ত (গ)	৩৭৪—৩৭৯
সংক্ষিপ্ত (ঘ)	৩৮০—৪০৫

প্রথম অধ্যায়

রাধাতত্ত্বের মূল—প্রাচীন ভারতীয় শক্তিতত্ত্ব

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক হইতে বাঙলাদেশে যে বৈষ্ণব-সাহিত্য রচিত হইয়াছে তাহার বৈশিষ্ট্য রাধাবাদে। বাঙলাদেশের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-কবি জয়দেব বিষ্ণুর পূর্ণাবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা লইয়াই তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'গীত-গোবিন্দ' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু এই প্রেমলীলার বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, আশ্রয় শ্রীরাধা। রাধাকে অবলম্বন করিয়াই সকল প্রেমলীলার স্মৃতি। বিষয়-স্বরূপ কৃষ্ণের রাধিকাই আশ্রয়-স্বরূপ হওয়াতে বাঙলার বৈষ্ণব-কবিতারও রাধিকাই মুখ্য আশ্রয় হইয়া উঠিয়াছেন। জয়দেবের সমসাময়িক শ্রীধরদাসের (ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগে) সংস্কৃত-কবিতা-সঙ্কলন গ্রন্থ 'সহস্রকর্ণামৃত্তে' যে বৈষ্ণব-পদাবলী পাওয়া যায়, রাধাকৃষ্ণের প্রেমই তাহার অধিকাংশের অবলম্বন। তৎপরবর্তী কালে বাঙলার কবি চণ্ডীদাস এবং বৃহত্তর বকের অন্তর্গত মিথিলার কবি বিজ্ঞাপতি যে বৈষ্ণব-কবিতা রচনা করিয়াছেন রাধাই সেই বৈষ্ণব-কবিতার প্রাণ। ষোড়শ শতাব্দীতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্মপ্রেরণায় ষড়্গোস্বামী এবং অসংখ্য দার্শনিক এবং কবিতত্ত্বগণের সম্মিলিত সাধনায় যে প্রেমধর্ম এবং প্রেম-সাহিত্য গড়িয়া উঠিল, শ্রীরাধার পরিকল্পনাই তাহাতে একটা অভিনব চারুত্ব এবং বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। অবশ্য বাঙলাদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের অত্র কোন অঞ্চলে যে এই রাধাবাদের কোন প্রচার এবং প্রসার ঘটে নাই তাহা নহে; এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আমরা যথাস্থানে করিব। এখানে সংক্ষেপে শুধু এইটুকু বলা চলে যে, এই রাধাবাদ বাঙলার ধর্ম ও সাহিত্যের উপরে যে ব্যাপক এবং গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ভারতবর্ষের অন্ত্র কোথাও তাহা করে নাই। বাঙলার বৈষ্ণবের পরমায়ো দেবতার প্রিয়তম নামটি হইল 'রাধারমণ'; বাঙালীর প্রভাবেই আজও শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে 'জয় রাধে' ধ্বনি দিয়া প্রবেশ করিতে হয়, বাঙলার বৈষ্ণব ডিগ্রার আজও 'জয় রাধে' বলিয়াই ছায়ায় ছায়ায় ডিক্কা করিয়া বেড়ায়।

এই রাধা-প্ৰীতি অতি সহজ সরল অথচ অতি গভীর এবং মধুর রূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছে গোবিন্দ অধিকারীর শুক-সারীর দ্বন্দ্বে । ১

বাঙলাদেশের ধর্মে এবং সাহিত্যে—শুধু বাঙলাদেশের নহে, ভারতবর্ষের ধর্মে ও সাহিত্যে—আমরা রূপ ও তত্ত্ব মিশ্রিত রাধার যে মূর্তিখানি পাইতেছি তাহার ভিতরে প্রধানতঃ দুইটি উপাদান লক্ষ্য করিতে পারি ; একটি হইল দার্শনিক তত্ত্বের দিক্ বা ধর্মতত্ত্বের (Theology) দিক্, অপরটি হইল কাব্যো-পাখ্যানের দিক্ । রাধার ভিতরে এই উভয় দিক্ই একটি আশ্চর্য অবিনাবদ্ধ ভাব লাভ করিয়া আছে। যে রূপে সে আমাদের ধর্মে ও সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে তাহার স্মৃষ্টতম পরিচয় পাই একটি ভক্তকবির গানের একটি পদে :

‘সে যে চেতন-জলের ফুটন্ত ফুল,

তাই লোকে বলে কমলিনী।’

রাধা সত্য-সত্যই কমলিনী। ভারতীয় মনের চেতন-সলিলের অন্তঃস্থলে গভীর চিন্তভূমির ভিতরে যে পরমশ্ৰেয়োবোধ, যে পরমপ্রেম, সৌন্দর্য এবং মাধুর্য-বোধের বীজ লুক্কায়িত ছিল, বহুকালের ধীর-স্বকুমার পরিণতির ভিতর দিয়া অধ্যাত্মতত্ত্বে এবং রূপে-রসে-মাধুর্যে সে আমাদের ধর্মে ও সাহিত্যে পরিপূর্ণ

- ১ শুক বলে, আমার কৃষ্ণ মদনমোহন ।
 সারী বলে, আমার রাধা বামে যন্তকণ, (নৈলে শুধুই মদন ।)
 শুক বলে, আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল ।
 সারী বলে, আমার বাধা শক্তি সকারিল, (নৈলে পারবে কেন ?)
 শুক বলে, আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর পাখা ।
 সারী বলে, আমার রাধার নামটি ভাঙে লেখা, (ঐ যে যায় গো দেবা ।)
 শুক বলে, আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে ।
 সারী বলে, আমার রাধার চরণ পাবে বলে, (চূড়া তাইতে হেলে ।)

* * * *

- শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগৎ-চিন্তামণি ।
 সারী বলে, আমার রাধা প্রেমপ্রদায়িনী, (সে তোমার কৃষ্ণ জানে ।)
 শুক বলে, আমার কৃষ্ণের বাঁশী করে গান ।
 সারী বলে, সত্য বটে, বলে রাধার নাম, (নৈলে মিছে সে গান ।)
 শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগতের শুক ।
 সারী বলে, আমার রাধা বাহ্যকল্পতরু, (নৈলে কেঁ কার গুরু ?)—ইত্যাদি

কমলিনীর শ্রায়ই বিকাশ লাভ করিয়াছে। এই পূর্ণবিকশিত্ত্ব কমলিনীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস জানিতে হইলে আমাদের কাছে তাই মুখ্যতঃ উপরোক্ত উভয় দিকেই অনুসন্ধান করিতে হইবে, প্রথমতঃ তত্ত্বের দিকে, দ্বিতীয়তঃ কাব্যোপাখ্যানের দিকে।

এই অনুসন্धानে প্রবৃত্ত হইলে আমরা দেখিতে পাইব, রাধাবাদের বীজ রহিয়াছে ভারতীয় সাধারণ শক্তিবাদে; সেই সাধারণ শক্তিবাদই বৈষ্ণব ধর্ম এবং দর্শনের সহিত বিভিন্ন ভাবে যুক্ত হইয়া বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন দেশে বিচিত্র পরিণতি লাভ করিয়াছে; সেই ক্রমপরিণতির একটি বিশেষ অভিব্যক্তিই রাধাবাদ। যিনি ছিলেন বিশুদ্ধ শক্তিরূপিণী, ক্রমপরিণতির প্রবাহের ভিতর দিয়া তিনিই আসিয়া রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন পরমপ্রেমরূপিণী মূর্তিতে। এই যে বিশুদ্ধ শক্তিরূপিণীর পরিপূর্ণ প্রেমরূপিণীতে পর্যবসান, ইহা শুধু তত্ত্ব-পরিণতির ভিতর দিয়াই ঘটিয়া ওঠে নাই; এই রূপান্তরের ভিতরে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বহু লৌকিক ঐতিহ্য-বাহিত প্রেমোপাখ্যান। এই উপাখ্যানগুলি তাহাদের লোকপ্রিয় কাব্য-চমৎকারিত্বের জন্ত ক্রমেই বৈষ্ণব শাস্ত্রে ও সাহিত্যে গৃহীত হইতে লাগিল; এই উপাখ্যানগুলিকে স্বীকারের ফলে তত্ত্বদৃষ্টিতেও অনেক পরিবর্তন অবশ্যস্বাভাবী হইয়া উঠিল। ফলতঃ দেখা যায়, বৈষ্ণব ধর্মে এবং দর্শনে শক্তিবাদের যে ক্রমপরিণতি তাহার পিছনে মুখ্য কারণ হইল দুইটি; প্রথমতঃ, বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন কালের যে বিভিন্ন বৈষ্ণব তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত তাহার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিবার জন্ত বৈষ্ণবদর্শনের শক্তিবাদের ভিতরে নানা পরিবর্তন সাধিত হইল; দ্বিতীয়তঃ, আবার বিভিন্ন কালের বহু লৌকিক উপাখ্যান বৈষ্ণব ধর্মে এবং সাহিত্যে স্বীকৃতি লাভ করার ফলে উপাখ্যানগুলির সহিত মূল সিদ্ধান্তের সঙ্গতি রক্ষা করিবার জন্ত কিছু কিছু তত্ত্বদৃষ্টির পরিবর্তন বা পরিবর্তন প্রয়োজন হইল। এই উভয়বিধ কারণের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াই ভারতীয় শক্তিবাদের রাধাবাদে ক্রমপরিণতি।

ভারতবর্ষ শক্তিবাদেরই দেশ। সৃষ্টিতত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া একটি অস্পষ্ট আদিদেবীর কল্পনা অগ্রাগ্র দেশেও দেখা যায় এবং এই আদিদেবীতে মাতৃত্বের আরোপ করিয়া দেবীকল্পনা অগ্রজও কিছু কিছু মেলে; কিন্তু এই বিশ্ব-প্রসূতি একটি বিশ্ব-শক্তিকে ভারতবর্ষ তাহার ধর্মজীবনে যেমন করিয়া গ্রহণ করিয়াছে, এমনটি আর পৃথিবীতে অত্র কোথাও দেখা যায় না। এই শক্তিবাদের প্রভাব ভারতবর্ষের শুধু শাক্ত বা শৈব সম্প্রদায়ের উপরেই নয়; ইহার প্রভাব

ভারতবর্ষের প্রায় সকল ধর্মসম্প্রদায়ের উপরেই। এমন কি বৌদ্ধধর্ম এবং জৈনধর্মের ভিতরেও বিবিধ দেবীর কল্পনা হিন্দুধর্ম হইতে নেহাৎ কিছু কম নহে। হিন্দুধর্মের ভিতরে শৈব বা শাক্ত সম্প্রদায়গুলি ব্যতীত অল্প যতগুলি ধর্ম-সম্প্রদায় রহিয়াছে তাহাদের প্রত্যেকটির ভিতরে শক্তির কল্পনা এবং ধর্মমতে শক্তিবাদের প্রভাব অল্পবিস্তর বিद्यমান রহিয়াছে। একথা শুনিতে প্রথমে একটু আশ্চর্য লাগিতে পারে, কিন্তু তৎসঙ্গেও ইহা অনস্বীকার্য যে বৈষ্ণব মতবাদগুলির উপরে শক্তিবাদের একটি বিশেষ প্রভাব রহিয়াছে। সাধারণভাবে বিষ্ণুর শক্তি লক্ষ্মী ; রাম-সম্প্রদায়ে এই লক্ষ্মীর স্থান গ্রহণ করিয়াছেন সীতা ; কৃষ্ণ-সম্প্রদায়ের ভিতরে রাধাই এই শক্তি। এ-বিষয়ে পরে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিতেছি। সৌর এবং গাণপত্য সম্প্রদায়গুলির ভিতরেও এই শক্তির কল্পনা রহিয়াছে। তন্ত্র-পুরাণাদি লৌকিক শাস্ত্রে সূর্য এবং গণেশের যত বর্ণনা ও ধ্যানমন্ত্র পাওয়া যায়, সেখানে দেখা যায় যে শিব যেমন দুর্গা, পার্বতী বা উমা রূপ শক্তির সহিত যুগলভাবে বর্তমান, সূর্য-গণেশাদি দেবতাবাও সেইরূপ নিজ নিজ ‘বল্লভা’র সহিত যুক্ত। উমা-মহেশ্বরের যুগলমূর্তির গ্রায় (অর্থাৎ শিবের বাম উরুতে উপবিষ্টা উমা) শক্তি-সমন্বিত গণেশমূর্তিও পাওয়া যায়। দর্শনের ক্ষেত্রে যেস্বাতীর্থ্য দর্শনই ভারতবর্ষে যখন প্রাধান্য লাভ করুক না কেন, ধর্মের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের গণ-মানসের ভিতরে এই শক্তিবাদের বিশ্বাস স্থিরবদ্ধ হইয়া ছিল। তাই ভারতবর্ষে এমন কোন দেবতা, উপদেবতা বা আবরণ-দেবতা পাওয়া যাইবে না, পুরাণাদি শাস্ত্রে বা লৌকিক কিংবদন্তীতে যাহার কোন শক্তি কল্পনা করা হয় নাই। লৌকিক দেবতাগণও সহায়হীন নন, তাঁহারাও ‘শক্তি’-সমন্বিত। পরবর্তী কালের বজ্রবান বৌদ্ধধর্মের ভিতরে বিভিন্ন স্তরের বহু লৌকিক দেবতা নূতন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের শক্তি কল্পনাও করা হইয়াছে।^১ ভারতবর্ষের এই লৌকিক বিশ্বাস অল্পধাবন করিলে মনে হয়, তন্ত্রের মূল সিদ্ধান্ত,—অর্থাৎ শিব এবং শক্তি কেহই আপনাতে আপনি পূর্ণ নন, তাঁহারা উভয়েই একটি পরম অদ্বয় সত্যের দুইটি খণ্ড অংশ মাত্র, যুগলেই তাঁহাদের পূর্ণ একরূপ,—ইহা যেন ভারতীয় গণমনেরই একটি মূল সিদ্ধান্ত। এই জন্তই শক্তির সহিত যুক্ত না হইলে কোন দেবতাই যেন পূর্ণ নহেন। এই

এই প্রসঙ্গে ডক্টর বিনয়ভোব ভট্টাচার্য প্রণীত *Indian Buddhist Iconography* এবং বর্তমান লেখকের *An Introduction to Tantric Buddhism* গ্রন্থের উল্লেখ।

শক্তিবাদের প্রভাবেই হয়ত পুরাণাদিতে সকল দেবতারই পত্নী কল্পনা করা হইয়াছে। ইন্দ্র, বরুণাদি প্রসিদ্ধ দেবতাগণেরই যে পত্নী রহিয়াছে তাহা নহে ; এক ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের একটি অধ্যায়েই বহু গোণ দেবতা ও দেবস্থানীয় ব্যক্তি বা বস্তুর পত্নী-কল্পনার একটি কৌতূহলপ্রদ তালিকা দেখিতে পাই।^১ এই সকল পত্নীই এই মূল প্রকৃতির কলা-স্বরূপ। এখানে মূল প্রকৃতিই আত্মা শক্তি।

শক্তিবাদের প্রতি ভারতীয় গণমনের এই জাতীয় একটি সহজাত প্রবণতার ফলে বহু দার্শনিক সিদ্ধান্তকেই ভারতীয় গণমন নিজেদের মতন করিয়া রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছে। ফলে বেদান্তের ব্রহ্ম এবং মায়ার তত্ত্ব আসলে যাহাই থাকুক এবং বেদান্তিগণ ইহাদের ভিতরকার সম্বন্ধ বিষয়ে যাহাই বলিয়া থাকুন না কেন, লোকবিশ্বাসে ইহা তত্ত্ব শিব-শক্তির অমুরূপ ভাবেই কল্পিত। আমাদের পরবর্তী আলোচনার ভিতরে দেখা যাইবে, পুরাণাদির ভিতরে বহু স্থানে মায়া এবং ব্রহ্ম এই শক্তি-শক্তিমান্ রূপেই মোটের উপরে পরিকল্পিত হইয়াছেন। সাংখ্যদর্শনের ভাগ্যবিপর্যয়ও এইরূপেই ঘটিয়াছে। সাংখ্যের পুরুষ এবং প্রকৃতি দার্শনিক দৃষ্টিতে যাহাই হউক এবং তাহাদের ভিতরকার সম্পর্কের স্বরূপ লইয়া তार्কিকগণ যত ইচ্ছা তর্ক করুন না কেন, জনসাধারণের মনে এসম্বন্ধে সিদ্ধান্ত অতি সরল এবং স্পষ্ট, সে সিদ্ধান্ত এই—পুরুষ-প্রকৃতি শিব-শক্তিরই রূপান্তর বা নামান্তর মাত্র। তত্ত্বপুরাণাদির বহু স্থানেও এই মতেরই স্পষ্ট পোষকতা পাওয়া যাইবে। আবার রাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধে গোড়ীয় গোস্থায়িগণ সিদ্ধান্ত অমুসরণ করিয়া যত কথাই বলুন না কেন, কিঞ্চিং-তত্ত্বজ্ঞানাভিমानी যে কোনও জনসাধাবণ বলিবেন,—আসলে তো উহা পুরুষ-প্রকৃতি, অর্থাৎ কিনা শেষ পর্যন্ত শিব-শক্তি।

১ কার্তিকের পত্নী যমী, বহ্নির পত্নী স্বাহা, যজ্ঞের পত্নী দক্ষিণা, পিতৃগণের পত্নী স্বধা ; বায়ুর পত্নী স্বস্তি ; পুষ্টি গণেশের স্ত্রী, তুষ্টি অনন্তদেবের পত্নী ; সম্পত্তি ঈশানের, ধৃতি কপিলের, ক্ষমা যমের, রতি মদনের, উক্তি সত্যের পত্নী ; জ্ঞান মোহের, প্রতিষ্ঠা পুণ্যের, কীৰ্ত্তি স্বর্কের, ক্রিয়া উদ্বোধনের, মিথ্যা অধর্মের, শান্তি ও লজ্জা হুশীলের ; বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতি জ্ঞানের ; যুষ্টি ধর্মের ; নিদ্রা কালাগ্নিক্রমদেবের ; সন্ধ্যা, রাত্রি ও দিন কালের ; ক্ষুধা ও পিপাসা লোভের ; প্রভা ও দাহিকা ভেজের ; যুড়া ও জরা প্রজরের ; ঐতি ও তল্লা হুখের ; ব্রহ্মা ও ভক্তি বৈরাগ্যের পত্নী। রোহিণী চন্দ্রের, সংজ্ঞা হুখের, শতরূপা মমুর, শচী ইন্দ্রের, তারা বৃহস্পতির বনিতা। ইহার সকলেই এক প্রকৃতিরই বিভিন্ন কলাস্বরূপ। (প্রকৃতি ৭৩, ১ম অ—ব্রহ্মবর্তী সং।)

আরও একদিক দিয়া ভারতীয় ধর্মমতের উপরে এই শক্তিবাদের গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যাইতে পারে, তাহা সাধনার ক্ষেত্রে। পূজা-পার্বণ, ব্রত-নিয়মাদি ব্যতীত হিন্দুধর্মের সাধকশ্রেণীর ভিতরে যে বিবিধ প্রকারের সাধন-পদ্ধতি প্রচলিত রহিয়াছে তাহার উপরে শক্তিবাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব অনেক রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত ভারতবর্ষের বহুস্থানে কতগুলি ছোট ছোট ধর্মসম্প্রদায় রহিয়াছে, যাহাদের সাধন-প্রণালী এই শিব-শক্তিবাদের উপরেই মূলতঃ প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন সহজিয়া সম্প্রদায়, নাথ সম্প্রদায়,—এমন কি কবীর-পন্থী, বাউল প্রভৃতি সম্প্রদায়ও কতকাংশে এই শ্রেণীভুক্ত।^১

ভারতবর্ষের এই শক্তিবাদ বৈদিক কি অবৈদিক, এসম্বন্ধে সংশয় এবং বিভর্ক রহিয়াছে। শাক্ত তন্ত্রপুরাণ-পূজাপার্বণবিধি প্রভৃতির ভিতরে এই শক্তিবাদের মূল উৎস ধরা হয় ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তটিকে; ইহাই দেবী-সূক্ত নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু একদল পণ্ডিত মনে করেন, এই শক্তিবাদ এবং শক্তি-পূজার বহুল প্রসারে আর্যেতর ভারতীয় আদিম অধিবাসিগণের দানই মূখ্য। এই সকল আর্যেতর জাতিগণের মধ্যে পিতৃপরিচয় ছিল গৌণ, মাতৃপরিচয়েই সম্ভাবনের পরিচয়। সমাজ-জীবনের এই মাতৃতান্ত্রিকতাই ধর্মজীবনেরও নিয়ামক হইয়া উঠিয়াছিল; এই ভাবেই তাহাদের ধর্মে মাতৃপ্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা এবং হয়ত এই মাতৃপ্রধান ধর্মকে অবলম্বন করিয়াই শক্তিবাদের উদ্ভব এবং ক্রমপ্রসার। বেদে অবিসংবাদিত ভাবে পুরুষ-দেবতারই প্রাধান্য। হুঁচারিজন স্ত্রী-দেবতার যে উল্লেখ ও বর্ণনা রহিয়াছে তাহা তুলনায় একেবারেই গৌণ। অন্তর্দিকে দেবী এবং দেবীপূজার উল্লেখ প্রাচীন ইতিহাস-পুরাণ-কাব্যে যাহা পাওয়া যায় তাহাতে দেবীর পার্বত্য বন-প্রদেশের অর্ধেতর অধিবাসিগণ কর্তৃক পূজিত হইবার সমর্থন যথেষ্ট মেলে। এ-সকল বিষয়ে পূর্বেই বহু আলোচনা হইয়াছে বলিয়া আমি আর বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ করিলাম না।

আসলে আমরা আজিকার দিনে হিন্দুধর্ম বলিয়া যে ধর্মকে অভিহিত করি তাহা একটি জটিল মিশ্রধর্ম; বহুদিকের বহুধারা আসিয়া একত্র হইয়া তাহার বর্তমান বহু-বিচিত্ররূপ সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। দেবীপূজার উদ্ভব এবং প্রচলন আর্ষজাতি অপেক্ষা আর্যেতর ভারতীয় আদিম অধিবাসিগণের মধ্যেই হইবার অধিক সম্ভাবনা থাকিলেও একথা আজ স্বীকার করিতে হইবে যে, এই দেবী-

পূজাকে মূলতঃ অবলম্বন করিয়া ভারতীয় শক্তিবাদ আজ যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহার ভিতরে উন্নত দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন আর্থমনী-গণের দানও যথেষ্ট। আর্ষেতর জাতিগণ বিশ্বাস, সংস্কার, কল্পনা, পূজা-প্রকরণ প্রভৃতি তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন, আর আর্থ দার্শনিক প্রতিভা তাহাতে নিরন্তর উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব এবং আধ্যাত্ম-অনুভূতি সংযুক্ত করিয়াছেন। এই জগুই কালী, তারা প্রভৃতি দেবীর দশমহাবিচারূপ একাধারে অসংস্কৃত আদিম সংস্কারের—আবার অন্তরিকে গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের—প্রতীকরূপে আমাদের নিকট দেখা দিয়াছে। এই জটিল সংমিশ্রণ আমাদের সমাজ এবং ধর্মের সর্বত্রই বিদ্যমান।

ঋগ্বেদের যে সূক্তটি দেবীসূক্ত নামে পরবর্তী কালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, আসলে তাহা অশ্বৎ ঋষির বাক্যনামী ব্রহ্মবাদিনী কন্ঠার উক্তি। স্বরূপ-প্রতিষ্ঠার যলে তাঁহার ব্রহ্মতাদাত্ম্য লাভ ঘটিয়াছিল; সেই ব্রহ্মতাদাত্ম্য উপলব্ধির মুহূর্তে তিনি অনুভব করিয়াছিলেন, “ব্রহ্ম-স্বরূপা আমিই রুদ্রবসু, আদিত্য এবং বিশ্বদেবগণরূপে বিচরণ করি; মিত্র-বরুণ, ইন্দ্র-অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আমিই ধারণ করি। আমি শক্রহস্তা সোম, ত্বষ্টা, পূষা এবং ভগ নামক দেবতা-গণকে ধারণ করি, যজ্ঞের যজমানের জন্ত আমিই যজ্ঞফলরূপ ধন ধারণ করিয়া থাকি। আমি জগতের একমাত্র অধীশ্বরী, আমি ধনদাত্রী; আমিই যজ্ঞাঙ্গের আদি—জ্ঞানরূপা; বহুভাবে অবস্থিতা, বহুভাবে প্রবিষ্টা আমাকেই দেবগণ ভজনা করিয়া থাকেন। জীব যে অন্ন ভক্ষণ করে, দেখে, প্রাণ ধারণ করে, —এ সকল আমা কর্তৃকই সাধিত হইতেছে; এই রূপে যে আমাকে বুঝিতে না পারে সেই ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। আমি নিজেই এই সব যাহা কিছু বলি, দেবতা এবং মানবগণ কর্তৃক তাহাই সেবিত হয়; যাহাকে যাহাকে আমি ইচ্ছা করি তাহাকে তাহাকে আমি বড় করিয়া তুলি; তাহাকে ব্রহ্মা, তাহাকে ঋষি, তাহাকে স্রমেধা করি। ব্রহ্মবিদ্যেয়ী হননযোগ্যের হননের নিমিত্ত আমিই রুদ্রের জন্ত ধনুতে জ্যা আরোপণ করি, জনগণের জন্ত (রক্ষার জন্ত, কল্যাণের জন্ত) আমিই সংগ্রাম করি; আমিই দ্যুলোকে ও ভুলোকে সর্বতোভাবে প্রবিষ্ট হইয়া আছি। এই সকলের (দৃশ্যমান সব কিছুর) পিতাকে আমিই প্রসব করি; ইহার উপরে আমার যোনি—জলে—অন্তঃসমুদ্রে (সায়ণ-মতে সমুদ্র এখানে পরমাত্মা, জল ব্যাপনশীল ধীবৃতি)। এই জুগুই বিশ্বভুবনকে আমি বিবিধভাবে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করি; এই দ্যুলোককেও আমিই দেহ দ্বারা স্পর্শ করিয়া আছি।

আরভাণ বিশ্বভুবনকে বায়ুর গ্রায় আমি প্রবর্তিত করি, আমি দ্যুলোকেরও পর, আমি পৃথিবীরও পর—ইহাই আমার মহিমা”।^১

এখানে উদ্গীত হইয়াছে আত্ম-স্বরূপ পরমব্রহ্মেরই মহিমা,—তিনিই সর্বভূতে বিরাজমান থাকিয়া সকল কিছু ধারণ এবং পরিচালন করিতেছেন। যেখানে যাহা কিছু হইতেছে, যেখানে যে কেহ যাহা কিছু করিতেছে—এই সকল হওয়া ও করা জিয়ার মূলে রহিয়াছে তাঁহারই এক সর্বব্যাপিনী শক্তি। তিনি সর্ব-শক্তিমান্—সেই সর্বশক্তিমানের অনন্ত শক্তিই সর্বজিয়ার মূল কারণ, সর্বজ্ঞানের মূল কারণ; এই ইচ্ছা-জ্ঞান-জিয়ায়িত্রিকা বিশ্বব্যাপিনী শক্তিই তো দেবী—তিনিই মহামায়া। এখানে আত্মার মহিমাখ্যাপন উপলক্ষে ব্রহ্মের মহিমাখ্যাপন এবং ব্রহ্মের মহিমাখ্যাপনের ভিতর দিয়া ব্রহ্মশক্তিরই যেন মহিমা কীৰ্তিত হইয়াছে। শক্তিমান্ এবং শক্তি অভেদ; তথাপি ব্রহ্মের মহিমাখ্যাপনের জগুই যেন ব্রহ্ম-শক্তিকেই প্রধান করিয়া দেখান হইয়াছে। এই যে শক্তি ও শক্তিমানের মূল অভেদ স্বত্ত্বও অভেদে ভেদ কল্পনা করিয়া শক্তির মহিমা-প্রকাশ, এইখানেই ভারতীয় দার্শনিক শক্তিবাদের বীজ। ভগবানের অনন্ত শক্তি সকল দেশে সর্ব-কালে সকল শাস্ত্রেই স্বীকৃত এবং কীৰ্তিত হইয়াছে; কিন্তু সেই শক্তিকে শক্তিমান্ হইতে পৃথক্ করিয়া তাহাতে একটা স্বতন্ত্র সত্তা এবং মহিমা আরোপ করিয়া স্বীয় মহিমায় শক্তিরই প্রতিষ্ঠা—ইহাই ভারতীয় শক্তিবাদের অভিনবত্ব। এই শক্তিবাদ ভারতের যত ধর্মমতের ভিতরে ঘেঁষাবেই প্রবেশ করিয়াছে সর্বত্রই এই অভেদে ভেদবুদ্ধির মূলতত্ত্বটি বর্তমান। উপরি-উক্ত বৈদিক সূক্তটির ভিতরে শক্তিমান্ ও শক্তি একান্ত অবিনাভাবে বদ্ধ হইয়া আছে; কিন্তু এখানে যে একটি ‘দুই’য়ের স্মৃতি কল্পনার ব্যঞ্জনা রহিয়াছে তাহাই পরবর্তী কালে বিবিধ ধর্মে ধর্ম-বিশ্বাস ও দার্শনিক তত্ত্ব উভয়রূপেই বিচিত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এই কারণেই বোধ হয় উপরি-উক্ত বৈদিক সূক্তটি পরবর্তী কালে শক্তিবাদের বীজরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবী-মাহাত্ম্যে যে শক্তিরূপিনী চণ্ডীর তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে, এই দেবীসূক্তই তাহার ভিত্তিভূমি বলিয়া পরিগৃহীত হয়। অবশ্য মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত দেবী-মাহাত্ম্যের সহিত নিকটতর যোগ দেখা যায় অথর্ব-বেদের আর একটি সূক্তে বর্ণিত দেবীর সহিত। সর্বভূতাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে এখানে ইন্দ্র-জননী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এবং এই ইন্দ্র-জননী দেবীর

নিকটে যে ভাবে প্রার্থনা জানান হইয়াছে তাহা মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অন্তর্গত এই জাতীয় প্রার্থনাকেই স্মরণ করাইয়া দিবে।^১ বেদের 'রাজি-সূক্ত'টিকেও দেবীর সহিত এক করিয়া লওয়া হয়। পুরাণাদিতে দেখিতে পাই, দেবীকে বহুস্থানে 'রজনী'-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। তন্ত্রাদি শাস্ত্রে দেখি, দিন শিবের এবং রাজি শক্তির প্রতীক। অথর্ববেদের প্রসিদ্ধ 'পৃথিবী-সূক্ত' (১২।১) পৃথিবীকে বিশ্বজননী দেবী রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে; বেদে বর্ণিত পৃথিবীর এই দেবীমূর্তির সহিত পরবর্তী কালের বিষ্ণুর ভূ-শক্তির পরিকল্পনা স্মরণ করা যাইতে পারে।^২ ইহার পরে ঋতির ভিতরে আমরা শক্তির আর লক্ষণীয় উল্লেখ পাই কেনোপনিষদে, যেখানে ব্রহ্মশক্তিই যে আসল শক্তি—সেই শক্তিই যে অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র প্রভৃতি সকল দেবতাগণের ভিতর দিয়া জিন্নমাণা—দেবতাদিগকে এই তত্ত্ব শিক্ষা-দানের নিমিত্ত সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞা বহু-শোভমানা হৈমবতী উমা রূপে আকাশে আবিভূত হইলেন।^৩ 'হৈমবতী' এখানে হেমমণ্ডিতা এই অর্থে প্রযুক্ত, কিন্তু এই 'হৈমবতী' বিশেষণই বোধ হয় উত্তরকালে দেবীকে হিমালয়পর্বত-স্থিতা হইয়া উঠিতে সাহায্য করিয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভিতরে আমরা আর একটি উল্লেখযোগ্য ঋতি লক্ষ্য করিতে পারি। সেখানে বলা হইয়াছে, আত্মাই

১ সিংহে ব্যাঘ্র উত্ত যা পৃদাকো

দ্বিবিরম্যো ব্রাহ্মণে নৃষে যা।

ইল্লং যা দেবী হুভগা জজান

সান ঐতু বর্চসা সংবিদানা।

যা হস্তিনি দ্বীপিনি যা হিরণ্যে

দ্বিবিরমু গোমু যা পুরুষেযু।

ইল্লং যা দেবী ইত্যাদি।

রথে অক্ষেষুভন্ত বাজে

বাত্তে পর্জন্তে বরুণন্ত গুয়ে।

ইল্লং যা দেবী ইত্যাদি।

রাজন্তে দ্রুদুভাব্যতাযা-

মন্তন্ত বাজে পুরুষন্ত মারো।

ইল্লং যা দেবী ইত্যাদি।

যে দেবী সিংহে ব্যাঘ্রে এবং যে দেবী সর্পের ভিতরে; দীপ্তি যিনি অগ্নিতে, ব্রাহ্মণে, নৃষে; ইল্লকে জন্ম দিয়াছেন যে হুভগা দেবী, ভেজোদীপ্তা সেই দেবী আমাদের নিকটে আসুন। যিনি হুভীতে, দ্বীপীতে, যিনি হিরণ্যে,—দীপ্তি যিনি জলরাশিতে, গোসমূহে, পুরুষসমূহে; ইল্লকে জন্ম দিয়াছেন, ইত্যাদি। যিনি রথে; অক্ষসমূহে, ঋতুর শক্তিতে; যিনি বাতাসে, মেঘে এবং বরুণের শক্তিতে; ইল্লকে জন্ম দিয়াছেন যে দেবী ইত্যাদি। যিনি রাজন্তে দ্রুদুভিতে; যিনি অশ্বের গতিতে, পুরুষের গর্জনে; ইল্লকে জন্ম দিয়াছেন ইত্যাদি। (৬।৩৮।১-৪)।

২ নারায়ণোপনিষদে পৃথিবীকেই ঐদেবীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

৩ কেন, ৩।১২

আদিতে সম্ভাব্যরূপে একাকী অবস্থান করিতেছিলেন। সেই আত্মা কখনও রমণ করিতে পারেন নাই, কারণ একাকী কেহ রমণ করিতে পারে না; সুতরাং তিনি দ্বিতীয় কাহাকেও ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার যে আত্মভাব তাহা যেন জ্বী-পুরুষের গভীর আলিঙ্গনাবদ্ধ একটি একীভূত ভাব; তিনি তদ্বিধ নিজকে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন, জ্বী ও পুরুষরূপে। ইহাই আদি মিথুন-তত্ত্ব, এই আদি মিথুন-তত্ত্বেরই প্রকাশ জগতের সর্বপ্রকার মিথুনের ভিতর দিয়া।^১ ঐশ্বর্য্য গভীর অর্থহীনতাক। এখানে দেখিতেছি, পরমসত্যের যে একরূপে অবস্থান তাহা যেন মিথুনেরই একটা অঙ্গাবস্থা; সেই অঙ্গের ভিতরেই দুই লুকাইয়াছিল, এবং তাহাদের দুই রূপে অভিব্যক্তি আত্মরতির প্রয়োজনে। এই আত্মরতির আনন্দ-সম্ভোগহেতুই এক অঙ্গতত্ত্বের যেন একটা কল্পিতভেদ স্বীকার, একেরই দুইরূপে লীলা। পরবর্তী শাক্ততত্ত্বে এবং বৈষ্ণবমতেও এই মূল তত্ত্বটি গভীরভাবে অনুসৃত্য রহিয়াছে। এই আত্মরতি এবং তন্নিমিত্ত একটা অভেদে ভেদ-কল্পনা ব্যতীত বৈষ্ণবগণের লীলাতত্ত্বই দাঁড়াইতে পারে না। পরবর্তী কালের শাক্ত এবং বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকগণই এই ঐশ্বর্য্যটিকে প্রয়োজনানুরূপ যথেষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন।

উপনিষদগুলির ভিতরে,—বিশেষ করিয়া বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য এবং প্রশ্নো-পনিষদে,—আর একটি মিথুন-তত্ত্ব দেখিতে পাই। সৃষ্টিপ্রকরণের প্রসঙ্গে বহু স্থানেই দেখি সৃষ্টিকাম প্রজাপতি প্রথমে একটি ‘মিথুন’ সৃষ্টি করিলেন, এই মিথুনের দুই অংশকে সাধারণতঃ ‘প্রাণ’ এবং ‘রয়ি’, বা ‘প্রাণ’ এবং ‘অন্ন’, অথবা ‘অন্নাদ’ এবং ‘অন্ন’ বলা হইয়া থাকে। ছান্দোগ্যে ‘বাক্’ ও ‘প্রাণে’র মিথুনের কথা পাই; বহুস্থলে ‘অগ্নি’ ও ‘সোমে’র মিথুনের কথা পাই। তত্ত্বতঃ প্রাণ ও রয়ি, প্রাণ ও অন্ন, প্রাণ ও বাক্, অন্নাদ ও অন্ন, অগ্নি ও সোম একই জিনিস। ইহাকেই কোথাও শুক্ল-পক্ষ কৃষ্ণ-পক্ষ, দিবা ও রাত্রি, রবি ও চন্দ্ররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। বিশ্ব-প্রপঞ্চ সৃষ্টির পূর্বে প্রজাপতি যে তপস্বী দ্বারা প্রথমে এই-মিথুন সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলেন তাহার তাৎপৰ্য্য এই যে, বিশ্ব-প্রপঞ্চের যাহা কিছু তাহা সকলই প্রাণ ও অন্ন, বা প্রাণ ও রয়ি এই দুই অংশের মিলনে সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার একটি অন্তরাংশ, একটি বাহ্যংশ, একটি ‘প্রকাশক, স্থায়ী, অমৃত; অপরটি অপ্রকাশক, উপজান-অপায়-ধর্মক, স্থূল মর্ত্য’। ইহার ভিতরে

প্রাণ ‘করণাংশ’, রয়ি বা অন্ন ‘কার্ধাংশ’। অন্ন বা রয়ি হইল প্রাণের আধার, এই আধারকে আশ্রয় করিয়াই প্রাণের যদ্যাবতীয় ক্রিয়া। অগ্নিই এই প্রাণ, কারণ সে ‘অন্তা’, সে অন্নের ভক্ষক ; এই জন্তই অগ্নি বা প্রাণই হইল ‘অন্নাদ’। সোমই হইল অন্ন বা রয়ি, সে ভোজ্য। ঋগ্বেদে অগ্নিকেই ‘আয়ুঃ’ বা প্রাণশক্তির প্রথম বিকাশ বলা হইয়াছে। এই ‘অগ্নি গৃঢ়-ভাবে অবস্থান করিতে-ছিল ; মাতরিখা বা প্রাণশক্তি মন্বন করিতে করিতে উহাকে আবির্ভূত করিল’। প্রাণিদেহের ভিতরেও দেখিতে পাই, এই অগ্নি বৈশ্বানর রূপে অবস্থান করিয়া অন্নকে গ্রহণ করিতেছে ; এবং এই অন্নের আচ্ছতি ও অগ্নির পচনক্রিয়া এই উভয়কে অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে আমাদের দেহযাত্রা। দেহযাত্রা সম্বন্ধে যাহা সত্য, বিশ্বযাত্রা সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। এই প্রাণ ও রয়ি, বা অগ্নি ও সোম কোথাও স্বতন্ত্ররূপে অবস্থান করে না, তাহারা সর্বদা অগ্নোন্মীশ্রিত,— একে অপরের পরিপোষকতা করিয়া থাকে ; উভয়েই যেন এক অবিচ্ছেদ্য সত্যের দুইটি অংশ মাত্র। গীতার ভিতরে দেখিতে পাই, এই অগ্নি ও অন্ন এক অদ্বয় সত্য পুরুষোত্তমের ভিতরে বিদ্যুত হইয়া আছে।^১ পরবর্তী কালের শৈব শাক্ত তন্ত্রগুলিতে এই প্রাণ বা অগ্নিকেই শিব, এবং অন্ন, রয়ি বা সোমকে শক্তির প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। এই প্রাণ-রয়ি বা অগ্নি-সোম তত্ত্বই পরবর্তী কালের শিব-শক্তি তত্ত্বের ভিত্তিভূমিকে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে।

বৈষ্ণব দর্শনশাস্ত্রে অবশ্য বিষ্ণু-শক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে যে কয়েকটি শ্রুতির বহু উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়, তাহার ভিতরে ষেতান্বতরোপনিষদের দুইটি শ্রুতি খুবই প্রসিদ্ধ ; একটি হইল—

ন তস্ত কার্ধ্যং করণঞ্চ বিজ্ঞতে

ন তৎসমশ্চাত্তাধিকশ্চ দৃশ্যতে ।

পরাস্ত শক্তির্বিবিধৈব ক্রমতে

স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ ৬।৮

“তাঁহার কার্য এবং করণ কিছুই নাই ; তাঁহার সমান বা তদপেক্ষা অধিকও কেহই নাই। ইহার বিবিধা পরা শক্তির কথা শ্রুত হইয়া থাকে, এবং ইহার জ্ঞানবল-ক্রিয়া স্বাভাবিকী।”

দ্বিতীয় শ্লোকটি হইল,—

মায়াং তু প্রকৃতিং বিজ্ঞান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্ ।

তত্ত্বাবয়বভূতৈস্ত্ব ব্যাপ্তং সৰ্বমিদং জগৎ ॥ ৪।১০

“মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, মায়ীকে জানিবে মহেশ্বর । তাঁহার অবয়বভূত বস্তু দ্বারাই এই সকল জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছে ।”

ইহা ব্যতীতও শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে শক্তি এবং মায়া-মায়ীর উল্লেখ অন্ত্রও রহিয়াছে ; যেমন সেই প্রসিদ্ধ শ্লোকে—

য একোহবর্ণো বহুধা শক্তিরোগাদ্

বর্ণানেনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি । ৪।১

‘যিনি এক এবং অবর্ণ, এবং নিগূঢ় প্রজ্ঞাজনে বহুধা শক্তির যোগে অনেক বর্ণের বিধান করেন ।’ ইত্যাদি ।

এখানকার এই ‘বহুধা শক্তিরোগাৎ’ কথাটির ভিতরে পরবর্তী কালে গভীর অর্থের স্ফোতনা আবিস্কৃত হইয়াছে । আবার বলা হইয়াছে,—

অজ্ঞামেকাং লোহিতশুক্ককৃষ্ণাং

বহ্নীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ ।

অজ্ঞো হ্যেকো জুষমাণোহমুশেতে

জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোহম্ ॥ ঐ, ৪।৫

এক লোহিত-শুক্ক-কৃষ্ণবর্ণা (ত্রিগুণাত্মিকা ?) অজ্ঞা (জন্মরহিতা অনাদি মায়াশক্তি)—আত্মারূপা (ত্রিগুণাত্মক) বহু প্রজা (সন্তান, কার্য) সৃষ্টি করিতেছে ; এইরূপ সৃজমানা অজ্ঞাকে একটি অজ (মায়াবদ্ধ জীব) সেবাপরায়ণ হইয়া ভোগ করিতেছে ; অপরে (ব্রহ্ম বা পরমাত্মা) ভুক্তভোগা এই অজ্ঞাকে ত্যাগ করে । অন্ত্রও দেখিতে পাই,—

অস্মান্ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ

তস্মিন্শ্চাত্মো মায়য়া সন্নিবদ্ধঃ ॥ ঐ, ৪।২

“মায়ী এই বিশ্বকে সৃজন করেন, এবং তাহাতে (এই সৃষ্টিতে) অন্ত্র সব (জীব) মায়া দ্বারা আবদ্ধ হইয়া থাকে ।”

প্রাচীনতর উপনিষদগুলিতে শক্তির উল্লেখ এবং আলোচনা মোটামুটি ইহাই । পরবর্তী কালে অবশ্য অনেক উপনিষদ রচিত হইয়াছে এবং তাহার ভিতরে শিবশক্তির প্রসঙ্গ নানাভাবে উত্থাপিত ও আলোচিত হইয়াছে । এইসব উপনিষদের রচয়িতা এবং রচনা-কাল উভয়ই সন্দিগ্ধ হওয়াতে ইহাদের সম্বন্ধে

আর আলোচনায় প্রবৃত্ত না হওয়াই ভাল। অল্প কিছু কিছু সংহিতা, আরণ্যক ও গৃহ্যসূত্রে বিভিন্ন দেবীর উল্লেখ মাত্র পাওয়া যায় ; শক্তি-তত্ত্বের আলোচনায় তাহাদের বিশেষ কিছু মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহার পরবর্তী কালে আসিয়া রামায়ণে শক্তির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।^১ মহাভারতের স্থানে স্থানে দুর্গার উল্লেখ পাই এবং স্বতন্ত্র দেবীরূপে তাঁহাকে স্তব ও পূজিত হইতে দেখা যায়। তবে বিরাট মহাভারতের মধ্যে এই সকল অংশ কতটা খাটি এবং কতটা প্রক্ষিপ্ত নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। ইহার পরেই আমাদেরকে আসিতে হয় পুরাণ ও তন্ত্রের যুগে। এই পুরাণ ও তন্ত্রের যুগ যে আসলে কোন যুগ তাহা ঠিক ঠিক ভাবে বলিবার কোন উপায় নাই। পুরাণের কাল সম্বন্ধে যদি বা কোন কথা বলা চলে, অসংখ্য উপপুরাণ সম্বন্ধে ত' কিছুই বলা চলে না। তন্ত্রের কাল নিরূপণ ত' আরও দুঃসাধ্য ব্যাপার। তন্ত্রশাস্ত্র অধিকাংশই রচিত হইয়াছে ভারতবর্ষের দুইটি প্রান্তে অবস্থিত দেশে ; একটি—পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত কাশ্মীর দেশে, অপরটি পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত বাঙলা দেশে। কাশ্মীরে যে সকল তন্ত্র রচিত হইয়াছে কাশ্মীরী শৈবদর্শনের সাহায্যে তাহার রচনাকাল সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা চলে ; কিন্তু বাঙলা দেশে এবং সুন্দর দেশসমূহে যে অসংখ্য তন্ত্রশাস্ত্র রচিত হইয়াছে (হিন্দুতন্ত্র এবং বৌদ্ধতন্ত্র) তাহার রচনাকাল নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। অধিকন্তু এইসকল তন্ত্রপুরাণাদিতে বা শৈবদর্শনে শক্তিতত্ত্ব যেখানে ভাল করিয়া আলোচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে সেখানে দেখিতে পাই, শক্তিবাদ বৈষ্ণব ধর্ম এবং দর্শনেও প্রবেশ লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে ; এবং আমাদের বিশ্বাস, বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনে প্রবিষ্ট এই শক্তিবাদই পরবর্তী কালে পূর্ণ-বিকশিত রাধাবাদে গিয়া পরিণতি লাভ করিয়াছে। সুতরাং এই সকল তন্ত্র-পুরাণাদিতে ব্যাখ্যাত শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে আর পৃথকভাবে আলোচনা না করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনে গৃহীত শক্তিতত্ত্ব লইয়াই এইবারে আমরা আলোচনা আরম্ভ করিতে চাই। তা' ছাড়া দার্শনিক ভিত্তিতে শক্তিতত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আমরা পাই কাশ্মীরী শৈবদর্শনে ; ইহা বিশ্বাস করিবার আমাদের যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে বৈষ্ণব পাঞ্চরাত্র মতবাদের অন্ততঃ কিছু কিছু গ্রন্থ কাশ্মীরী শৈবদর্শনের গ্রন্থগুলি রচিত হইবার পূর্বে রচিত।

১ অবশ্য বাস্কীক-রামায়ণের দুই একটি স্লোকে শ্রী ও বিষ্ণুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ; এ বিষয়ে আলোচনা পরে উক্তব্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ত্রীমূক্ত ও ত্রীদেবী বা লক্ষ্মীদেবীর প্রাচীন ইতিহাস

বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের ভিতরে উৎপন্ন ও ক্রম-বিকশিত শক্তিবাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া দেখিতে পাই, শক্তি বা দেবী 'ত্রী' বা 'লক্ষ্মী'রূপেই প্রথমে বৈষ্ণব ধর্মে আত্ম-প্রকাশ করেন। পরবর্তী কালের তন্ত্রপুরাণাদি যেমন ঋগ্বেদীয় 'দেবাস্তুত্বে'র ভিতরেই দেবীর মূল খুঁজিয়া পাইয়াছে, তেমনই ঋগ্বেদীয় 'ত্রীস্তুত্বে'র ভিতরেই বৈষ্ণবগণের বিষ্ণু-শক্তি ত্রী বা লক্ষ্মীর উৎপত্তি ধরিয়া লওয়া হয়। এই ত্রীমূক্ত হইল ঋগ্বেদের ৫ম মণ্ডলের অন্তে খিল সূক্তস্থ পঞ্চদশটি ঋক্ মন্ত্র। ইহার রচয়িতা হইলেন আনন্দ, কর্দম, ত্রীদ প্রভৃতি ঋষিগণ। সূক্তটি এই :—

হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং স্তবর্ণরজতশ্রজাম্।

চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো ম আবহ্ ॥

তাং ম আবহ্ জাতবেদো লক্ষ্মীমনপগামিনীম্।

যস্তাং হিরণ্যং বিন্দেশ্যং গামশ্বং পুরুষানহম্ ॥

অশ্বপূর্বাং রথমণ্যাং হস্তিনাদপ্রবোধিনীম্।

শ্রিয়ং দেবীম্পহস্রয়ে ত্রীর্মা দেবী জুষতাম্ ॥

কাং সোম্বিতাং হিরণ্যপ্রাকারা-

মার্দ্রাং জলন্তীং তৃপ্তাং তর্পয়ন্তীম্।

পদ্মে স্থিতাং পদ্মবর্ণাং তামিহোপহস্রয়ে শ্রিয়ম্

চন্দ্রাং প্রভাসাং যশসা জলন্তীং

শ্রিয়ং ঞ্জেকে দেবজুষ্টাম্দারাম্।

তাং পদ্মিনীমীং শরণং প্রপশ্বে

হলক্ষ্মী র্যে নশ্বতাং স্বা বৃণে ॥

আদিত্যবর্ণে তপসোধি জাতো

বনল্পাতিস্তব বৃক্ষোহথ বিদ্বঃ।

তস্ত ফলানি তপসা হৃদন্ত
 যা অন্তরা যাশ্চ বাহ্য অনলম্বীঃ ।
 উপৈতু মাং দেবসখঃ কীর্তিঞ্চ মণিনা সহ ।
 প্রাহুভূতো হস্মি রাষ্ট্রেস্মিন্ কীর্তিমৃদ্ধিং দদাতু মে ॥
 ক্ষুংপিপাসামলাং জ্যেষ্ঠামলক্ষ্মীং নাশয়াম্যহম্ ।
 অভূতিমসমৃদ্ধিং চ সর্বাং নিগূঢ় মে গৃহাং ॥
 গন্ধদ্বারাং ছুরাধর্বাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্ ।
 ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্ ॥
 মনসঃ কামমাকৃতিং বাচঃ সত্যমশীমহি ।
 পশুনাং রূপমগ্নস্ত ময়িক্রীঃ শ্রয়তাং যশঃ ॥
 কর্দমেন প্রজাভূতা ময়ি সম্ভব কর্দম ।
 শ্রিয়ং বাসয় মে কূলে মাতরং পদ্মমালিনীম্ ॥
 আপঃ স্রজস্ত ন্মিদ্ধানি চিক্লীত বস মে গৃহে ।
 নি চ দেবীং মাতরং শ্রিয়ং বাসয় মে কূলে ॥
 আর্দ্রাং পুষ্করিণীং পুষ্টিং পিঙ্গলাং পদ্মমালিনীম্ ।
 চন্দ্রাং হিরণ্যায়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো ম আবহ ॥
 আর্দ্রাং যঃ করণীং যষ্টিং স্ববর্ণাং হেমমালিনীম্ ।
 সূর্য্যং হিরণ্যায়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো ম আবহ ॥
 তাং ম আবহ জাতবেদো লক্ষ্মীমনপগামিনীম্ ।
 যস্তাং হিরণ্যং প্রভূতং গাবো দাশ্চো হংখান্
 বিন্দেশ্যং পুরুষানহম্ ॥

এখানে জাতবেদ (জাতপ্রজ্ঞ) অগ্নির নিকট লক্ষ্মীকে আস্থান করিবার জন্ত প্রার্থনা জানান হইতেছে । অগ্নি হইলেন দেবহোতৃ, সকল আস্থানই তদধীন, এই জন্ত তাঁহার নিকটেই এই আস্থানের প্রার্থনা জানান হইতেছে । “হে জাতবেদ অগ্নি, তুমি আমার জন্ত হিরণ্যবর্ণা, হরিতকান্তি অথবা হরিণীরূপ-ধারিণী^১, স্ববর্ণ-রজতের পুষ্পমালাধারিণী, চন্দ্রবৎপ্রকাশমানা হিরণ্যায়ী লক্ষ্মীকে আস্থান কর ॥ জাতবেদ আমার জন্ত সেই অপগমনরহিতা লক্ষ্মীকে আস্থান কর, যিনি আহুত হইলে আমি স্ববর্ণ, গো, অশ্ব এবং বহু লোকজন পাইব । যে

১ ‘শ্রীধৃৎ হা হরিণীরূপমরশ্যো সংচচার হ’ ইতি পুরাণাং । (সারণ)

দেবীর সম্মুখে অথ, মধ্যে রথ, হস্তিনাদের দ্বারা যাহার (বার্তা) স্থাপিত হয়, সেই শ্রীদেবীকে আমি নিকটে আহ্বান করিতেছি, সেই শ্রীদেবী আমাকে ভজনা করুক ॥ বাক্যমনের অগোচরা ব্রহ্মরূপা^১ হিরণ্যবর্ণা আর্দ্রা^২ প্রকাশমানা তৃপ্তা অথচ তর্পয়ন্তী (ভক্তমনোরথসিদ্ধ-কারিণী), পদ্মে স্থিতা পদ্মবর্ণা সেই শ্রীকে আমার নিকটে আহ্বান করিতেছি ॥ চন্দ্রাভা প্রভাসা (প্রকৃষ্টভাসযুক্তা) মনের দ্বারা প্রকাশমানা দেবসেবিতা উদারা পদ্মিনী শ্রীর ইহলোকে শরণ গ্রহণ করিতেছি, আমার সকল অলঙ্কারী বিনষ্ট হউক; আমি তোমাকেই বরণ করিতেছি ॥ হে আদিত্যবর্ণা শ্রী, তোমার তপোহেতু (নিয়মহেতু) এই বনস্পতি বিশ্ববৃক্ষ অধিজাত হইয়াছে^৩; তাহার ফলগুলি তোমার অনুগ্রহেই আমার অন্তরিন্দ্রিয়-বহিরিন্দ্রিয়-সম্বন্ধিনী মায়া (অজ্ঞান) এবং তৎকার্যসমূহ এবং আমার অলঙ্কারী অপনোদন করুক ॥ দেবসখ (মহাদেবের সখা কুবের) এবং কীর্তি (যশ অথবা কীর্তিনামী কীর্ত্যভিমানিনী দক্ষকণ্ঠা) মণিসহ (মণি মণিরত্ন অর্থে অথবা কুবেরের কোষাধ্যক্ষ মণিভদ্র অর্থে) আমার সমীপে আশ্রুক; আমি এই রাষ্ট্রে প্রাহুভূত হইয়াছি, আমাকে কীর্তি এবং ঋদ্ধি দান করুক ॥ ক্ষুণ্ণপিপাসা-মলিন জ্যোষ্ঠা অলঙ্কারীকে আমি নাশ করিব; সকল অভূতি ও অসমৃদ্ধি আমার গৃহ হইতে বিতাড়িত কর ॥ গঙ্গলক্ষণা ছুরাধর্ষা নিত্যপুষ্টা (শাস্তাদি দ্বারা) শুদ্ধগোময়বতী (অর্থাৎ গবাসাদিবহুপশুসমৃদ্ধা) সর্বভূতের ঈশ্বরী সেই শ্রীকে আমি এখানে আহ্বান করিতেছি ॥ হে শ্রী, মনের কামনা-সঙ্কল্প, বাক্যের সত্য (যাথার্থ্য), পশুদের রূপ (অর্থাৎ ক্ষীরাদি) এবং অন্নের রূপ (ভক্ষ্যাদি চতুর্বিধ) আমরা যেন লাভ করি; আমাতে শ্রী এবং যশ আশ্রয় লাভ করুক ॥ কর্দম (ঋষি) দ্বারা তুমি অপত্যবতী হইয়াছ (অর্থাৎ কর্দম তোমার অপত্য স্বীকার করিয়াছে), অতএব হে শ্রীপুত্র কর্দম, তুমি আমার গৃহে বাস কর; আর পদ্মমালিনী মাতা শ্রীকে আমার কূলে বাস করাও ॥ অপসকল শ্লিষ্ট কার্যসকল উৎপন্ন করুক; হে শ্রীপুত্র চিক্রীত, তুমি আমার গৃহে বাস কর; আর মাতা শ্রীদেবীকে আমার কূলে বাস করাও ॥ হে জাতবেদ, তুমি আমার জ্ঞান আর্দ্রা, গজশৃঙাগ্রবতী, পুষ্টিরূপা, পিঙ্গলবর্ণা, পদ্মমালিনী, চন্দ্রাভা, হিরণ্যমী লঙ্কারীকে

১ 'ক ইতি ব্রহ্মণো নাম' ইতি পুরাণাৎ । (সারণ)

২ 'ক্ষীরোদধেয়ংপন্নদ্বাৎ' । (সারণ)

৩ 'বিষো লক্ষ্ম্যাঃ করে হতবৎ' ইতি বামনপুরাণে কাত্যায়নবচনাৎ । (সারণ)

আহ্বান কর ॥ হে জাতবেদ, তুমি আমার জন্ত আর্দ্রা, যষ্টিহস্তা, স্তবর্ণা, হেমমালিনী, স্বর্ষাভা, হিরণ্যময়ী লক্ষ্মীকে আহ্বান কর ॥ হে জাতবেদ, আমার জন্ত তুমি সেই অনপগামিনী লক্ষ্মীকে আহ্বান কর, যাহার ভিতরে আশ্রি পাইব হিরণ্য, প্রভূত সম্পদ, দাসসকল, অশ্বসকল এবং অনেক পুরুষ ॥”

উপরি-উক্ত শ্রীসূক্তটিকে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইব, এখানকার বর্ণিত শ্রী বা লক্ষ্মী যে শুধুমাত্র সম্পদরূপিনী এবং কান্তিরূপিনী তাহা নহে, এই বর্ণনার মধ্যে শ্রী বা লক্ষ্মীর অনেক বিশেষণের ভিতরে পরবর্তী কালের লক্ষ্মীকে অনেক পৌরাণিক উপাখ্যানের বীজও লুকাইয়া আছে। লক্ষ্মীকে এখানে হরিণী বলা হইয়াছে, পুবাণে অরণ্যমধ্যে লক্ষ্মীর হরিণীরূপ ধারণ করিয়া বিচরণের কথা আছে। এই লক্ষ্মীদেবীকে বহুস্থানেই ‘আর্দ্রা’ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে; ইহাই বোধ হয় পরবর্তী কালে লক্ষ্মীর সমুদ্রসমুত্ত্বয়ের মূল। লক্ষ্মীকে ‘পদ্ম-স্থিতা’ এবং ‘পদ্মবর্ণা’, ‘পদ্মিনী’, ‘পদ্ম-মালিনী’ বলা হইয়াছে; ইহার সহিত পদ্মাসনা বা পদ্মালয়া ‘কমলা’র বা ‘কমলিনী’র যোগ অতি ঘনিষ্ঠ বলিয়াই মনে হয়। বিষবৃক্ষ এবং বিষফলের সহিত দেবীর সম্পর্ক লক্ষণীয়, এখন পর্যন্তও কোজাগর পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজায় কলাগাছ দ্বারা লক্ষ্মীর যে প্রতীকমূর্তি তৈয়ার করা হয়, বিষফলের দ্বারা তাহার স্তন রচনার প্রথা বিद्यমান রহিয়াছে; তাহা শুধু দেবীকে ‘বিষ-স্তনী’ করিয়া গড়িবার জন্ত বলিয়াই মনে হয় না। ‘রাজনির্ঘণ্টে’ বিষকে লক্ষ্মীফল বলা হইয়াছে। দেবীকে একস্থানে ‘পুষ্করিণী’ বলা হইয়াছে; ‘পুষ্কর’ শব্দ গজশৃঙাগ্রবাচক; এই প্রসঙ্গেও পরবর্তী কালের গজ-লক্ষ্মীর মূর্তি এবং উপাখ্যান স্মরণীয়। একস্থানে অলক্ষ্মীকে লক্ষ্মীর অগ্রজা বলা হইয়াছে। পুরাণে এই লক্ষ্মী-অলক্ষ্মীব মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া ঝগড়া দেখা যায়। শ্রীসূক্তের সপ্তম মন্ত্রটিতে কুবেরের সহিত লক্ষ্মীর যোগ দেখিতে পাই; পুরাণ-তত্ত্বাদি-নির্দিষ্ট লক্ষ্মী-পূজার সহিত কুবেরপূজার যোগও এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়।

অহিবৃদ্ধা-সংহিতার ৫২তম অধ্যায়ে বেদের পুরুষসূক্ত এবং শ্রীসূক্ত সম্বন্ধে আলোচনা রহিয়াছে। শ্রীসূক্তের আলোচনায় ‘হিরণ্যবর্ণা’ শব্দটির ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইয়াছে যে, এই শ্রীশক্তিই পরমায়ুতা দেবী। এই যে শ্রীসূক্ত ইহা শুধু দেবীর সূক্ত নয়, ইহার ভিতরে বিষ্ণু এবং শ্রী এই উভয়ের মিশ্রনের চিহ্নই বর্তমান। এই উভয়েই প্রথম হইতেই অত্যাশ্চর্যমিশ্র বলিয়া ইহার যে-কেহ

সম্বন্ধে সূক্তই অষ্টোত্তপ্রতিপাদক।^১ বৈখানস-সম্প্রদায়ের ‘কাশ্যপ-সংহিতা’ গ্রন্থখানি অতি প্রাচীন বলিয়া মনে করা হয়। এই ‘কাশ্যপ-সংহিতা’র অংশ বলিয়া কথিত ‘কাশ্যপজ্ঞানকাণ্ড’ নামে যে গ্রন্থখানি তিরুপতি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার ভিতরেও আমরা পদ্মপ্রভা, পদ্মাক্ষী, পদ্মমালাধরা, পদ্মহস্তা শ্রীদেবীর ধ্যান-প্রসঙ্গে শ্রীমুক্তের দ্বারা তাঁহার হোম করিবার বিধি দেখিতে পাই।^২ পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে এই শ্রীমুক্তের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ দেখিতে পাই; লেখানে বলা হইয়াছে,—

হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং স্তবর্ণরজতশ্ৰজাম্ ।

চন্দ্রাং হিরণ্যমীং লক্ষ্মীং বিষ্ণোরনপগামিনীম্ ॥

গন্ধদ্বারাং দুর্গাধরাং নীত্যাশ্রুতাং করীষণীম্ ।

ঈশ্বরীং সর্বভূতানাম্ভামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্ ॥

এবং ঋক্-সংহিতায়ান্ত স্তুষ্যমানা মহেশ্বরী । ইত্যাদি

(২২৭।২২-৩১)

অগ্নিপুরাণে দেখিতে পাই শ্রীমুক্তের দ্বারা লক্ষ্মীর শিলা-স্থাপন কবিবার বিধান।^৩ লক্ষ্মী-প্রতিষ্ঠার সব মন্ত্রই শ্রীমুক্তের। শ্রীমুক্তের বিভিন্ন মন্ত্রাংশ দ্বারা দেবীর চক্ষু উন্মীলন কবিতো হয়, বিশেষ মন্ত্রাংশ দ্বারা মধুবত্রয় দান করিতে হয়, বিশেষ বিশেষ মন্ত্রাংশ দ্বারা অষ্টদিক হইতে দেবীর অভিমেক

১

হিরণ্যবর্ণাং শ্রীমুক্তং কৃতো হস্তত্রা হস্ত বিস্তরঃ ।

বর্ণো বরয়তে রূপং বর্ণো বর উতাপতিঃ ॥

হিতশ্চ বমণীশ্চ যস্তা বর্ণ ইতি স্থিতিঃ ।

হিরণ্যবর্ণা সা দেবী শ্রীশক্তিঃ পরমা হমুতা ॥

তদেতৎ স্তুতিমিত্যুক্তং মিথুনং পরিচিহ্নিতম্ ।

আদ্যবস্তোন্ত্রমিশ্রদ্বাদস্তোন্ত্রপ্রতিপাদকম্ ॥ ৫০।৪০-৪২

২ শ্রিয়ং পদ্মপ্রভাং পদ্মাক্ষীং পদ্মমালাধরাং পদ্মহস্তাং সুযুধীং হৃকেণীং গুহ্যধরধরাং সর্বাধরণ-
ভূষিতাং স্ত্রপ্রভাং অলপ্তাং স্তবর্ণকুন্তলনীং স্তবর্ণপ্রাকারাং হৃদস্তোমীং স্তবর্ণগতাং চিত্তয়েৎ । এবং
বুদ্ধিহাং কৃড়া পদ্মে শ্রীমুক্তেন হোমং কুর্বাৎ । ইত্যাদি (সপ্তম অধ্যায়)

শ্রীমুক্তেন চ তথা শিলাঃ সংস্থাপ্য সজ্জনাঃ । ৪১।৮

করিতে হয় ।^১ ইহার পর পূজা-অর্চা যাহা কিছু সবই শ্রীশূক্তের দ্বারা করিবায় বিধান ।^২ স্বন্দপুরাণে ‘গন্ধদ্বারা’ মন্ত্রটিকে লক্ষ্মীর আবাহনমন্ত্র এবং ‘হিরণ্যবর্ণাং’ প্রভৃতি মন্ত্রটিকে লক্ষ্মীর ধ্যানমন্ত্ররূপে ব্যবহৃত দেখি। বিষ্ণুপুরাণে (১২।১০০) এবং পদ্মপুরাণে (সৃষ্টিখণ্ড, ৪।৫৮ প্রভৃতি) দেখিতে পাই সমুদ্রমহানে বিকশিতকমলে ধূতপঙ্কজা লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইলে পর দেবতাগণ এবং মহর্ষিগণ শ্রীশূক্তের দ্বারাই তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন।

অগ্নিপু্রাণের মতে শ্রীশূক্ত চারিবেদের চারিটি। ‘হিরণ্যবর্ণাং হরিনীং’ ইত্যাদি পঞ্চদশ মন্ত্র ঋগ্বেদোক্ত ; ‘রথেষধক্ষেষু বাজে’ ইত্যাদি চারিটি মন্ত্র যজুর্বেদোক্ত ; ‘প্রায়স্তীয়ং সাম’ প্রভৃতি মন্ত্র সামবেদোক্ত শ্রীশূক্ত এবং ‘প্রিয়ং ধাতর্ময়ি ধেহি’ এই একটি মাত্র অথর্ববেদোক্ত শ্রীশূক্ত ।^৩ বৈদিক লক্ষ্মী দেবী ‘শ্রী’ নামে স্বপ্রসিদ্ধা ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় পুরাণাদিতে স্থানে স্থানে দেবীর

১

হিরণ্যবর্ণাং হরিনীং নেত্রে চোদ্বীলধেচ্ছ্রিষাঃ ॥
তন্ম আবহ ইত্যোবাং প্রদদ্যামধুবত্রয়ম্ ।
অথপূর্বেতি পূর্বেণ ত্যাং কুন্তেনাভিষেচয়েৎ ॥
কাং সো হস্মিতেতি যাম্যেন পশ্চিমেনাভিষেচয়েৎ ।
চন্দ্রাং প্রভাসামুচ্চাধাদিত্যবর্ণেতি চোক্তরাং ॥
উপৈতু মেতি চাগ্নেয়াং ক্ষুৎপিপাসেতি নৈষ্কৃতাং ।
গন্ধদ্বারেতি বায়ব্যান্মনসঃ কামমাকুতিম্ ॥ ৬২।৩-৬

২ যেমন :—

প্রায়স্তীয়েন শয্যায়াং শ্রীশূক্তেন চ সন্নিধিম্ ।
লক্ষ্মীবীজেন চিচ্ছক্তিং বিগ্নস্তাভার্চয়েৎ পুনঃ ॥ ৬২।৯

শ্রীশূক্তং প্রতিবেদকং জেয়ং লক্ষ্মীবিবর্ধনম্ ।
হিরণ্যবর্ণাং হরিনীমুচ্যেৎ পঞ্চদশ প্রিয়ং ॥
রথেষধক্ষেষু বাজেতি চতস্ত্রো যজুর্ষি প্রিয়ং ।
প্রায়স্তীয়ং তথা সাম শ্রীশূক্তং সামবেদকে ॥
প্রিয়ং ধাতর্ময়ি ধেহি প্রোক্তমাত্বর্ঘ্যেণ তথা ।
শ্রীশূক্তং যো জপেদন্তজ্যা হত্যা শ্রীশূক্ত বৈ ভবেৎ ॥ ২৬৩।১-৩

বর্ণনায় এই 'শ্রী'র ব্যবহার লক্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে।^১ বিষ্ণুর বর্ণনায়ও অনেক সময় 'শ্রী'র সহিত তাঁহার অবিনাবন্ধ যোগই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে।^২ শতপথ ব্রাহ্মণে শ্রীদেবীর পূজার উল্লেখ রহিয়াছে। সেখানে শ্রী প্রজাপতি হইতে উৎপন্ন। তিনি সৌভাগ্য, সম্পদ ও সৌন্দর্যের দেবতা।^৩ বোধায়ন ধর্মসূত্রেও শ্রীদেবীর পূজার উল্লেখ রহিয়াছে।^৪ বাম্পীকি-কৃত রামায়ণে একাধিক স্থলে প্রসঙ্গক্রমে শ্রী বা লক্ষ্মীর উল্লেখ দেখিতে পাই। অযোধ্যাকাণ্ডের ১১৮শ অধ্যায়ে দেখি সীতা বলিতেছেন,—‘শোভয়িষ্যামি ভর্তারং যথা শ্রীবিষ্ণুমব্যয়ম্’।^৫ অরণ্যাকাণ্ডে একস্থানে সীতাকে বলা হইয়াছে

১ যেমন কুর্মপুরাণে সর্বাঙ্গিকা পরমেশ্বরী শক্তির বর্ণনায়ই দেখিতে পাই :—

শ্রীকলা শ্রীমতী শ্রীশা শ্রীনিবাসা শিবপ্রিয়া ।

শ্রীধরী শ্রীকরী কল্যা শ্রীধরার্শরীরিণী ॥ ইত্যাদি ॥ ১২।১৮০-৮১

২ যেমন :—

শ্রিয়ঃ কান্ত নমন্তে হস্ত শ্রীপতে পীতবাসসে ।

শ্রীদ শ্রীশ শ্রীনিবাস নমন্তে শ্রীনিকেতন ॥

—ব্রহ্মপুরাণ (বজ্রবাসী), ৪৯।১০

ও নমঃ শ্রীপতে দেব শ্রীধরায় ববায় চ ।

শ্রিয়ঃ কান্তায় দান্তায় যোগিচিন্তায় যোগিনে ॥

—ব্রহ্মপুরাণ (বজ্রবাসী), ৫৯।৫১

শ্রীনিবাসায় দেবায় নমঃ শ্রীপতয়ে নমঃ ॥

শ্রীধরায় শশাঙ্কায় শ্রীপদায় নমো নমঃ ।

শ্রীবলভায় শান্তায় শ্রীমন্তে চ নমো নমঃ ॥

শ্রীপর্বতনিবাসায় নমঃ শ্রেয়স্করায় চ ।

শ্রেয়সাং পতয়ে চৈব হৃদ্রমায় নমো নমঃ ॥

—গরুড়পুরাণ (বজ্রবাসী), ৩০।১৩-১৫

শ্রীদঃ শ্রীশঃ শ্রীনিবাসঃ শ্রীধরঃ শ্রীনিকেতনঃ ।

শ্রিয়ঃ পতিঃ শ্রীপরম এতৈঃ শ্রিয়মবাপ্নুয়াৎ ॥

—অগ্নিপুরাণ (বজ্রবাসী), ২৮৪।৫

৩ ১১।৪।৩

৪ ২।৫-২৪ : Early History of the Vaishnava Sect গ্রন্থখানি জটয়া ।

৫ : বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ ।

‘শ্রীবিবাপরা’^১ সুন্দরকাণ্ডের একস্থানেও সীতাকে লক্ষ্মী বলা হইয়াছে।^২ সুন্দরকাণ্ডের ৭ম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, লক্ষ্মী সমুদ্রমন্ডনে জাত কেন হইতে আবির্ভূত।। অবশ্য এই সকলের কোন্ অংশ যে খাঁটি, কোন্ অংশ যে পরবর্তী কালের প্রক্ষিপ্ত তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই। মহাভারতের বনপর্বে একস্থানে শ্রী বা লক্ষ্মীকে স্বন্দপত্নীরূপে দেখিতে পাই। এই উল্লেখও কতটা খাঁটি বলা যায় না।

শ্রী বা লক্ষ্মীদেবী সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য সন্ধান করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই, ভরহত এবং অন্যান্য প্রাচীন বৌদ্ধ কেন্দ্রগুলিতে এই দেবীর প্রতিমূর্তি পাওয়া যায়।^৩ রাজুবল মুদ্রাতেও এই দেবীর প্রতিমূর্তি পাওয়া যায়।^৪ ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী^৫ আরও কতগুলি শিলালিপি এবং তাম্র-লিপিতে লক্ষ্মীদেবীর উল্লেখ লক্ষ্য করিয়াছেন।^৬ উদয়গিরি গুহালিপিতে (৮২ গুপ্তাব্দ) দুইখানি মূর্তি উৎসর্গ কবিবার উল্লেখ রহিয়াছে,—একখানি বিষ্ণুমূর্তি, অপবখানি দ্বাদশভুজা এক দেবী, তিনি বোধ হয় লক্ষ্মীদেবীরই বিশেষ মূর্তি। স্বন্দগুপ্তের সময়কার একটি জুনাগড়লিপিতে একটি বিষ্ণুস্তোত্রে বিষ্ণুকে কমলনিবাসিনী লক্ষ্মীদেবীর শাস্ত আশ্রয় বলা হইয়াছে। পরিত্রাজক মহারাজ সংক্ষোভের (৫২২ খ্রীঃ অঃ) খোহ্ তাম্রলিপিতে বাহুদেবের স্তব-প্রসঙ্গে পিষ্টপুরী নামক এক দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই স্থানের শর্বনাথের রাজত্বকালের আর দুইখানি লিপিতে পিষ্টপুরিকা দেবীর পূজার জন্য অনেক গ্রাম দান করিবাব কথা দেখিতে পাওয়া যায়। এই পিষ্টপুরী বা পিষ্টপুরিকা দেবী লক্ষ্মীদেবীরই রূপান্তর বা নামান্তর বলিয়া মনে করা হয়।

শ্রী বা লক্ষ্মীর উল্লেখ বা তাঁহার পূজার উল্লেখ প্রাচীনতর গ্রন্থাদিতে কিছু কিছু পাওয়া গেলেও মনে হয়, দেবী হিসাবে লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা এবং তাঁহার পূজার

১ ৩৪।১৫ : বোধাই নির্ণয়সাগর সংস্করণ।

২ ১১৭।২৭ ; বোধাই নির্ণয়সাগর সংস্করণ।

৩ দ্রষ্টব্য—Buddhist India by Dr. T. W. Rhys Davids, পৃঃ ২১৭-১৮।
ডক্টর রায়চৌধুরীর প্রাপ্ত গ্রন্থ উল্লিখিত।

৪ Coins of Ancient India, পৃঃ ৮৬। ডক্টর রায়চৌধুরীর প্রাপ্ত গ্রন্থ উল্লিখিত।

৫ ডক্টর রায়চৌধুরীর প্রাপ্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

প্রচলন গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময়ে হইয়াছিল। আর একটি জিনিস লক্ষ্য করিতে হইবে। শ্রী বা লক্ষ্মী এবং তাঁহার পূজার প্রাচীন যে সকল উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব, যদিও শক্তিরূপে বা পত্নীরূপে তিনি বিষ্ণুর সহিত যুক্ত তবু এই বিষ্ণু-শক্তি রূপ বা বিষ্ণু-পত্নী রূপই তাঁহার মুখ্য পরিচয় নহে; তিনি শান্ত, সৌন্দর্য, সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে আপন স্বতন্ত্র মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত। কোজাগর লক্ষ্মীপূজা অন্ততঃ বাঙলা দেশের প্রত্যেক গৃহেই করা হইয়া থাকে; জনসাধারণের ভিতরে লক্ষ্মীর এই বিষ্ণুশক্তি বা বিষ্ণুপত্নী রূপ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত না হইলেও একেবারেই গোণ; তিনি আপন শক্তি ও মহিমাতেই বরণীয়া। ‘লক্ষ্মীর আসন’ বাঙালী হিন্দুর ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত, এই আসনে দৈনন্দিন জলঘট-প্রতিষ্ঠা এবং সন্ধ্যায় ধূপদীপ দেওয়া হিন্দু নারীর অবশ্য-কর্তব্যের মধ্যে গণ্য। ইহা ছাড়া বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীর ব্রতকথা বাঙলা দেশের প্রায় প্রত্যেক হিন্দুরই ঘরে ঘরে প্রচলিত। এই ব্রতকথার আরম্ভে এবং শেষ প্রণামে বিষ্ণুর সাহচর্য জুড়িয়া দেওয়া আছে বটে, কিন্তু ব্রতকথা-মধ্যে লক্ষ্মী স্বতন্ত্র দেবী। মৎস্যপুরাণের ভিতরে একটি জিনিস লক্ষ্য করিতে পারা যায়; সমস্ত মৎস্যপুরাণে বিষ্ণুর স্ততি বা বর্ণনা উপলক্ষে লক্ষ্মী বা শ্রীর উল্লেখ খুব কম; কিন্তু ২৬১তম অধ্যায়ে^২ দেখি, ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা প্রভৃতির রূপ-বর্ণনায় (প্রতিমা-প্রস্তুত করা প্রসঙ্গে) ‘শ্রীদেবী’র বিস্তৃত বর্ণনা রহিয়াছে। এখানেও শ্রীদেবী গজলক্ষ্মী;—করিভ্যাং স্বাপ্য-মানাহসৌ। এখানেও তাই মনে হয়, লক্ষ্মীর প্রসিদ্ধি স্বতন্ত্র দেবী রূপেই। বৈষ্ণব শাস্ত্রের ভিতর আসিয়াই লক্ষ্মী তাঁহার সকল স্বাতন্ত্র্য বিষ্ণুর ভিতরে লুপ্ত করিয়া কেবলমাত্র বিষ্ণু-শক্তি বা বিষ্ণু-প্রিয়া সত্তা লাভ করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, লক্ষ্মী ভারতবর্ষের অগ্রাগ্র বহু দেবীর গ্রায় মূলতঃ একজন স্বতন্ত্র দেবী; ভারতীয় ধর্মোতিহাসের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিষ্ণু-দেবতার সহিত ধীরে ধীরে অবিনাভাবে বদ্ধ হইয়া গেলেন। আমাদের বর্তমান আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন লক্ষ্মী বা শ্রীর এই বিষ্ণুশক্তি-মূর্তি লইয়া, স্মরণ্য আমাদের আলোচনাকে সেইদিকেই নিবদ্ধ করা যাক।

তৃতীয় অধ্যায়

পঞ্চরাত্রে বিষ্ণু-শক্তি শ্রী বা লক্ষ্মী

বিষ্ণু-শক্তিরূপা শ্রী বা লক্ষ্মী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া আমরা প্রথমে পঞ্চরাত্র মতবাদের আলোচনা করিতে চাই। অবশ্য এই পঞ্চরাত্র মতের আলোচনা করিতে গিয়া আমরা যে-সকল গ্রন্থকে মুখ্যতঃ অবলম্বন করিব সে-সকল গ্রন্থ ঠিক কোনকালে কাহা কর্তৃক রচিত হইয়াছে সে-সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার উপায় নাই। পঞ্চরাত্র মতের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় শতপথ ব্রাহ্মণে। মহাভারতের মোক্ষধর্মের অন্তর্গত নারায়ণীয় অংশে এই পঞ্চরাত্র মতের বিস্তৃততর বিবরণ রহিয়াছে; কিন্তু সেখানে শুধু মাত্র নারায়ণের উপাসনার কথাই বলা হইয়াছে, নারায়ণের শক্তি বা পত্নীরূপে লক্ষ্মী প্রভৃতি কাহারও উল্লেখ নাই। নারদ কর্তৃক এই পঞ্চরাত্র মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়; কিন্তু ‘নারদ পঞ্চরাত্র’ বলিয়া যে গ্রন্থখানি বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অনেক পরবর্তী কালের গ্রন্থ বলিয়া মনে হয়। ইহার ভিত্তরে একাধিকস্থলে রাধার উল্লেখ পাওয়া যায়, এবং রাধা সম্বন্ধে নিতান্ত পরবর্তী কালের যে-সকল বর্ণনা তাহাও ইহার ভিতরে স্থান পাইয়াছে। বহু প্রাচীন এবং অর্বাচীন বিবিধ রকমের বৈষ্ণব গ্রন্থ পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র নামে চলিয়া গিয়াছে। পণ্ডিতবর স্‌স্‌ক্রাডার (Schrader) তাঁহার Introduction to the Pancaratra and the Ahirbudhnya-samhita গ্রন্থে বলিয়াছেন যে মোট ১০৮ খানা পঞ্চরাত্র-সংহিতার নাম পাওয়া যায়; তিনি যে-সকল পঞ্চরাত্র-সংহিতার পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছেন বা পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাইয়াছেন তাহার সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। আমরা পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের যে সকল

গ্রন্থ পড়িয়াছি তাহার ভিতরে অহিবুদ্ব্য-সংহিতা^১ গ্রন্থখানিকে সর্বপ্রাচীন না হইলেও সর্বপ্রধান বলিয়া মনে হইয়াছে। অন্ততঃ পঞ্চরাত্রে শক্তিবাদের আলোচনা বাহা আছে তাহা এই অহিবুদ্ব্য-সংহিতায়ই সর্বাপেক্ষা সুস্বচ্ছ ভাবে আছে। এই সংহিতাখানির রচনাকাল সম্বন্ধে সূচহাডার সাহেব বলিয়াছেন যে এই জাতীয় সংহিতাগুলির রচনা-কালের শেষ সীমা ধরা যায় খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী^২; কিন্তু তাঁহার মতে অহিবুদ্ব্য-সংহিতা সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে রচিত। পঞ্চরাত্রের অগ্রতম প্রধান গ্রন্থ জয়াখ্য-সংহিতাকে কেহ কেহ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের রচনা^৩, কেহ কেহ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের পূর্ববর্তী রচনা^৪ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক বা তাহার কিছু পূর্ববর্তী কালে রচিত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইলেও এইসকল গ্রন্থ^৫ যে পুরাণগুলি অপেক্ষা প্রাচীন একথা বলা যায় না। অষ্টাদশ পুরাণের অনেকগুলি পুরাণ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের পরবর্তী কালের রচনা মনে করিলেও বিষ্ণুপুরাণ, কূর্মপুরাণ, বায়ুপুরাণ প্রভৃতি কয়েকখানি পুরাণকে অনেকে পঞ্চম শতকের পূর্ববর্তী কালের রচনা বলিয়া মনে করেন। কিন্তু অনেকগুলি পুরাণ এবং উপপুরাণই (অন্ততঃ যে রূপে আজকাল তাহাদিগকে পাওয়া যাইতেছে) পরবর্তী কালের রচনা মনে হয় বলিয়া পঞ্চরাত্রের মতই আমরা পূর্বে আলোচনা করিতেছি।

পাঞ্চরাত্রমতে ভগবান্ বাসুদেবই হইলেন পরমদেবতা, পরমতত্ত্ব, তিনিই ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে বর্ণিত পরমপুরুষ। তিনিই অনাদি-অনন্ত পরমব্রহ্ম, তিনি অক্ষর অব্যয়, নামরূপের দ্বারা অভেদ, বাক্য-মনের অগোচর। তিনি সর্বশক্তিমান, ষড়্গুণসম্পন্ন, অজর, ধ্রুব। তিনিই জগতের কারণ এবং জগতের আধার, জগতের প্রমাণ। এই বাসুদেবই সুদর্শনাখ্য বিষ্ণু। ইনি সর্বভূতের আবাস-স্থল, সকলকে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করেন; নিঃসুরজ সাগরের ত্রায় তিনি অবিস্ফিষ্ট। প্রাকৃতগুণ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না,

১ দেবশিখার্মণি রামানুজাচার্য সম্পাদিত। (অউয়ার পুস্তকালয় প্রকাশিত)

২ Introduction to the Pancaratra etc. ৯৭ পৃষ্ঠা।

৩ গাইকোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজে (৫৪ সংখ্যা) প্রকাশিত জয়াখ্য-সংহিতার উক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য লিখিত ইংরেজি ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৪ এ গ্রন্থে অধ্যক্ষ কৃষ্ণাচার্য-কৃত সংস্কৃত ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

অথচ তিনি অপ্ৰাকৃত গুণাস্পদ^১; ভবাৰ্ণবেৰ পৰপাৰে নিৰ্ভলক নিৰঞ্জন^২ কৈ তাঁহাৰ অবস্থান। পৰমৰূপে আত্মভাবী বলিয়া তিনি পৰমাত্মা^৩; গুণবাপন্ন বলিয়া সৰ্বতত্ত্বপ্ৰবিষ্ট; ষড়্গুণযুক্ত বলিয়া ভগবান্ এবং সমস্ত ভূতের ভিতৰেই বাস করেন বলিয়া বাহুদেব নামে খ্যাত^৪। বহুপ্ৰকাৰে ৰূপেৰ ভিতৰে ব্যক্ত নন বলিয়া তিনি অব্যক্ত, আৰ সৰ্বপ্ৰকৃতি তাঁহাৰ শক্তি বলিয়া তিনি ‘সৰ্বপ্ৰকৃতি’ নামে অভিহিত; আৰ তাঁহাব ভিতৰে সকল কাৰ্যেৰ সম্পাদন হইতেছে বলিয়াই তিনি প্ৰধান^৫। তিনি অক্ষয়হেতু অক্ষয়, অবিকাৰ্ধ-স্বভাবহেতু অচ্যুত, ব্যয়নাশন-হেতু অব্যয়, বৃহৎহেতু ব্ৰহ্ম, হিত-ৰমণীয়-গৰ্ভহেতু হিৰণ্যগৰ্ভ, মঙ্গলকৰ বলিয়া তিনিই পাশ্চপতোক্ত শিব। অপ্ৰাকৃত-গুণস্পৰ্শ (অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতগুণ ঘাঁহাকে স্পৰ্শ কৰে না) বলিয়াই তিনি নিগুণ। এই নিগুণ ব্ৰহ্মই যখন ‘জগৎপ্ৰকৃতিভাব’ গ্ৰহণ করেন তখন সেই বাহুদেব ব্ৰহ্মই ‘পাক্ত’ বলিয়া পৰিকীৰ্তিত হন^৬। জ্ঞানই বাহুদেবেৰ প্ৰথম অপ্ৰাকৃত গুণ; জ্ঞানই পৰমাত্মা ব্ৰহ্মেৰ পৰমৰূপ^৭, এই জ্ঞানেৰ শক্তি, ঐশ্বৰ্য, বল, বীৰ্য এবং তেজ এই পঞ্চশক্তি; জ্ঞান ও তাহাব এই পঞ্চশক্তি লইয়াই ব্ৰহ্মেৰ ষাড়্গুণ্য, এই জগ্ৰই তিনি ‘ভগবান্’।

শ্ৰুতিতে দেখিতে পাই যে, পৰমপুৰুষ প্ৰথমে সৎ-ৰূপে আত্ম-সমাহিত ছিলেন; সেই যে আত্ম-সমাহিত সৎ-ৰূপ ইহা তাঁহাব সৎ-ৰূপও বটে, অসৎ-ৰূপও বটে; সৎ-ৰূপ এই জগ্ৰ যে ইহাৰ ভিতৰেই সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দেৰ সৰ্বপ্ৰকাৰেৰ প্ৰকাশ-সম্ভাবনা নিহিত আছে; অসৎ-ৰূপ এইজগ্ৰ যে সৃষ্টিপ্ৰপঞ্চৰূপে এখানে কিছুই নাই। এই পৰমপুৰুষ প্ৰথমে নিজকে ঈক্ষণ বা দৰ্শন কৰিলেন; এই ঈক্ষণ হইতেই সৃষ্টিৰ ইচ্ছা। এখানেই দেখিতে পাই, স্বশক্তিপৰিবৃংহিত ব্ৰহ্মেৰ ভিতৰে প্ৰথমে আসিল ‘বহু স্ত্ৰাম্’ এই

১ অপ্ৰাকৃতগুণস্পৰ্শমপ্ৰাকৃতগুণাস্পদম্। —অহিবুধ্য-সংহিতা, ২।২৪

২ পায়মোণাস্ত্ৰভাবিহাঃ পৰমাত্মা প্ৰকীৰ্তিতঃ। —অহিবুধ্য-সংহিতা, ২।২৭

৩ সমস্তভূতবাসিদ্ধাহুদেবঃ প্ৰকীৰ্তিতঃ। —অহিবুধ্য-সংহিতা, ২।২৮

৪ সৰ্বপ্ৰকৃতিশক্তিহাং সৰ্বপ্ৰকৃতিৰীৰিতঃ।

প্ৰাণীয়মানকাৰ্ধহাং প্ৰধানঃ পৰিগীৰ্যতে ॥ —অহিবুধ্য-সংহিতা, ২।৩০

৫ জগৎপ্ৰকৃতিভাবো যঃ সা শক্তিঃ পৰিকীৰ্তিতা ॥ —অহিবুধ্য-সংহিতা, ২।৩৭

৬ অহিবুধ্য-সংহিতা, ২।৩৬, ৬২

সকল^১; এই সকলই হইল ঈক্ষণ; ইহাই স্বরূপদর্শন^২। ব্রহ্মের শক্তি বা গুণই হইল ব্রহ্মের স্বরূপ^৩; ব্রহ্মের প্রথম সকল হইল এই স্ব-স্বরূপ বা স্ব-গুণ বা স্ব-শক্তির ঈক্ষণ। এই যে নিস্তরঙ্গ অর্ণবোপম বাসুদেবের ভিতরে প্রথম সকল-রূপ স্পন্দন ইহাই স্বরূপে-স্থাপ্ত শক্তির ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াত্মিকা প্রথম জাগরণ। এই যে শক্তিতত্ত্ব ইহা সর্বদাই অচিন্ত্য, কারণ শক্তিমান বা শক্তির আশ্রয়বস্ত হইতে এই শক্তিকে কখনই পৃথক্ করিয়া দেখা যায় না। এই জন্ত স্বরূপে শক্তিকে দেখাই যায় না, তাহাকে দেখিতে বা বুঝিতে হয় তাহার বাহিরের কার্যের ভিতর দিয়া। সূক্ষ্মাবস্থায় সকল শক্তি তাহাদের আশ্রয়-বস্ত বা ভাবেরই সম্পূর্ণ অনুগামিনী; স্তত্রাং সেই শক্তিকে ইহা বা ইহা না এইরূপ কিছুই বলা যায় না।^৪ এইরূপ ভগবান্ পরব্রহ্মের যে অচিন্ত্য শক্তি তাহা স্বরূপতঃ ব্রহ্মের সহিত অপৃথক্স্থিতা; ব্রহ্মের সর্বভাবাভাবানুগা সর্বকার্যকরী এই শক্তি কিরণমালী চন্দ্র ও তাহার জ্যোৎস্নার মত, অথবা সূর্য ও তাহার রশ্মির মত, অথবা অগ্নি ও তাহার ফুলিজের মত, অমৃধি ও তাহার উর্মিমালার মত ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন।^৫ বিষ্ণুস্বরূপে প্রলীন এই অপৃথক্-রূপা শক্তি বিষ্ণু-সকলকে

১ —অহিবৃদ্ধা-সংহিতা, ২১৭, ৬২

২ যন্তৎপ্রেক্ষণমিত্যুক্তং দর্শনং তৎপ্রগীয়তে ॥ —অহিবৃদ্ধা-সংহিতা, ২১৮

৩ স্বরূপং ব্রহ্মণস্তচ্চ গুণশ্চ পরিগীয়তে । —অহিবৃদ্ধা-সংহিতা, ২১৭

৪ শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্যা অপৃথক্স্থিতাঃ ।

স্বরূপে নৈব দৃশ্যন্তে দৃশ্যন্তে কার্যতন্তু তাঃ ॥

সূক্ষ্মাবস্থা হি সা তেবাং সর্বভাবানুগামিনী ।

ইদন্তয়া বিধাতুং সা ন নিষেদ্ধুং চ শক্যতে ॥

—অহিবৃদ্ধা-সংহিতা, ৩২-৩

৫ সর্বভাবানুগা শক্তিজ্যোৎস্নেব হিমদীধিতেঃ ।

ভাবাভাবানুগা তন্ত সর্বকার্যকরী বিভোঃ ॥ ঐ—৩১৫ ; তুলনীয় ঐ—৬০১৩

জয়াধ্য-সংহিতায় বলা হইয়াছে :—

স্বর্ধস্ত রশ্ময়ো যঈদূর্ময়শ্চানুধেবিব ।

সর্বৈষধ্বপ্রভাবেন কমলা ত্রীপতেন্তুথা ॥ ৬১৭৮

আরও :—

ততো ভগবতো বিকোর্তাসা ভাস্করবিগ্রহাং ॥

লক্ষ্ম্যাধিনিঃসৃত্য ধ্যায়েৎ ফুলিজনিচয়া যথা । জয়াধ্য-সংহিতা, ১৩১০৫-০৬

অবলম্বন করিয়া স্পন্দনাত্মিকা-রূপে প্রথম যখন জাগ্রত হইলেন তখন হইতে তিনি যেন একটা স্বাতন্ত্র্য লাভ করিলেন ; অর্থাৎ বিশ্ব-সৃষ্টিকার্যের যাহা কিছু ভার তাহা যেন বিষ্ণু তদাত্মিকা এই শক্তির উপরেই স্থাপ্ত করিলেন, ইহা যেন শক্তিরই একটি স্বতন্ত্র ব্যাপার ; এই কারণে এই জগদ্ব্যয়ী শক্তিকে ‘স্বাতন্ত্র্যরূপা’ বা স্বতন্ত্র-শক্তি বলা হয়। তাঁহার সৃষ্টি-কার্যের ক্ষেত্রে তিনি স্বতন্ত্র। অবশ্য পরে দেখিব, তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া, তাই স্বেচ্ছায়ই তিনি বিষ্ণু-প্ৰীত্যর্থে সব কাজ করেন ; ঘরের গৃহিণী যেমন স্বামীর প্ৰীত্যর্থে সব গৃহকর্ম করিলেও গৃহকর্মের ক্ষেত্রে তিনি যেন স্বতন্ত্র। এই স্বতন্ত্র শক্তি তখন স্বেচ্ছায় ‘উদিতাহুদিতাকার্য’ ‘নিমেষোন্মেষ-রূপিণী’ হইয়া সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সাধন করিতে থাকেন। নিরপেক্ষতাতেই তিনি আনন্দা, কটলের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন বলিয়া তিনি নিত্য, আকারহীনা বলিয়া তিনি সর্বদাই পূর্ণ। তিনি একাধারে রিক্তা, একাধারে পূর্ণ। জগৎ-রূপে লক্ষ্যমাণা বলিয়া তিনি লক্ষ্মী, বৈষ্ণব ভাব আশ্রয় করেন বলিয়া তাঁহাকে ‘শ্রী’ বলা হয় ; তাঁহাতে কোন কালভাব বা পুংভাব ব্যক্ত হয় না বলিয়া তিনি ‘পদ্মা’, পদ্মপুংস্বযোগের দ্বারা কামদান কবেন বলিয়া তিনি ‘কমলা’^১, বিষ্ণুর সামর্থ্যরূপা বলিয়া তিনি বিষ্ণুশক্তি ; হরির ভাব পালন কবেন বলিয়া তিনি বিষ্ণুপত্নী, নিজের ভিতরে নিখিল জগদাকারকে সঙ্কুচিত করেন বলিয়া কুণ্ডলিনী, মনোবাক্যাদির দ্বারা তিনি আহতা (গোচরীভূতা) হন না বলিয়া তিনি অনাহতা। মন্ত্র-স্বরূপে সূক্ষ্মরূপা হইয়াও তিনি ‘পরমানন্দ-সংবোধা’ ; শুদ্ধস্বের আশ্রয় করেন বলিয়া তিনি গোবী, বিশেষণহীনা বলিয়া তিনি অদ্বিতি। নিজেব চৈতন্যদ্বারা সমস্ত কিছুকে প্রাণবন্ত করিয়া তোলেন বলিয়া তিনি জগৎ-প্রাণা, যাহারা গান করে (ভগবদ্বহিমা) তাহাদের সকলকে ত্রাণ করেন বলিয়া তিনি ‘গায়ত্রী’, নিজের দ্বারাই জগৎকে প্রকৃষ্টরূপে সৃষ্টি করেন বলিয়া তিনি প্রকৃতি, তিনি পৃথক্ পৃথক্ রূপে পরিমাণও করেন, আবার সমস্ত কিছুতেই ব্যাপ্ত হইয়াও থাকেন এই

১

জগৎসা লক্ষ্যমাণা সা লক্ষ্মীস্থিতি গীয়েতে ।

শ্রযন্তী বৈষ্ণবং ভাবং সা শ্রীমিতি নিগম্যতে ॥

অব্যক্তকালপুংস্বাং সা পদ্মা পদ্মমালিনী ।

কামদানাচ্চ কমলা পদ্মপুংস্বযোগতঃ ॥

—অহিবৃদ্ধা-সংহিতা, ৩৯-১০

কারণে তিনি মাতা বলিয়া পরিকীর্তিতা।^১ সকলের মঙ্গল করেন বলিয়া তিনি শিবা, কাম্যমানস হেতু তরুণী, সংসার হইতে তারণ করেন বলিয়া তারা; অশেষবিকার তাঁহার ভিতরেই শান্ত হয় বলিয়া তিনি শান্তা, মোহ অপনোদন করেন এবং মোহিত করেন এই দুই কারণেই তিনি ‘মোহিনী’। হরির অধিষ্ঠান এবং ইন্দ্ৰমাণা বলিয়া তিনি ইড়া, রমণ করান (লীলাদ্বারা আনন্দ দান করান) বলিয়া তিনি রন্তী বা রতি, স্মরণ করান বলিয়া সরস্বতী, অবিচ্ছিন্ন প্রভা হেতু ‘মহাভাসা’। সর্বাকসম্পূর্ণা ভাবাভাবানুগামিনী বিষ্ণুর এই দিব্যা শক্তিই নারায়ণী।^২

ভগবান্ বাসুদেবের যে প্রথম স্পন্দনাত্মক সৃষ্টি-সঙ্কল্প ইহাই তাঁহার সূদর্শন রূপ।^৩ এই সূদর্শন-তত্ত্ব হইতেই শক্তিতত্ত্বের অভিব্যক্তি। মূলতত্ত্ব-দৃষ্টিতে এই শক্তির কোন পৃথক্ সত্তা নাই বলিয়া শক্তিতত্ত্ব যেন একটা উৎপ্রেক্ষা মাত্র; এই জন্ত সূদর্শনতত্ত্ব হইতে উদ্ভূত শক্তিকে বলা হইয়াছে উৎপ্রেক্ষা-রূপিণী।^৪ আসলে শক্তি হইল পরমপুরুষ বাসুদেবেরই ‘পূর্ণাহতা’ রূপ; শক্তি ও শক্তিমান্ তাই সর্বদাই ধর্মধর্মিস্বভাবে সংযুক্ত।^৫ এই জন্ত বলা হইয়াছে যে ভগবানের এই সর্বভাবনা ‘অহংতা’-রূপিণী শক্তি ‘অপৃথক্-চারিণী’ আনন্দময়ী পরা সত্তা।^৬ অতএব দেখি,—“যিনি এই পরমাত্মা সনাতন নারায়ণ দেব তাঁহারই হইল এই ‘অহংভাবাত্মিকা শক্তি’, (এবং এইজন্তই) এই শক্তি হইল তদ্বর্মধর্মিণী। এই এক এবং অদ্বয়তত্ত্বই জগৎ-সৃষ্টির জন্ত ভেদভেদক-রূপে পৃথক্ পৃথক্ উদিত হইয়াছে। শক্তিব্যতীত শক্তিমান্

১ প্রকুবৃত্তা জগৎ যেন প্রকৃতি: পরিণীয়তে ॥

মিমীতে চ ততা চেতি সা মাতা পরিকীর্তিতা। —অহিবুধ্য-সংহিতা, ৩।১৬-১৭

২ ঐ—৩।২৪

৩ সোহয়ং সূদর্শনং নাম সঙ্কল্পঃ স্পন্দনাত্মকঃ। ঐ—৩।৩২

৪ উৎপ্রেক্ষারূপিণী শক্তি: সূদর্শনপরাহর্যা ॥ ঐ—৬।১২

৫ সর্বভাবাত্মিকা লক্ষ্মীরহতা পারমাত্মিকা।

তদ্বর্মধর্মিণী দেবী ভূত্বা সর্বমিদং জগৎ ॥ ঐ—৩।৪৩

ভূ—এষ চৈবা চ শাস্ত্রেষু ধর্মধর্মিস্বভাবতঃ ॥ ঐ—৩।২৫

৬ গা সা ভগবতঃ শক্তিরহতা সর্বভাবগা ॥

অপৃথক্চারিণী সত্তা মহানন্দময়ী পরা। ঐ—৪।৭৩

কখনও কারণরূপে অবস্থান করে না, আবার শক্তিমান্ ব্যতীত একা শক্তি কখনও অবস্থান করে না।^১ ব্রহ্মভাবময়ী বলিয়াই শক্তিকে বৈষ্ণবী বলা হয়, নারায়ণই পরব্রহ্ম, এইজগুই শক্তি নারায়ণী।^২

মহাপ্রলয়াবস্থায় পরব্রহ্ম নারায়ণ ‘প্রস্থপ্তাখিলকার্ধ’ (প্রস্থপ্ত রহিয়াছে অখিল কার্ধ যাহাতে) রূপে এবং ‘সর্বাবাস’রূপে বিবাজ করেন। তখন ষাড়্‌গুণ্য তাঁহার ভিতরে পূর্ণরূপে স্তিমিত হইয়া থাকে, এবং তিনি অবস্থান কবেন ‘অসমীরাশ্বরোপম’ হইয়া। তখন তাঁহার ভিতরে তাঁহার শক্তি থাকে ‘স্তুমিত্যরূপা’ এবং ‘শূণ্ড-রূপিণী’।^৩ এই স্তুমিত্যরূপা শক্তিই পরব্রহ্মের আত্মভূতা শক্তি। এই স্তুমিত্যরূপা আত্মভূতা শক্তির স্ঠ্যর্থ্যে যে প্রথম উন্মেষ, শক্তির সেই রূপই* লক্ষ্মীরূপ। এই লক্ষ্মীময় সমুন্মেষ দুই প্রকারের, ক্রিয়া এবং ভূতি। ভূতি হইল শক্তির জগৎ-প্রপঞ্চ রূপ, আর শক্তির ক্রিয়াখ্য যে উন্মেষ তাহাই হইল ভূতিপ্রবর্তক। এই ক্রিয়াশক্তিই হইল বিষ্ণুব সঙ্কল্প, ইহাই হইল বিশ্বের প্রাণরূপা শক্তি।^৪ এই প্রাণরূপা ক্রিয়া-শক্তি এবং ভূতি-শক্তি—ইহারা যেন সূত্র এবং মণি, ক্রিয়া-শক্তিই ভূতি-শক্তিকে বিধৃত করিয়া আছে; একটিকে সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ এবং অপরটিকে সৃষ্টির উপাদান-কারণ বলা যাইতে পারে। এই ভূতি-শক্তি এবং ক্রিয়া-শক্তিকে বিষ্ণুর ভাব্যভাবকরূপও বলা যাইতে পারে। ভাবক হইল স্বদর্শনাত্মক বিষ্ণু-সঙ্কল্প, ইহাই ক্রিয়াশক্তি, ইহাই বিষ্ণুর সামর্থ্য, যোগ, মহাতেজ বা মায়াযোগ। ভাব্য নামে শক্তির যে উন্মেষ তাহাই ভূতি-শক্তি, তাহা শুদ্ধাশুদ্ধিময়ী। অগ্নির যে জ্বালা তাহা বিষ্ণুর সঙ্কল্পের দ্বারাই বিস্তার লাভ কবে, তাই ভাব্য অগ্নি হইল ভূতি-শক্তি আর অগ্নির জ্বালা-প্রবর্তক*

১ অহিবৃদ্ধা-সংহিতা, ৬।১-৩। জযাধ্য-সংহিতায় আছে—

যা পরা বৈষ্ণবী শক্তিরভিন্না পরমাত্মনঃ ॥ ১৪।৩৪

ভুঃ—জীবগোষ্ঠামীর ভগবৎ-সন্দর্ভোক্ত শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্র—

পরমাত্মা হরির্দেবসুচ্ছক্তিঃ শ্রীরিহোদিতা।

শ্রীর্দেবী প্রকৃতিঃ প্রোক্তা কেশবঃ পুরুষঃ স্তুতঃ।

ন বিষ্ণুনা বিনা দেবী ন হরিঃ পদ্মজ্ঞান বিনা ॥

২ অহিবৃদ্ধা-সংহিতা, ৪।৭৭

৩ অহিবৃদ্ধা-সংহিতা, ৫।২-৩; ভুঃ-ঐ—৫।১৪২-৫০

৪ অহিবৃদ্ধা-সংহিতা—৩।২৮ প্রভৃতি; ঐ—৮।২২-৩২

যে সর্বব্যাপী সঙ্কল্পাত্মক শক্তি তাহাই ক্রিয়া-শক্তি।^১ এই প্রসঙ্গে আরও লক্ষ্য করিতে পারি, বিষ্ণুর পূর্ণাহংতা রূপে বিষ্ণুর স্বরূপভূতা বা বিষ্ণুলীনা যে শক্তি তাহাকে বলা হয় বিষ্ণুর সমবায়িনী-শক্তি^২; বিষ্ণুর জগৎ-প্রপঞ্চকারিণী যে শক্তি তাহা হইল ত্রিগুণাত্মিকা মায়ী-শক্তি; ইহাই পরিণামিনী প্রকৃতি।^৩ অহিবুধ্য-সংহিতায় অত্রোক্ত অবস্থা দেখি, বিষ্ণুর প্রধানা দুই শক্তি ইচ্ছাত্মিকা শক্তি ও ক্রিয়াত্মিকা শক্তি। ইচ্ছাত্মিকা শক্তি হইল লক্ষ্মী এবং ক্রিয়াত্মিকা বা সঙ্কল্পরূপা শক্তি হইল সুদর্শন।^৪

শক্তিদ্বারা বিষ্ণুর যে সৃষ্টি তাহা দুই প্রকারের, শুদ্ধসৃষ্টি এবং শুদ্ধেতর সৃষ্টি। শুদ্ধসৃষ্টি হইল বিষ্ণুর ‘গুণোন্মেষদশা’; অর্থাৎ মহাপ্রলয়াবস্থিত ব্রহ্মের নিস্তরঙ্গ সত্তার ভিতরে যে গুণসমূহের প্রথম উন্মেষ। এই গুণোন্মেষের দ্বারাই হইল পূর্ণাহংতা রূপে ষড়্গুণময় পূর্ণ ভগবন্তার স্বাহুভূতি। ভগবানের এই সকল গুণই হইল অপ্রাকৃত। শুদ্ধেতরা সৃষ্টি হইল মন্বাদি-অবলম্বনে প্রজা-সৃষ্টি। শুদ্ধসৃষ্টির ভিতরে চারিটি ক্রম-পরিণতির অবস্থা বা স্তর লক্ষ্য করিতে পারা যায়; ইহাই হইল পাঞ্চরাত্রেয় প্রসিদ্ধ চতুব্যূহ-তত্ত্ব। এক একটি ব্যূহকে আমরা বলিতে পারি ভগবানের এক একটি প্রকাশ-স্তর, এই প্রকাশ প্রথমটি হইতে দ্বিতীয়, দ্বিতীয়টি হইতে তৃতীয়, তৃতীয়টি হইতে চতুর্থ; ইহা যেন অনেকটা একটি প্রদীপ হইতে আর একটি এবং দ্বিতীয়টি হইতে আর একটি জলিবার মত।^৫

চতুব্যূহের যথাক্রমে নাম হইল,—বাসুদেব, সর্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ।^৬ বাসুদেব ব্যূহ হইল পরব্রহ্ম বিষ্ণুর আত্ম-সংছত স্তিমিত স্বরূপের ভিতরে প্রথম গুণোন্মেষের অবস্থা, ইহা সঙ্কল্পকল্পিত বিষ্ণুর অব্যাক্তাবস্থা হইতে প্রথম ব্যক্তিলক্ষণ। পরতত্ত্ব হইলেন পরবাসুদেব; সেই পরবাসুদেব

১ অহিবুধ্য-সংহিতা,—১৬।৩১-৩৫

২ বা সা শক্তির্জগদ্ধাতুঃ কথিতা সমবায়িনী। ঐ—৮।২৯

৩ অহিবুধ্য-সংহিতা,—৭ম অধ্যায়।

৪ ঐ—৩৬।৫৩-৫৭

৫ পান্ন-তত্ত্ব, ১।২।২১; সূত্রভাষ্যের প্রাপ্তস্ত গ্রন্থে উল্লিখিত।

৬ ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, প্রথম ব্যূহ বাসুদেব হইলেন ব্রহ্মদেব-স্বত্ব শ্রীকৃষ্ণ; সর্কর্ষণ হইলেন শ্রীকৃষ্ণের বড় ভাই বলরাম বা বলদেব, প্রদ্যুম্ন হইলেন শ্রীকৃষ্ণের পুত্র এবং অনিরুদ্ধ পৌত্র।

হইতেই বাহবাস্তদেবের উৎপত্তি। পরবাস্তদেবই এক অংশে বাহবাস্তদেব রূপে আবির্ভূত হন, অল্প অংশে তিনি নারায়ণ-স্বরূপে অবস্থান করেন।^১ এই বাস্তদেব-তত্ত্বই বিষ্ণুশক্তির প্রথমাবস্থা, আর এই বিষ্ণুশক্তিই প্রকৃষ্টরূপে সব করেন বলিয়া তিনিই বিশ্বপ্রকৃতি বলিয়া খ্যাত। স্তুরাং ভগবান্ বাস্তদেবই পরমা প্রকৃতি। তবে এই প্রকৃতি বিশুদ্ধসত্ত্বের ষড়্গুণময়ী প্রকৃতি; সত্ত্ব, রজ, তম এই অবিভক্তগুণত্রয়ায়িকা প্রকৃতি নহে। এই স্তুরে গুণত্রয়ের মোটে উৎপত্তিই নাই। শক্তি ও শক্তিমানের প্রথম ভেদাবস্থাকেই বাস্তদেব-তত্ত্ব বলা যাইতে পারে।^২ সর্বশক্তিমান্ বাস্তদেব সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া নিজের ভিতরেই নিজেকে ভাগ করেন; এই আপনাতে আপনি বিভক্ত রূপই হইলেন সৰ্ব্বগ।^৩ বাস্তদেব হইতে এই সৰ্ব্বগের প্রকাশকে একটি চমৎকার দৃষ্টান্তের দ্বারা বোঝান হইয়াছে। ইহা এমন একটি অবস্থা, এখানে সূর্য যেন স্পষ্ট উদ্ভিত হয় নাই, শুধু উদয়শৈলস্থ সূর্যের প্রভা দিগ্বাণ্ডলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; ভগবান্ বাস্তদেব এখন পর্যন্ত স্পষ্ট সৃষ্টিক্রমে নিজেকে ছড়াইয়া দেন নাই, অথচ এই বহ্নায়ায়িকা সৃষ্টির রশ্মি-জাল যেন তাহার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, ইহাই হইল সৰ্ব্বগ-

১ সূত্রাত্তারের প্রাণ্ডক্ত গ্রন্থ, ৫২ পৃঃ।

২ তেবাং যুগপদ্ব্যয়েষঃ স্তৈমিতাবিরহাস্বকঃ।

সকলকল্পিতো বিষ্ণোঃ স তদ্ব্যক্তিলক্ষণঃ ॥

ভগবান্ বাস্তদেবঃ স পরমা প্রকৃতিশ্চ সা।

শক্তির্ধা ব্যাপিনো বিষ্ণোঃ সা জগৎপ্রকৃতিঃ পরা ॥

শক্তেঃ শক্তিমতো ভেদায়াস্তদেব ইত্যর্থতে।

—অহিবৃদ্ধা-সংহিতা, ৫।২৭-২৯

অহিবৃদ্ধা-সংহিতার একস্থানে আবার এই বাস্তদেবকেই পরব্রহ্মের অনির্দেশ্য অব্যাক্তাবস্থা বলা হইয়াছে :—

নাসদাসীত্তদানীং হিঁন সদাসীত্তদা যুনে ॥

ভাবাভাবৌ বিলোপ্যান্তবিচিত্রবিভবোদয়ো।

অনির্দেশ্যং পরং ব্রহ্ম বাস্তদেবোহবতিষ্ঠতে ॥

সা রাত্রি স্তম্ভপরং ব্রহ্ম তদব্যক্তমুদাস্থতম্। ইত্যাদি। ঐ—৩।৬৮-৭০

৩ অহিবৃদ্ধা-সংহিতা, ৫।২৯-৩০

তত্ত্ব।^১ সঙ্কর্ষণ ব্যূহেই শুদ্ধসৃষ্টি হইতে ক্রমান্বয়ে অশুদ্ধ সৃষ্টির অস্পষ্ট প্রকাশ। সৃষ্টি এখন পর্যন্ত যেন স্পষ্ট কোন রূপ পরিগ্রহ করে নাই, সকলই একটা জগাবস্থায়। এখন পর্যন্ত চিতে চিতে বা অচিতে অচিতে বা চিদচিতে কোনও ভেদ নাই। চিদচিৎখচিত শুদ্ধাশুদ্ধ অশেষ বিশ্বকে যেন এই অচ্যুত সঙ্কর্ষণ জ্ঞানময় নিজদেহে তিলকালকের ত্রায় ধারণ করিয়া আছেন^২; অর্থাৎ তিলকালক যেরূপ পুরুষদেহে প্রচ্ছন্ন থাকে, চিদচিৎখচিত শুদ্ধাশুদ্ধ বিশ্বও সেইরূপ সঙ্কর্ষণের জ্ঞানময় দেহের ভিতরে প্রচ্ছন্ন আছে।

সঙ্কর্ষণ ব্যূহ হইতে প্রচ্যুত ব্যূহের উৎপত্তি। এই ব্যূহে আসিয়া পুরুষ হইতে প্রকৃতি ভাগ হইল; অর্থাৎ এই স্তরেই সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণ-জয়াত্মিকা প্রকৃতির উদ্ভব। এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির উদ্ভবের পর পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রে যে সৃষ্টি-প্রকরণ বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে মোটামুটি ভাবে সাংখ্যদর্শনকেই অনুসরণ করা হইয়াছে। প্রচ্যুত হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি। অনিরুদ্ধ যেন প্রচ্যুতের নিকট হইতেই সৃষ্টিভার গ্রহণ করিয়া প্রচ্যুতের আরও কার্যকেই সুসম্পন্ন করেন। কালের সাহায্যে তিনি জড় ও চিতের সৃষ্টি করিয়া জগৎব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিরূপে বিরাজ করেন।

বাসুদেব ষড়্গুণাশ্রিত ভগবান্, সঙ্কর্ষণে এই ষড়্গুণের জ্ঞান ও বল-গুণের প্রকাশ, প্রচ্যুতে ঐশ্বর্য ও বীর্যের প্রকাশ, অনিরুদ্ধে শক্তি ও তেজো-গুণের প্রকাশ, আবার প্রচ্যুতকে সৃষ্টি, অনিরুদ্ধকে হিতি এবং সঙ্কর্ষণকে লয়ের দেবতা বলা হইয়া থাকে।^৩ মহাসনৎকুমার-সংহিতায় বলা হইয়াছে, বাসুদেব তাঁহার মন হইতে শ্বেতবর্ণা শান্তিদেবীকে এবং সঙ্কর্ষণরূপ শিবকে সৃষ্টি করেন; শিবের বামাস্থ হইতে শ্রীদেবীর উৎপত্তি, তাঁহারই পুত্র হইল প্রচ্যুত, তিনিই ব্রহ্মা। ব্রহ্মা আবার পীত-সরস্বতীকে এবং পুরুষোত্তমরূপ অনিরুদ্ধকে সৃষ্টি করেন। অনিরুদ্ধের শক্তি হইল কৃষ্ণরতি, তিনিই ত্রিধা মায়াকোষ।^৪ আবার বলা হইয়াছে, সঙ্কর্ষণ ভগবৎপ্রাপ্তিসাধন ঐকান্তিক মার্গ

১ তানাব্দয়শৈলস্বৈ প্রভা ষষদ্বিজৃম্বতে ।

উৎসর্গে ঐশ্বা দেবে প্রভা সঙ্কর্ষণাত্মিকা। —অহিবৃদ্ধা-সংহিতা, ৫।৩০-৩১

২ অহিবৃদ্ধা-সংহিতা, — ৪।৬৪-৬৫

৩ ইহাই বিষ্ণুসেন-সংহিতার মত। লক্ষ্মীভট্ট মতে অনিরুদ্ধ সৃষ্টি, প্রচ্যুত হিতি এবং সঙ্কর্ষণ লয়ের দেবতা। —সূচহ্রাদারের প্রাগুক্ত গ্রন্থ উল্লিখ্য।

৪ সূচহ্রাদারের প্রাগুক্ত গ্রন্থ, ৩৬ পৃষ্ঠা।

প্রকাশ করেন, প্রদ্যুম্ন ভগবৎ প্রাপ্তির বস্তুরূপ শাস্ত্রার্থভাবে অবস্থান করেন এবং অনিরুদ্ধ ভগবৎপ্রাপ্তিলক্ষণ শাস্ত্রার্থের ফল সাধকদিগকে প্রাপ্ত করান।^১ দার্শনিক দৃষ্টিতে আবার এই সঙ্কর্ষণ জীবতত্ত্বের অধিষ্ঠাতৃদেবতা, প্রদ্যুম্ন মন বা বুদ্ধি-তত্ত্বের অধিষ্ঠাতৃদেবতা, অনিরুদ্ধ অহঙ্কারতত্ত্বের দেবতা।

শক্তিতত্ত্বাদিতে বিশ্বব্যাপিনী এই আত্মশক্তিকে ‘যোনি’-রূপা বলা হইয়া থাকে। পঞ্চরাত্রেও পরমাত্ম-ধর্মধর্মি-লক্ষ্মীরূপা শক্তিকে জগতের ‘যোনি’ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।^২ এই ব্রহ্মলীনা বা পরমাত্মলীনা অনপায়িনী দেবী ‘তারা’ নামে খ্যাতা, ‘হ্রীং’ বলিয়াও কীর্তিতা।^৩ অশেষ দুরিত হরণ করেন, সুরাসুরগণ কর্তৃক স্তূত হন (ঈভ্যাতে), অখিলমানের দ্বারা তাঁহার পরিমাণ নিরূপণ করা হয় (মীয়তে), এই ‘হরতি’র ‘হ’, ‘ঈভ্যাতে’র ‘ঈ’ এবং ‘মীয়তে’র ‘ম’ একত্রিত হইয়া ‘হ্রীং’ বীজ উৎপন্ন হয়।^৪ আবার বিষ্ণুর ভূতি-শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তির ভিতরে ক্রিয়া-শক্তির একটি মন্ত্রময়ীস্থিতি আছে। এই ক্রিয়া-শক্তি যখন জাগ্রত। হয় তখন তাহা নাদরূপতা গ্রহণ করে। এই পরম নাদ যেন দীর্ঘঘণ্টাস্বনের মত; পরম-যোগীরাই শুধু এই পরমনাদরূপা শক্তিকে সাক্ষাৎ করিতে পারেন। সমুদ্রের ভিতরে বৃদ্ধদের তায় এই নাদ কচিং উন্মেষ লাভ করে, উন্মেষহীন অবস্থায় ইহাকে যোগিগণ বিন্দু বলিয়া থাকেন। এই বিন্দু নামনামিস্বরূপে দ্বিধা ভিন্ন হয়; ইহার ভিতরে নামের উদয়কে অবলম্বন করিয়া শব্দব্রহ্ম প্রবর্তিত হয়, আর নামীর উদয়কে অবলম্বন করিয়া পূর্বোদ্ভিষ্টা ভূতির প্রবর্তন হয়। নাম আর কিছুই নহে, বিন্দুময়ী শক্তিই স্বেচ্ছায় নামতা গ্রহণ করেন। সেই নাম অবর্ণ হইয়াও স্বরব্যঞ্জন-ভেদে দ্বিধা অবস্থান করে। শব্দসৃষ্টিময়ী ‘একানেকবিচিত্রার্থা’ ‘নানাবর্ণবিকারিণী’ সাক্ষাৎ সোমরূপা এই যে শক্তি ইহাই লক্ষ্মীর শব্দময়ী তনু, ইহাই তাঁহার ‘পরারূপ। লক্ষ্মীর এই নাদরূপিণী ‘পরারূপা’ শক্তি কুণ্ডলিনী রূপে, শাস্তা এবং নিরঞ্জনরূপে মূলাধার-পদ্মে বাস করে। সেখান হইতে সে নটীর তায় চঞ্চলা

১ অহিবুদ্ধ্য-সংহিতা, ৫।২২-২৪

২ ষা চ সা জগতাং যোনি লক্ষ্মী স্তুত্বর্মধমিণী। ঐ—৫৯।৭

৩ অহিবুদ্ধ্য-সংহিতা, ৫।৫৪-৬১

৪ অহিবুদ্ধ্য-সংহিতা, ৫।৫৫

হইয়া উৎসর্গামিনী হয়^১; এই নাদরূপা শক্তি যখন দৃষ্টিদৃশ্যাত্মতা প্রাপ্ত হইয়া শব্দার্থত্বের বিবর্তিনী রূপে নাভি-পদ্মে অবস্থান করে তখনই ইহা 'পশুস্তী' নাম ধারণ করে। এই 'পশুস্তী'ই আবার ভূঙ্গীর ত্রায় ধ্বনি করিতে করিতে স্থাপদ্মে প্রবেশ করিয়া বিস্মৃতি লাভ করে।^২ তখন এই শক্তি বাচ্যবাচকভাবে লোলীভূতা হইয়া ক্রিয়াময়ী হইয়া উঠে। ইহাই বিভিন্ন তন্ত্র এবং ফোটবাদোক্ত 'মধ্যমা' রূপ। ইহার পর এই শক্তি কণ্ঠে প্রবেশ করিয়া কণ্ঠস্পর্শে স্পষ্ট ব্যঞ্জনাদি রূপে প্রকাশিত হয়। ইহাই নাদের রূপ—তন্ত্র এবং ফোটবাদোক্ত 'বৈথরী'রূপ। এইরূপে স্বর-ব্যঞ্জনাদি সকল বর্ণই বিষ্ণুশক্তি হইতে সমুৎপন্ন, এবং এইজন্ত বর্ণসকলকে বিষ্ণুশক্তিময় এবং বিষ্ণুসকলজ্জুষ্টিত বলিয়া বলা হয়।^৩ বিষ্ণুর এই নাদরূপা শক্তি সোম-সুধাশ্রিকা, অথবা বলা যায় ইহা বিষ্ণুর সোমসুধাগ্নিভূষণা, ত্রৈলোক্যেশ্বদা উজ্জ্বলা মায়াতমু।^৪ এই সোম-সুধ হইতেই সকল স্বর-ব্যঞ্জনাদি বর্ণমালার উদ্ভব। শাক্ততন্ত্রাদিতে যেরূপ এই বর্ণাশ্রিকা স্বর-ব্যঞ্জনরূপা মাতৃকাকে দেহের সর্বঅঙ্গ-প্রত্যঙ্গে গ্রস্ত করিয়া অঙ্গ-গ্রাস কর-গ্রাসের দ্বারা সর্বতোভাবে শক্তিময়ী হইয়া যাইবার বিধান রহিয়াছে এই পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রের বহুক্ষেত্রেও এই একই বিধান দেখিতে পাই।

পাঞ্চরাত্রে বর্ণিত এই শক্তি-তন্ত্র সম্বন্ধে একটি মৌলিক প্রশ্ন উঠিতে পারে, শক্তি ও শক্তিমানের সম্পূর্ণ অভেদত্ব সত্ত্বেও আপনার ভিতরেই যেন আপনি একটা ভেদ সৃষ্টি করিয়া এই যে বিশ্ব-সৃষ্টি, ইহা আদৌ কেন? ইহার একমাত্র উত্তর হইল, ইহাই বিষ্ণুর লীলা। এইখানেই পাঞ্চরাত্রে লীলাবাদের প্রবর্তন। মহাপ্রলয়ের সময়ে এই সর্বশক্তিময়ী বিশ্বপ্রকৃতি তাঁহার স্বামীর অঙ্গে—পুরুষদেহেই লীনা ছিলেন; পরব্রহ্ম বিষ্ণু তখন ছিলেন একেবারেই একা; তাই তিনি রমণ করিতে পারেন নাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যেমন দেখি, ব্রহ্ম একা রমণ করিতে না পারিয়া নিজেকেই স্ত্রী-পুরুষরূপে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছেন, এখানেও তাহাই দেখি। একা রমণ

১ নট্য কুণ্ডলীশক্তিরাত্মা বিষ্ণোর্বিসৃজ্যতে। অহিবৃদ্ধা-সংহিতা, ১৬৫৫

২ ভূঙ্গীর নিনদন্তী সা হৃদজে বাতি বিস্মৃতিম্। অহিবৃদ্ধা-সংহিতা, ১৬৬১

৩ বিষ্ণুশক্তিময়া বর্ণা বিষ্ণু-সকলজ্জুষ্টিতাঃ। অহিবৃদ্ধা-সংহিতা, ১৭১৩

৪ অহিবৃদ্ধা-সংহিতা, ১৮৪

করিতে না পারিয়া সেই একাকী সনাতন বিষ্ণুও লীলার জন্ত এই সকল সৃষ্টি করিলেন। সেই সর্বগ দেব সকলের নাম রূপ প্রভৃতি পূর্বে সৃষ্টি করিলেন, এবং তারপরে লীলার উপকরণভূতা ত্রিগুণাত্মিকা মায়াসংজ্ঞা প্রকৃতিকে সৃষ্টি করিয়া তাহার সহিতই রমণ করিতে লাগিলেন।^১ কল্পাবসানে লীলারসমুৎসুক হইয়াই তিনি জগৎ সৃষ্টি করিতে মন করিলেন।^২ এই ক্রীড়ারসেই ব্যক্ত সব কিছু আনন্দ লাভ করে, ঈশ্বরও এই সৃষ্টিক্রপা দেবী দ্বারাই নিজে আনন্দ লাভ করিতেছেন। ঈশ্বরের যে হৃষীকেশব, তাঁহার যে দেবত্ব—ইহার সকলই সেই লীলাদ্বারা সাধিত হইয়াছে।^৩

শক্তির প্রকার-ভেদ লইয়া বিভিন্ন পাঞ্চরাত্র গ্রন্থে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। আমরা অহিবৃদ্ধা-সংহিতার মতে মুখ্যতঃ শক্তির দুই ভাগ দেখিয়াছি, ক্রিয়াশক্তি ও ভূতিশক্তি (বা ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি)। সাত্ত্বত-সংহিতায় বিষ্ণুর মুখ্য দুই শক্তির উল্লেখ দেখিতে পাই, ভোকৃশক্তি ও কর্তৃশক্তি; এই ভোকৃশক্তিকে লক্ষ্মী ও কর্তৃশক্তিকে পুষ্টি বলা হইয়া থাকে।^৪ এই সংহিতার অন্তর্গত শক্তিকে চারি, ছয়, অষ্ট এবং দ্বাদশ শক্তিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে; যথা,—শ্রী, কীর্তি, জয়া ও মায়া এই চারি; শুদ্ধি, নিরঞ্জন, নিত্য, জ্ঞানমুক্তি (?), প্রকৃতি ও স্তন্দরী এই ছয়; লক্ষ্মী, শঙ্কনিধি, সর্বকামদা, প্রীতিবধিনী,

- ১ একাকী স তদা নৈব রমতে স্ম সনাতনঃ।
স লীলার্থং পুনশ্চেদমসৃজৎ পুঙ্করেক্ষণঃ।
স পূর্বং নামরূপাণি চক্রে সর্বস্ত সর্বগঃ।
লীলোপকরণাং দেবঃ প্রকৃতিং ত্রিগুণাত্মিকাম্।
মায়াসংজ্ঞাং পুনঃ সৃষ্ট্বা তয়া রেমে জনার্দনঃ।
- ২ পুরা কল্পাবসানে তু ভগবান্ পুৰুষোত্তমঃ।
জগৎ শ্রষ্টুং মনশ্চক্রে লীলারসমুৎসুকঃ।

অহিবৃদ্ধা-সংহিতা, ৪১।৪

- ৩ ক্রীড়য়া হৃদ্যাতি ব্যক্তমীশন্তংসৃষ্টিক্রপয়া।
হৃষীকেশতমীশস্ত দেবত্বং চাস্ত তৎ স্কটম্।

অহিবৃদ্ধা-সংহিতা, ৫৩।৪৪

- ৪ তস্ত শক্তিদ্বয়ং তাদৃগমিশ্রং ভিন্নলক্ষণম্।
ভোকৃশক্তিঃ স্তুতা লক্ষ্মীঃ পুষ্টির্বৈ কর্তৃসংজ্ঞিতা।

—সাত্ত্বত-সংহিতা, কল্পিবেরম্ সংস্করণ ; ১৩।৪২

যশস্বরী, শান্তিদা, তুষ্টিদা ও পুষ্টিদা এই অষ্ট^১; লক্ষ্মী, পুষ্টি, দয়া, নিদ্রা, ক্ষমা, কান্তি, সরস্বতী, ধৃতি, মৈত্রী, রতি, তুষ্টি, মতি (= মেধা)—এই দ্বাদশ। পদ্মতন্ত্রে শ্রী ও ভূমি এই দুই শক্তির উল্লেখ পাই।^২ পবনেশ্বর-সংহিতায়ও শ্রী ও ভূমি এই দুই শক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই ভূমিশক্তিই পুষ্টিশক্তি। বিহগেন্দ্র-সংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ও পরাশর-সংহিতার অষ্টম হইতে দশম অধ্যায়ে তিন শক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়,—শ্রী, ভূ (বা ভূমি) ও লীলা। বিহগেন্দ্র-সংহিতায় কীর্তি, শ্রী, বিজয়া, শ্রদ্ধা, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা এই অষ্ট শক্তির উল্লেখ পাই।^৩ জয়াখ্য-সংহিতায় লক্ষ্মী, কীর্তি, জয়া, মায়া এই চারি দেবীর উল্লেখ পাই।^৪ মহা-সংহিতায় পরমাত্মার শ্রী, ভূ ও দুর্গা এই তিন শক্তির উল্লেখ আছে।^৫

১ সাত্ত্বত-সংহিতা, কঞ্জিবেরম্ সংস্করণ, ১২।৭-১২

২ সূত্রাভ্যাসের প্রাপ্তক গ্রন্থ, পৃ. ৫৪।

অহিবুধ্য-সংহিতায়ও পৃথিবীকে বৈষ্ণবী-শক্তি বলা হইয়াছে।

পৃথিবী বৈষ্ণবী শক্তিঃ প্রথমানী স্বতেজসা। ৫৮।৫৪

৩ সূত্রাভ্যাসের প্রাপ্তক গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৫৫।

৪ ৬।৭৭

৫ জীবগোষ্ঠায়ী ভগবৎ-সন্দর্ভে উদ্ধৃত।

চতুর্থ অধ্যায়

পাঞ্চরাত্রে বর্ণিত শক্তিতত্ত্ব ও কাশ্মীর-শৈবদর্শনে ব্যাখ্যাত শক্তিতত্ত্বের মিল

আমরা পাঞ্চরাত্রে বর্ণিত শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে মোটামুটি যাহা আলোচনা করিলাম ইহার সহিত কাশ্মীর-শৈবদর্শনে বর্ণিত শক্তিতত্ত্বের আশ্চর্য মিল দেখা যায়। পণ্ডিত স্‌চ্‌হাডার অবশ্য মনে করেন—প্রাচীন পাঞ্চরাত্র-সংহিতাগুলি অধিকাংশই কাশ্মীরে রচিত, অন্ততঃ অহিবুদ্বা-সংহিতাখানি কাশ্মীরে রচিত হইয়াছিল। স্‌চ্‌হাডারের এই মত সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য হোক বা না হোক, শক্তিবাদের দিক হইতে পাঞ্চরাত্রের সহিত কাশ্মীর-শৈবদর্শনের যোগ যে অতি ঘনিষ্ঠ সে বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই। কাশ্মীর-শৈবদর্শনের একজন প্রধান আচার্য উৎপল-বৈষ্ণব বহু প্রসঙ্গে এই পাঞ্চরাত্র মতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। মোটামুটিভাবে প্রসিদ্ধ সংহিতোক্ত পাঞ্চরাত্র মতবাদ যে কাশ্মীর-শৈবদর্শন (অন্ততঃ কাশ্মীর-শৈবধর্মের প্রচলিত প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলিতে প্রতিষ্ঠিত শৈবদর্শন) হইতে প্রাচীনতর এবিষয়ে সংশয়ের অবকাশ কম।^১ অবশ্য নবম ও দশম শতকে আলোচিত ও প্রতিষ্ঠিত কাশ্মীর-শৈবধর্মের মূল রহিয়াছে প্রাচীনতর (?) কয়েকখানি তন্ত্র-গ্রন্থে। মোটামুটিভাবে আমরা লক্ষ্য করিতে পারিতেছি, পাঞ্চরাত্র শক্তিতত্ত্ব এবং কাশ্মীর-শৈবধর্মের শক্তিতত্ত্ব একই ধারায় আবর্তিত হইয়াছে।

অতি প্রাসঙ্গিকভাবেই আমরা তাহা হইলে একটি সাধারণ সত্য এখানে লক্ষ্য করিতে পারিতেছি; তাহা এই যে ভারতীয় শক্তিবাদ বলিয়া আমরা যে মতবাদটিকে গ্রহণ করি তাহা মূলতঃ বা প্রধানতঃ কতগুলি শৈব বা শাক্ত

১ সাধারণভাবে অহিবুদ্বা, জয়াখ্য, পরমানন্দ, বিষ্ণুসেন প্রভৃতি সংহিতাগুলির রচনা-কালের শেষ সীমা ধরা হয় অষ্টম শতাব্দী; কাশ্মীর-শৈবদর্শনের প্রথম আচার্য ত্রীকর্টকে নবম শতকের প্রথম ভাগের লোক বলিয়া গ্রহণ করা হয়। —ত্রীযুত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত Kashmir Shaivism গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য।

তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়াই যে গড়িয়া উঠিয়াছে আমাদের এই সাধারণ সংস্কার ঠিক নহে। তত্ত্ব-শাস্ত্রের উদ্ভব এবং প্রসার মূখ্যতঃ কাশ্মীরে এবং বাঙলাদেশে। বাঙলাদেশে যে-সকল তত্ত্ব প্রচলিত রহিয়াছে তাহার কোন তত্ত্বেরই কোন রচনাকাল নির্দেশ করিবার উপায় নাই। তবে একথা বলা বোধ হয় অসম্ভব হইবে না যে ইহার কোন তত্ত্বই দশম শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহে। নবম দশম শতাব্দীতে প্রচারিত কাশ্মীর-শৈবদর্শনের ভিতরে কয়েকখানি প্রাচীন তত্ত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়।^১ এই তত্ত্বগুলি দশম বা নবম শতাব্দী হইতে প্রাচীনতর এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে, কিন্তু পাঞ্চরাত্নের প্রসিদ্ধ সংহিতাগুলি হইতে প্রাচীনতর না হইতে পারে। এইসকল তথ্য বিচার করিয়া আমাদের মনে হয়, একটি দার্শনিক মতবাদরূপে ভারতীয় শক্তিবাদের যে বিকাশ, কোন বিশেষ ধর্ম বা শাস্ত্র তাহার বাহন ছিল না; এই শক্তিবাদের বিকাশ শৈবধর্ম বা শৈবশাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া যেরূপ, শাক্তধর্ম বা শাক্তশাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া যেরূপ, প্রথমাবধিই বৈষ্ণবধর্ম বা বৈষ্ণবশাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়াও সেইভাবেই হইয়াছে। স্তূতরাং শাক্ত-শৈব ধর্মের প্রভাবেই এই শক্তিবাদ বৈষ্ণব ধর্মে গৃহীত হইয়াছে এই ধারণা অনেকখানি অমূলক বলিয়া মনে হয়; একটি ভারতীয় বিশ্বাস ও চিন্তার ধারা প্রায় সমুভাবেই সব ধর্মক্ষেত্রের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে দেখিতে পাইতেছি। যেখানে এই শক্তিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে সেখানে শাক্তধর্ম বা শাক্তশাস্ত্রের উদ্ভব, যেখানে শক্তিমান্ শিব বা বিষ্ণু প্রাধান্য লাভ করিয়াছে সেখানে শৈব বা বৈষ্ণব মতের উদ্ভব এবং প্রসার। আমরা উপরে পাঞ্চরাত্নে আলোচিত শক্তিবাদের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া আসিয়াছি তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, পরবর্তী (অথবা সমসাময়িক) শৈব-শাক্ত তত্ত্বাদিতে শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে মোটামুটিভাবে তাহার সব কথা অথবা তাহার আভাস পাঞ্চরাত্ন মতের ভিতরেও পাওয়া যায়। ইহাকে আমি পাঞ্চরাত্নের উপরে কোন প্রকারের শৈব-শাক্ত প্রভাব না বলিয়া একটা স্বাধীন বিকাশ বলিয়াই মনে করি।

১ যথা, মালিনী-বিজয় (বা মালিনী-বিজয়োত্তর), স্বচ্ছন্দ, বিজ্ঞানভৈরব, উচ্ছ্রাভৈরব, আনন্দভৈরব, যুগেন্দ্র, মতঙ্গ, নেত্র, রুদ্র-বামল ইত্যাদি। বৌদ্ধতত্ত্ব এবং তাহার টীকা-টীপনীর ভিতরেও উপরি-উক্ত তত্ত্বমধ্যে কয়েকখানি তত্ত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়।

কাম্বীর-শৈবদর্শন মতে পরম শিবই হইলেন পরম তত্ত্ব। এই পরম শিব পরম আত্ম-সমাহিত, এই পরম আত্ম-সমাহিত রূপই তাহার নিগুণ, নিরাকার, নিষ্ক্রিয়, নিষ্কল রূপ। এই পরম শিব পরম অদ্বয়তত্ত্ব, একটি যামল-তত্ত্ব। তাঁহার এই আত্ম-সংহত অদ্বয়রূপের ভিতরে নিঃশেষে লীন হইয়া আছেন পরা শক্তি, যিনি অনন্তসম্ভাবনারূপে ভাবিচরাচরবীজরূপে শিবের সহিত এক হইয়া অবস্থান করিতেছেন। পরম শিব তাই হইলেন শিব-শক্তির মিলন বা সজ্জট^১; এই সজ্জট বা যামল হইল ‘শক্তি-শক্তিমৎসামরশ্রাঙ্গা’^২। এই পরম শিব যেমন নিত্য, মূলকারণ-রূপিণী শক্তিও এই পরম শিবের সহিত অবিনাভাবে যুক্ত বলিয়া তিনিও নিত্য।^৩ শিবস্বভাবার্থিকের (ভাস্কর-কৃত বার্তিক) ভিতরে এই শক্তি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—

স্বপদশক্তিঃ ॥—১।১৭

ইহা বিবৃতিতে বলা হইয়াছে,—“স্বপদ হইল সংপদ, ইহাই শিবাখ্য তত্ত্ব; এই শিবাখ্যের দৃষ্টিভঙ্গিরূপ যে বীৰ্য তাহাই শক্তি বলিয়া প্রকীৰ্তিত হয়”।^৪ শক্তি-তত্ত্বের প্রথম উন্মেষ হইল পরম শিবের পূর্ণাহস্তা অবস্থায়; ইহাই হইল তাঁহার স্পন্দরূপ। চিত্তরূপ শিবে আত্মদৃষ্টি-ইচ্ছার যে প্রথম উন্মেষ তাহাই তাঁহার স্পন্দরূপ পূর্ণাহস্তা অবস্থা। এই অবস্থাকে বলা হইয়াছে তাঁহার ‘চিদাহ্লাদমাত্রাভ্যুভবতল্লয়’ অবস্থা; সে অবস্থায় কোনও তদতিরিক্ত কারণকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার আনন্দাভ্যুভূতি নাই, শুধু নিজের চিত্ত-স্বরূপের ভিতরে যে আহ্লাদ-স্বরূপতা বর্তমান তাহারই আশ্বাদে তিনি আত্মমগ্ন। এই আত্ম-বেক্ষণ অবস্থা হইতেই জাগ্রত হয় তাঁহার ভিতরে তাবৎ ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া; এই স্বরূপের ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াত্রিক। যে স্পন্দন তাহাই হইল তাঁহার শক্তি। এই যে শক্তি-ত্রিতয় ইহা এই পূর্ণাহস্তার ভিতরে স্তম্ভিত অবস্থায় পূর্ণসামরশ্রে বর্তমান থাকে; কিন্তু তখন পর্যন্তও সেই পরশিব থাকেন নির্বিভাগ

১ তয়োর্ধদ্যামলং রূপং স সংঘট ইতি শ্রুতঃ। তন্মালোক, অভিনবগুপ্ত-কৃত, ৩।৬৭ (কাম্বীর-সংস্কৃত-গ্রন্থমালা)

২ তন্মালোকের ১।১ শ্লোকের জয়রথ-কৃত টীকা।

৩ শিবশক্ত্যবিনাভাবান্নিত্যোকা মূলকারণম্ ॥ তন্মালোক, ৯।১৫২

৪ স্বপদং সংপদং জ্ঞেয়ং শিবাখ্যং যদুদীরিতম্ ॥

তদ্বীৰ্যং দৃষ্টিভঙ্গি-রূপং^৫ যৎ সা শক্তিঃ প্রকীৰ্তিতা। (কা-সং-গ্র, ৫ ও ৬ সংখ্যা।)

এবং ‘চিদ্রূপাঙ্কাদপরম’।^১ এই পূর্ণাহস্তারূপ নিবৃত্তচিত্তাবস্থায়ও—যে অবস্থায় তাঁহার ভিতরে কোন ভাগ-বিভাগ কিছুই থাকে না তখনও—এই ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া-রূপা ত্রিতয়াত্মা শক্তির সহিত তাঁহার কোন বিয়োগ নাই।^২ এই পূর্ণাহস্তার ‘চিদ্রূপবিভবামোদ-জুষ্ণে’র দ্বারাই হয় শক্তির জাগরণ।^৩ শিব শক্তিমান, তিনি ইচ্ছামাত্রেই সব কিছু করিতে পারেন, তাঁহার দৃষ্টিমাত্রেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হয়; এই নিজের ইচ্ছামাত্রতাই হইল তাঁহার শক্তি। সূত্রাং শিব কখনও শক্তি-রহিত নহেন, শক্তিও কখনও ব্যতিরেকিণী নহেন, প্রকৃত শৈব যাহারা তাঁহারা শক্তি-শক্তিমানের ভেদ কখনও করেন না, শক্তি-শূন্য শিবের কোনও কেবল রূপও তাঁহারা স্বীকার করেন না।^৪ পাক্ষরাত্রে যেরূপ শক্তি-শক্তিমানের ধর্মধর্মিত্ব-সম্বন্ধের বর্ণনাই পাইয়াছি, এখানেও সর্বত্র সেই বর্ণনাই পাই। বলা হইয়াছে, বহি ও তাহার দাহিকা-শক্তি যেমন পৃথক্ নয়, শিব ও শক্তিও সেইরূপ কখনও পৃথক্ হইতে পারে না।^৫ নেত্রতন্ত্রে বলা

১ স বদান্তে চিদাঙ্কাদমাত্রাহুতবত্তরমঃ ।

তদ্বিচ্ছা ভাবতী ভাবজ্ জ্ঞানং ভাবৎ-ক্রিয়া হি সা ॥

স্বহৃদ্ব-শক্তি ত্রিতয়সামরন্তেন বর্ততে ।

চিদ্রূপাঙ্কাদপরমো নির্বিভাগঃ পরমুদা ॥ শিবদৃষ্টি, সোমানন্দ-কৃত । কাশ্মীর-সংস্কৃত-গ্রন্থমালা, ৫৪ সংখ্যা। ১৩-৪

২ এবং ন জাতু চিত্তস্ত বিয়োগস্তিতয়াস্মনা ॥

শক্ত্যা নিবৃত্তচিত্তস্ত তদভাগবিভাগয়োঃ ॥ কাশ্মীর-সংস্কৃত-গ্রন্থমালা, ১৬-৭

৩ কাশ্মীর-সংস্কৃত-গ্রন্থমালা, ১১৭

৪ ন শিবঃ শক্তিরহিতো ন শক্তিব্যতিরেকিণী ॥

শিবঃ শক্তন্তথা ভাবান্ ইচ্ছয়া কতুর্মীহতে ।

শক্তিশক্তিমতো ভেদঃ শৈবে জাতু ন বর্ণ্যতে ॥ কাশ্মীর-সংস্কৃত-গ্রন্থমালা, ৩২-৩

ন কদাচন তস্তান্তি কৈবল্যাং শক্তিশূন্যকম্ ॥ কাশ্মীর-সংস্কৃত-গ্রন্থমালা, ৩১০

৫ এবংবিধা ভৈরবস্ত্র্যাবস্থা পরিগীয়েত ।

ন বহু দাহিকা শক্তি ব্যতিরিক্তা বিভাব্যতে ।

সা পরা পররূপেণ পরা দেবী প্রকীর্তিতা ॥

কেবলং জ্ঞান-সত্তায়াং প্রারম্ভো হয়ং প্রবেশনে ॥

শক্তিশক্তিমতো ধ্বদ্ব অভেদঃ সর্বদা স্থিতঃ ।

শক্ত্যবস্থা প্রবিষ্টস্ত নির্বিভাগেন ভাবনা ।

অতন্তুর্ধর্মধর্মিত্বাং পরা শক্তিঃ পরাস্মিনঃ ॥

তদাসৌ শিবরূপী স্ত্রাৎ শৈবী মুখমিহোচ্চাতে ॥

বিজ্ঞানভৈরব, ১৭-২০ (ক-সং-গ্র, ৮, ৯)

হইয়াছে,—“সেই যে শক্তি সে আমারই ইচ্ছা-রূপা পরা শক্তি, সে আমার শক্তিতেই শক্তিসূক্তা, আমার স্বভাব বা স্বরূপ হইতেই জাতা; বহির উৎকৃষ্ট মত, রবির রশ্মির মত; আমারই কারণাত্মিকা যে শক্তি তাহাই সমস্ত জগতের শক্তি।”^১ শ্রীমুগ্ধলতন্ত্রে বলা হইয়াছে, এই শক্তিই শিবের সকল দেহকৃত্য করিয়া থাকেন; অতনু চিদেকমাত্র শিবের কোন দেহ নাই। এইজন্ত শক্তিই যেন শিবের দেহ এই কথাই বলা হইয়াছে;^২ অর্থাৎ শক্তিদ্বারে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাহা কিছু ক্রিয়া তিনিই সাধন করিয়া থাকেন।

শক্তি ও শক্তিমানের ভিতরে যে ভেদ-কল্পনা, উহা একটা ভেদের ভান মাত্র। শক্তির যাহা পৃথক্ সত্তা উহা পরমপুরুষের অবভাসন মাত্র, তথাপি তাহা যে কিছুই নয় তাহা নহে, প্রতীতিরূপেই তাহা বাস্তব।^৩ শিবস্বত্রবার্তিকের বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, শক্তিমান্ পরম শিবের যে শক্তিসমূহ তাহা তাঁহার নিজেরই চিৎ-পরিণাম; সেই চিৎ-পরিণামেরই যে নব নব উল্লাস-স্পন্দনের সমূহ তাহাই হইল বিশ্ব; শক্ত্যাশ্রক বিভূ (সর্বব্যাপী) যিনি তিনিই এই জগৎ-রূপে প্রস্ফুটিত হইতেছেন, নিজেই নিজেকে তিনি স্মরিত করিতেছেন।^৪ অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন, পরমেশ্বরের পরা শক্তি কি? যাহা দ্বারা তিনি তাঁহার অবিকল্প সংবিন্মাত্র রূপে অবস্থান করিয়াই ‘শিবাদিধরণ্যন্ত’ সকল কিছুকে ভরণ করেন, দেখেন, প্রকাশিত করেন তাহাই হইল তাঁহার পরা শক্তি।^৫

১ নেত্রতন্ত্র, ১।২৫-২৬ (কা-সং-গ্র, ৪৬)

২ ১।৩।১৪ (কা-সং-গ্র, ৫০)। শ্রীমুগ্ধলতন্ত্রকে ‘কামিকতন্ত্রে’রই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলা হয়।

৩ ভানমন্তরেণ অণ্ডং কিঞ্চিন্নাস্তি, ইত্যাসৌ ভেদোহপি ভাসমানদ্বাদ্বন্দ্বতো ন ন কিঞ্চিৎ।

তন্ত্রালোকের জয়রথ-কৃত টীকা, পৃ. ১১০-১১

তুঃ—স্বাভাসা মাতৃকা জ্যেষ্ঠা ক্রিয়াশক্তিঃ প্রভোঃ পরা। শিবস্বত্রবার্তিকের ২।৭-এর বিবৃতি।

৪ এবং শক্তিমতস্তাস্ত্র শক্তয়ঃ স্বাচ্চিদাদয়ঃ।

তাসাং নবনবোল্লাসস্পন্দা যে প্রচয়াঃ স্তুতাঃ॥

ত এব বিশ্বং বিজ্ঞেয়ং যতঃ শক্ত্যান্মনা বিভূঃ।

জগদ্রূপঃ প্রস্ফুরতি স্মরনৈবাস্ত্বনা সদা॥ ঐ, ৩।৩০ বিবৃতি।

৫ যদেয়ং শিবাদিধরণ্যন্তমবিকল্প-সংবিন্মাত্ররূপভয়া বিভর্তি চ পশুতি চ ভাসয়তি চ পরমেশ্বরঃ

সাস্ত্র পরাশক্তিঃ।—পরাত্ত্রিংশিকায় (কা-সং-গ্র, ১৮) অভিনবগুপ্তের উক্ত্যতি।

কাণ্ডীর-শৈবদর্শনের ভিতরে আলোচিত শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আমরা পাঞ্চরাত্রে শক্তিবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়াছি, শক্তিদ্বারে যে বিশ্ব-সৃষ্টি তাহার মূল প্রয়োজন পরমপুরুষের অত্মোপলব্ধি; শক্তিকে স্বেচ্ছায় খানিকটা যেন পৃথক্ করিয়া লইয়া তাহার ভিতর দিয়া পরম-পুরুষ নিজেকেই অনন্তরূপে সৃষ্টি করেন, নিজেকে এই অনন্তরূপে সৃষ্টির ভিতর দিয়াই তাঁহার অনন্তভাবে আত্মোপলব্ধি। এই সত্যটি কাণ্ডীর-শৈবদর্শনের বহুস্থানে আভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সৃষ্টিস্থিতি-উপসংহাররূপা এই শক্তিকে বলা হইয়াছে ‘তদন্তরণে রতা’।^১ ‘তৎ-ভরণ’ শব্দের এখানে তাৎপর্য হইল পরম শিবের মনোরঞ্জন বা তৃপ্তি-বিধান। এই দেবী হইলেন পরম শিবের ‘ইচ্ছামুবিধায়িনী’, এইজগৎই ইহার পতি ইহাকে কামনা করিয়া থাকেন।^২ নিজের ভোক্তৃত্ব রূপকে অনুভব করিবার জগৎই পরমেশ্বর এই শক্তিরূপিণী মূল-প্রকৃতিকে বারবার ক্ষোভিত করিয়া তাহাকে সৃষ্টির উন্মুখিনী করিয়া তোলেন।^৩ পরমপুরুষের এই ভোক্তৃত্ব কিরূপ? গাঢ়নিদ্রাভিভূত কোন ব্যক্তি তাহার স্বন্দরী প্রিয়তমা দ্বারা আলিঙ্গিত হইলে, সেই গভীর নিদ্রার ভিতরেই তাহার স্তিমিত চৈতন্যের মধ্যে সে যেরূপ নিজের একটা ‘ভোক্তৃত্ব’ অনুভব করে, এই মহাশক্তিদ্বারা আলিঙ্গিত পরম শিবের ভোক্তৃত্ব-বোধও তদনুরূপ।^৪ নিজেকেই নিজে এইরূপে বহুভাবে ভোজ্যরূপে ভাগ করিয়া, পৃথগ্‌বিধ পদার্থরূপে বহুবা সৃষ্টি করিয়া সর্বেশ্বর এবং সর্বময় পরমেশ্বর যে নিজেকে নিজে ভোগ করেন এই ভোক্তৃত্ব যেন লীলাময়ের একটা স্বপ্নে ভোগ মাত্র।^৫ নিজেকেই তিনি জ্ঞেয়ী এবং জ্ঞেয়রূপে পৃথক্ করিয়া লন; এই জ্ঞেয় সর্বদাই জ্ঞেয়ীর উন্মুখ, এইজগৎই

১ তন্ত্রালোকের ১।১ শ্লোকের জয়রথের টীকা দ্রষ্টব্য।

২ কাময়ন্তে পতিরনামিচ্ছামুবিধায়িনীং যদা দেবীম্।—তন্ত্রালোক, ৮।৩০৯

৩ ভোক্তৃত্বায় স্বতন্ত্ৰেণঃ প্রকৃতিং ক্ষোভয়েদ্ ভ্রশম্।—ঐ, ৯।২০৫

৪ গাঢ়নিদ্রাবিস্মৃতে হপি কান্তালিঙ্গিতবিগ্রহঃ।

ভোক্তৈব ভগ্নাত্তে সো হপি মনুতে ভোক্তৃতাং পুরা।—ঐ, ১০।১৪৫

৫ প্রবিভজ্যাস্তান্যানং সৃষ্ট্বা ভাবান্ পৃথগ্‌বিধান্।

সর্বেশ্বরঃ সর্বময়ঃ স্বপ্নে ভোক্তা প্রবর্ততে ॥

জ্যেয় কখনও জ্যেয়ীর স্বাতন্ত্র্য খণ্ডন করে না। প্রভু, ঈশ্বর প্রভৃতি সঙ্কল্পের দ্বারাই তিনি নিজেকে নিজে নির্মাণ করেন, এ নির্মাণ শুধুমাত্র তাঁহার ব্যবহারের জন্ত।^১ এই জ্যেয়রূপে ‘ইহার’ ভাবে (ইদন্তয়া) যাহা কিছু প্রকাশ, নামরূপের দ্বারা অবচ্ছিন্ন ঘটাদি-রূপে যাহা কিছু প্রকাশ তাহা পরমেশ্বরের শক্তিরই ‘ভাস’ মাত্র, আর কিছুই নয়।^২ বিজ্ঞানভৈরবে বলা হইয়াছে যে, আলোকের দ্বারা যেমন দীপকে জানা যায়, কিরণের দ্বারা যেমন সূর্যকে জানা যায়, তেমনই শক্তিদ্বারাই শিবের যাহা কিছু সমস্ত প্রকাশ।^৩

অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের এই অবভাস বা প্রতিফলনের জন্ত একখানি স্বচ্ছ মুকুর (আয়ন।) চাই; সেই স্বচ্ছ মুকুর হইল পরমেশ্বরের ‘স্ব-সংবিৎ’। এই স্ব-সংবিৎই যখন স্বপ্নে যেন একটা প্রমাতৃত্ব গ্রহণ করে, তখন সেই প্রমাতৃ-রূপ স্ব-সংবিৎ স্বচ্ছ-মুকুরে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অবভাস হয়। শক্তিদ্বারে সৃষ্ট এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তাই পরমেশ্বরের নিজের বিমল সংবিতের ভিতরে নিজেরই একটা প্রতিফলন মাত্র; অর্থাৎ নিজের চৈতন্যের ভিতরে নিজেকেই দৃশ্য রূপে দেখা।^৪ শক্তিভাবে নিজের ভিতরেই যে পযন্ত নিজের প্রতিফলন না হয় সে পর্যন্ত নিজেকেই নিজের দেখা হয় না; তাই শক্তিরূপে এক ভ্রষ্টাই নিজেকে দৃশ্য করিয়া তোলেন। একস্থানে বলা হইয়াছে যে, এই বিশ্ব-ভৈরবের (পরম শিবের) চিদ্রূপ স্বচ্ছ অশ্ববে প্রতিবিশ্ব মল-স্বরূপ; নিজের চিদম্বরে এই যে জ্যেয়রূপ প্রতিবিশ্ব-মল তাহা ভৈরবের নিজের প্রসাদেই সম্ভব হয়, অন্য কাহারও প্রসাদে নয়।^৫

১ ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞা, উৎপলদেব প্রণীত (কা-সং-গ্র, ২২), ১১৫।১৫-১৬

২ ঐ—১১৫।২০

৩ যথালোকেন দীপস্ত কিবগৈর্ভাসবস্ত চ।

জায়তে দিগ্ভিভাগাদি তদ্বচ্ছন্ত্যা শিবঃ প্রিয়ে ॥ ২১ ॥

৪ শিবশ্চালুপ্তবিভব স্তথা সৃষ্টো হবভাসতে।

স্বসংবিদ্যাত্মকুবে স্বাতন্ত্র্যাস্তাবনাদিষু ॥ ভগ্নালোক, ১১৭৩

৫ ইৎং বিশ্বমিদং নাথে ভৈরবীরচিদম্বরে।

প্রতিবিশ্বমলং স্বচ্ছ ন খলুপ্রসাদতঃ ॥ ঐ, ৩৬৫

ভূঃ বিমল মুকুর সামাও যত্নাভয়ন কমাকম সেয।

—মহানবপ্রকাশ, রাষ্ট্রনিক ক্ষিতিকণ্ঠ প্রণীত (কা-সং-গ্র, ২১), ১১৫

শক্তিদ্বারে পরম শিব নিজেকে নিজে দেখেন বলিয়া কামকলাবিলাসে এই শক্তিকেই শিবের নির্মল-আদর্শ বলা হইয়াছে।

স। জয়তি শক্তিরাত্তা নিজস্বময়নিত্যনিক্রমাকারা।

ভাবিচরাচরবীজং শিবরূপবিমর্শনির্মলাদর্শঃ ॥ ২ ॥

এখানে ‘নিজস্বময়’ শব্দের তাৎপর্য শিবস্বময়; অর্থাৎ শিবের স্বরূপিণী। এই শক্তি ভাবিচরাচরবীজরূপিণী বলিয়া নিত্যনিক্রমাকারা, আবার ভাবিচরাচরবীজরূপিণী বলিয়াই সেই শক্তি শিবরূপবিমর্শনির্মলাদর্শ। ‘শিবরূপবিমর্শ’ শব্দের অর্থ শিবের ‘আমি এইরূপ’ এই প্রকারের যে জ্ঞান তাহারই বিমর্শ বা বিস্মরণ। এই বিমর্শের সাধকতমা বা করণ-রূপাই হইল শক্তি, স্ততরাং এই শক্তিই হইল শিবরূপের নির্মল-আদর্শ; এই আদর্শের ভিতর দিয়াই তিনি সর্বদা নিজে নিজের রূপ দেখেন। অতীত বলা হইয়াছে যে, পরশিব হইলেন রবি-স্বরূপ, শক্তি হইলেন তাঁহার কর-নিকর-স্বরূপা, এই শক্তিরূপা বিশদ বিমর্শ-দর্পণে প্রতিফলিত হন পরমাক্ষর পরমাব্যক্ত মহাবিন্দু, অথবা এই মহাবিন্দু অধিষ্ঠান করেন প্রতি-সৌন্দর্যের দ্বারা সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে শিবের এমন চিন্তময় শক্তিরূপ কুডো বা দেয়ালে।^১ শিবের সকল ইচ্ছা বা কাম পূরণ করেন বলিয়াই শক্তিকে বলা হইয়াছে বিমর্শরূপিণী কামেশ্বরী।^২ এই পরম শিব এবং তাঁহার শক্তি ব্রহ্মাণ্ড-গভিণী পরমেশ্বরী যেন হংস-হংসীরূপে নিত্য লীলারত।^৩

পরম শিবের যাহা কিছু প্রমাতৃত্ব জ্ঞাতৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব তাহা সকলই শক্তিকে অবলম্বন করিয়া; এইজন্য এই শক্তি শুধুমাত্র জ্ঞানরূপিণী বা ক্রিয়ারূপিণী নহেন, শক্তি আনন্দরূপিণী, এই শক্তিই আনন্দশক্তি।^৪ তিনি কারণাশ্রিত হইয়াই অন্ততানন্দ। রূপে চিত্রপাশ্রিত শিব হইতে প্রসূত। হন।^৫ এই আনন্দই

১ পরশিবরবিকরনিকরে প্রতিফলিত বিমর্শদর্পণে বিশদে।

প্রতিরতিরূপে কুডো চিন্তময়ে নিবিশতে মহাবিন্দুঃ ॥ কামকলাবিলাস, ৪

২ ঐ, ৫১

৩ ব্রহ্মাণ্ডগভিণীং বোধ্যব্যাপনঃ সর্বতোগতঃ।

পরমেশ্বরহংসস্ত শক্তিং হংসীমিব স্তমঃ ॥

সুবচিস্তামণি, শ্রীভট্টনারায়ণ-বিরচিত। (কা-সং-গ্র, ১০)

৪ আনন্দশক্তি সৈবোক্তা যতো বিশ্বং বিশ্বজ্যতে ॥ তদ্বালোক, ৩৬৭

৫ নেত্রস্তম্ভ (কা-সং-গ্র, ৪৬), ৮৩৪-৩৫

সব সৃষ্টির মূলে ; নারী-পুরুষের মিলনের দ্বারা প্রায়শঃ যাহা কিছু সৃষ্টি দেখি সেখানে এই মিলন একটি বাহ্য-প্রক্রিয়া মাত্র, আনন্দে আনন্দ-শক্তিই উচ্ছলিত হইয়া নিজে নিজে সৃষ্টি করেন।^১ এখানে আনন্দই নিমিত্ত-কারণ, আবার আনন্দই উপাদান-কারণ। বিশ্বসৃষ্টির মহানন্দময় যজ্ঞের ভিতরেই যে অমুচরণ করে, যে অবস্থান করে সে-ই আনন্দময়ী শক্তির ভিতরে সমাবিষ্ট পরম হইয়া ভৈরবকে প্রাপ্ত হয়।^২ জাগতিক পদার্থরূপে যাহা কিছু প্রতিভাত হয় তাহা সকলই, সেই আনন্দ-শক্তির আনন্দরসবিভ্রম মাত্র ; যে বস্তুকে অবলম্বন করিয়া আমাদের চিত্ত আনন্দ লাভ করে সেই বস্তুও আনন্দরসবিভ্রম, আবার হৃদয়ের যে আনন্দ-অনুভূতি তাহাও মূলতঃ সেই আনন্দ-শক্তি,^৩ আনন্দ এখানে ব্যাপ্য-ব্যাপকরূপে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া আছে।

পরম শিবের পরা শক্তিই আনন্দময়ী, মায়াশক্তি বা প্রাকৃতশক্তি আনন্দ-ময়ী নহে। আনন্দশক্তি পরম শিবের স্বরূপ-শক্তি ; এইজন্ত আনন্দরূপিণী অমৃতময়ী এই পরা শক্তিকে বলা হইয়াছে শক্তিচক্রে জননী।^৪ যে শক্তি আনন্দময়ী তিনি মায়ার উপরে মহামায়া।^৫ এই আনন্দ-শক্তিকেই বলা হয় 'বৈন্দবী কলা';^৬ অর্থাৎ শক্তির ষোড়শ-কলার উর্ধ্বে ইহাই হইল সপ্তদশী কলা।

পরম শিবের এই যে আনন্দরূপিণী স্বরূপ-শক্তি—যাহা পরম শিবের স্রিত সর্বদা অবিনাবদ্ধভাবে অবস্থান করে তাহাকেই বলা হইয়াছে 'নমসায়িনী' শক্তি। এই শক্তির সকল অস্তিত্ব এবং তাৎপৰ্য শুধুমাত্র সৃষ্টিকাম

১ আনন্দোচ্ছলিতা শক্তিঃ সৃজত্যঙ্গানমাঙ্গনা।

বিজ্ঞানভৈরবের '৬১ নং শ্লোকের ক্ষেমরাজকৃত টীকায় উদ্ধৃত

২ বিজ্ঞানভৈরব, ১৫৫

৩ তন্ত্রালোক, ৩২০৯-২১০

৪ যা সা শক্তিঃ পরা হুন্মা ব্যাপিনী নির্মলা শিবা।

শক্তিচক্র জননী পরানন্দামৃতাস্বিকা ॥

শিবসূত্র-বার্তিকম্ (কা-সং-গ্র, ৪৩)

৫ মায়াপরি মহামায়া ত্রিকোণানন্দরূপিণী। কুঞ্জিকাতন্ত্র,

পরাত্ৰিংশিকায় উদ্ধৃত, ১৮৭ পৃষ্ঠা।

৬ তন্ত্রালোক, ১১১ শ্লোকের জয়রথ কর্তৃক টীকা দ্রষ্টব্য।

পরমেশ্বরের ইচ্ছায়।^১ এই সমবায়িনী শক্তির সহিতই পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ; সেইজন্য এই শক্তিকেই তিনি অহুগ্রহ করেন।^২ মায়াশক্তি বা প্রাকৃতশক্তি এই সমবায়িনী শক্তি হইতেই উদ্ভূত হয়; সুতরাং পরমেশ্বরের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। মায়া বা প্রাকৃত-শক্তি সমবায়িনী শক্তি হইতেই উদ্ভূত বলিয়া সমবায়িনী শক্তিকে সকল শক্তির শক্তি এবং সকল গুণের গুণ বলা হইয়া থাকে।^৩ এই সমবায়িনী শক্তি ‘মায়ার’ উপরে ‘মহামায়া’।^৪ এই মায়াশক্তি বা প্রাকৃতশক্তিকে বলা হয় ‘পরিগ্রহ-শক্তি’। আমরা পূর্বে পাঞ্চরাত্নের আলোচনা প্রসঙ্গেও দেখিয়া আসিয়াছি, সেখানেই শক্তির এই দ্বৈবিধ্য স্বীকার করা হইয়াছে; সেখানেও ভগবান্ বিষ্ণুর স্বরূপ-শক্তিকে তাঁহার সমবায়িনী শক্তি বলা হইয়াছে, আর বিষ্ণুর জগৎ-প্রপঞ্চ-কারিণী শক্তিকেই বলা হইয়াছে তাঁহার মায়া-শক্তি, ইহাই পরিণামিনী ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। স্বরূপভূতা সমবায়িনী শক্তি কখনও পরম শিবের স্বরূপ আচ্ছাদন করে না, কিন্তু যে মায়া হইতে ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপার সাধিত হয় সেই মায়াশক্তি যেন অনাবৃত-স্বরূপ বিভূরই একটা আত্মাচ্ছাদন।^৫ বিভূর এই মায়াশক্তি দ্বারাই বিভূর সমবায়িনী স্বরূপভূতা বিমর্শ-শক্তি জ্ঞান, সঙ্কল্প, অধ্যবসায়াদি নামে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতীত হয়।^৬ এই মায়া হইল বিভূর নিজাংশজাত নিখিল জীবের ভিতরেই একটা ভেদবুদ্ধি; ইহা হইল তাঁহার

১ যা সা শক্তির্জগদ্ধাতুঃ কথিতা সমবায়িনী।

ইচ্ছাঃ তস্য সা দেবি দিসৃক্ষোঃ প্রতিপত্ততে ॥

মালিনীবিজয়োত্তর-তন্ত্র (কা-সং-গ্র, ৩৭), ৩।৫

তুঃ ইচ্ছা সৈব স্বচ্ছা সংততসমবায়িনী সতী শক্তিঃ।

ষট্‌ত্রিংশত্ত্বসংদোহ (কা-সং-গ্র, ১৩) ২য় শ্লোক

২ তাং শক্তিং সমবায়ীক্যাং ভেদাভেদপ্রদর্শিনীম্।

অনুগৃহ্ণাতি সংবন্ধ ইচ্ছা পূর্বভা আগমঃ ॥

ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞার ২।৩।৬ শ্লোকের অভিনবগুপ্ত কর্তৃক টীকায় উক্ত।

৩ শক্তীনামপি সা শক্তির্গুণান্ন্যপ্যসৌ গুণঃ ॥ ঐ

৪ পূর্বোক্ত কুজিকাতন্ত্র।

৫ তন্ত্রালোক, ৪।১১

৬ ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞা, ১।৫।১৮

নিত্য এবং নিরঙ্কুশ অর্থাৎ অপ্রতিহত বিভব—সমুদ্রের যেমন বেলাভূমি।^১ স্থানে স্থানে এই সমবায়িনী শক্তি ও পরিগ্রহা শক্তিকে একই শক্তি-সমুদ্রের বিভিন্নাবস্থা রূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এক পরা চিচ্ছক্তি—সে ‘মহা-সত্ত্বাভাবা’ এবং ‘চিন্নাত্ত্রশান্ত্যভাবা’; এই প্রশান্ত সমুদ্ররূপ। শক্তিরই কিঞ্চিৎ ক্ষীতি ভাব এবং অভাব এই উভয়ব্যাপিকারূপে, সৎ এবং অসৎ এই উভয় রূপে, বিশ্বপ্রপঞ্চের কারণ এবং অধিকরণ উভয়রূপে বিরাজ করে; ইহাই শক্তির দ্বিতীয়াবস্থা। তৃতীয়াবস্থায় এই সমুদ্রক্ষীতি হইতেই যেন উমিরূপে চরাচরের অন্তঃচারিণী পরিগ্রহবর্তিনী শক্তির আবির্ভাব হয়, এই শক্তিই বিশ্বময়ী শক্তি।^২ পরম শিবের যে মায়াচ্ছাদিত রূপ, ‘পূর্ণাহন্তা’র ক্ষুটাক্ষুট ‘ইদন্তা’ রূপে যে প্রকাশযোগ্যতা ইহা লইয়াই হইল সদাশিব-তত্ত্ব বা ঈশ্বর-তত্ত্ব।^৩ শিবতত্ত্ব হইল মায়াভীত; আর মায়াই হইল স্বপ্রকাশ শিবের অধোদেশে ব্যাপ্তি।^৪ এই যে ঈশ্বররূপ সদাশিব তিনি হইলেন বাহ্য উন্মেষ-নিমেষশালী।^৫ এই সদাশিব তত্ত্ব পর্যন্ত সবই প্রাকৃত, সদাশিবের উর্ধ্বের যাহা কিছু তত্ত্ব নৈবানে প্রকৃতি^৬ বা মায়াই কোন প্রবেশ-অধিকার নাই, তাহাই হইল অপ্রকৃত মায়াভীত ধাম বা তত্ত্ব।

১ ষট্‌ত্রিংশতত্ত্ব-সংদোহ, ৫

২ মহানয়-প্রকাশের ৫১২ শ্লোকের বিবৃতি (কা-সং-গ্র, ২১), ৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩ তুঃ—স্বাতন্ত্র্যাত্মিকা তাবদিচ্ছৈব ভগবতঃ শক্তিঃ। সা তু কৃত্যভেদেন বহুধা উপচর্যতে। তত্র যথাপ্রকৃতক্ষুটাক্ষুটেনস্তাপ্রকাশনে সদাশিবেশ্বরতা জ্ঞানক্রিয়াশক্তিরূপা, চিন্নাত্ত্রগ্রাহকত্বে হপি ইদন্তাপ্রকটো ক্রিয়াশক্তিশেষরূপৈব মহামায়া বিদ্যেশক্তিঃ, গ্রাহগ্রাহকবিপর্যাসে পশুপ্রমাহুঃ মায়াশক্তিঃ।—ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞা, ৩১।৬ শ্লোকের অভিনবগুণ কৃত বিবৃতি।

৪ ‘মায়াভীতঃ শিবতত্ত্বঃ’।

‘অধোব্যাপ্তিঃ শিবশ্চৈব স্বপ্রকাশস্ত সা’।

ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞা ৩১।১ শ্লোকের টীকায় উদ্ধৃত।

৫ ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞা, ৩১।৩

৬ যৎ সদাশিবপৰ্যন্তং পার্থিবাত্ত্বং চ হুত্রতে।

তৎসর্বং প্রাকৃতং জ্ঞেয়ং বিনাশোৎপত্তিসংযুতম্ ॥

স্বচ্ছন্দতন্ত্র (কা-সং-গ্র, ৩১), ১০।১২।৬৪-৬৫

আমরা পাঞ্চরাত্নের শক্তিতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়াছি, সেখানেও ভগবানের ‘লীলা’র পরিকল্পনা রহিয়াছে ; কিন্তু সে লীলা মায়াতীত বা গুণাতীত অবস্থায় স্বরূপ-শক্তির সঙ্গে নয় ; এই যে বিশ্বসৃষ্টির ভিতর দিয়া আত্ম-প্রকাশ আবার মহাপ্রলয়ের ভিতর দিয়া আত্ম-সংহরণ, এই সৃজনে-প্রলয়েই তাঁহার লীলা। সমগ্র সৃষ্টিই তাই তাঁহার লীলা-স্পন্দন । স্বচ্ছন্দতত্ত্বের ক্ষেমরাজকৃত টীকার অনুবন্ধে প্রণাম-শ্লোকে শিবকে বলা হইয়াছে, ‘প্রসরচ্ছক্তিকল্লোলজগল্লহরিকেলয়ে’ ; শ্রোতোময়ী শক্তির কল্লোলের ভিতর হইতেই জাগিয়াছে এই জগৎরূপ লহরি ; এই শক্তি-কল্লোলের ভিতরে বসিয়া জগৎ-লহরি লইয়াই হইতেছে পরমেশ্বরের কেলি বা লীলা।

পুরাণাদিতে ব্যাখ্যাত বৈষ্ণব-শক্তিতত্ত্ব

ইহার পরে এবং শ্রী-রুদ্র-মাধব-সনকাদি দার্শনিক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতবাদ আলোচনার পূর্বে আমরা পুরাণ-তন্ত্রাদিতে আলোচিত বৈষ্ণব-শক্তিবাদের আলোচনা করিয়া লইতে চাই। এই আলোচনার ভিতরেও ঋাটি ঐতিহাসিক আলোচনা সম্ভব নহে। বৈষ্ণবশাস্ত্ররূপে অনেকগুলি পুরাণ, তন্ত্র, উপনিষৎ ও তন্ত্র নামধেয় গ্রন্থ রহিয়াছে, এইগুলির রচনাকাল ঠিক করিবার কোন উপায় নাই। এ-সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ বৈজ্ঞানিক উপায়ে যাহারা আলোচনা করিতে গিয়াছেন তাঁহাদের ভিতরেও কোন সাধারণ ঐকমত্য দেখা যায় না। উইলসন্-আদি পণ্ডিতগণও কোনও পুরাণকেই খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের বেশী পূর্ববর্তী বলিয়া মনে করেন না, পরন্তু অধিকাংশ পুরাণকেই দশম শতকের পরবর্তী বলিয়া মনে করেন। কতগুলি পুরাণ-উপপুরাণকে তাঁহারা তিন-চারিশত বৎসরের অধিক পুরাতন বলিয়া মনে করেন না। অবশ্য কিছু কিছু পুরাণ-তন্ত্র-নামধেয় গ্রন্থ যে একান্ত অর্বাচীন কালেও রচিত হইয়াছে এ-কথা অস্বীকার করা যায় না। আবার ডক্টর গিরীন্দ্রশেখর বসু প্রভৃতি পুরাণের রচনা-কাল সম্বন্ধে অন্তরকম মত পোষণ করেন। অনেকগুলি বৈষ্ণব ও শৈব (শাক্তও আছে) এবং সাধারণ যোগ-উপনিষদ্ রহিয়াছে যাহার অধিকাংশই অনেক পরবর্তী কালের রচনা বলিয়া পণ্ডিতগণের বিশ্বাস। বৈষ্ণব তন্ত্রগুলি সম্বন্ধেও সেই কথা। এই জাতীয় গ্রন্থাদির কাল-নিরূপণ-রূপ গহন-অরণ্যের ভিতরে আমরা প্রবেশ করিতে চাই না; তাহাতে কোন ফল অপেক্ষা প্রসঙ্গচ্যুতি-রূপ ফুলের সম্ভাবনাই বেশী। আমাদের দিক্ হইতে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, দার্শনিক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ভিতরে প্রাচীনতম সম্প্রদায় শ্রীমত্সদায়ের প্রধান আচার্য রামানুজ তাঁহার জীবদ্ভাবুে বিষ্ণু, গুরু, ব্রহ্ম প্রভৃতি কয়েকখানি পুরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন

(অধিকাংশই বিষ্ণু-পুরাণ হইতে)। আমাদের গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ত' প্রায় পুরাণ-প্রমাণের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। রামানুজাচার্যের আবির্ভাব-কাল একাদশ শতাব্দী; সুতরাং বিষ্ণু, গরুড়, ব্রহ্ম প্রভৃতি পুরাণগুলি তৎপূর্বেই শাস্ত্র-হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। রামানুজাচার্যের অবির্ভাবের অন্ততঃ তিন চারি শতক পূর্বে রচিত না হইয়া থাকিলে এই পুরাণগুলি রামানুজাচার্যের সময়ে প্রামাণিক শাস্ত্র হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিত বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং রামানুজাচার্যকর্তৃক উদ্ধৃত পুরাণগুলি অন্ততঃ সপ্তম অষ্টম শতকের রচনা বলিয়া মনে হয়। অবশ্য রামানুজাচার্য ভাগবত-পুরাণের কোথাও উল্লেখ করেন নাই, এইজন্য কেহ কেহ ভাষ্যবতকে রামানুজাচার্যের পরবর্তী কালের গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন; কিন্তু আবার এমনও হইতে পারে যে ভাগবত-প্রচারিত বৈষ্ণব মত ঠিক রামানুজাচার্য প্রচারিত বৈষ্ণব মতের একান্ত পরিপোষক নয় বলিয়াও হয়ত রামানুজাচার্য এই গ্রন্থের কোন উল্লেখ করেন নাই। পুরাণের কাল সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র^১ বলিয়াছেন যে মহাকবি কালিদাস তাঁহার মেঘদূত কাব্যে ময়ূরপুচ্ছশোভিত গোপ-বেশধারী বিষ্ণুর উল্লেখ করিয়াছেন,^২ পুরাণাদির পূর্বে গোপবেশধারী বিষ্ণুর প্রসিদ্ধি ছিল না; সুতরাং কালিদাসকে যদি ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক বলিয়াও গ্রহণ করা হয় তবে ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বেই কিছু কিছু বৈষ্ণব পুরাণের প্রচলন ও প্রসিদ্ধি ছিল মনে করিতে হইবে।

এই পুরাণাদি শাস্ত্রে বর্ণিত বিষ্ণু-শক্তি সম্বন্ধে আলোচনার ভিতরে আমরা দুইটি ধারা লক্ষ্য করিতে পারি; একটি হইল কিংবদন্তি ও উপাখ্যানের ধারা, আর একটি হইল তত্ত্ব-বিশ্বাসের ধারা। পূর্ববারায় দেখিতে পাই, বিষ্ণু-শক্তি লক্ষ্মী বা শ্রী সম্বন্ধে প্রাচীন যে সকল সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বা প্রসিদ্ধি ছিল তাহাকেই অনেকখানি কবি-কল্পনার দ্বারা পল্লবিত করিয়া বিভিন্ন উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে। দ্বিতীয় ধারাটি বিশুদ্ধ কোন দার্শনিক তত্ত্বের ধারা বলিতে পারি না, উহাতেও দেখিতে পাই বিভিন্ন প্রকারের তত্ত্ব ও ধর্মবিশ্বাসের কতগুলি জনপ্রিয় সংমিশ্রণ। আমরা প্রথমে

১ কৃষ্ণ-চরিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র।

২ পূর্বমেঘ, ১৫ শ্লোকে।

এই কিংবদন্তি ও উপাখ্যানের ধারাটির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া পরে তত্ত্ব-বিশ্বাসের ধারাটি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথারও সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে চাই, পরে আমরা এই কথার তাৎপর্য আরও অনেক প্রসঙ্গে আরও স্পষ্ট এবং গভীর করিয়া অন্বেষণ করিবার সুযোগ পাইব। কথাটি এই, আমাদের একটা প্রচলিত বিশ্বাস, আছে, ধর্মতত্ত্ব প্রথমে বোধ হয় কতগুলি দার্শনিক তত্ত্ব রূপেই অভিযুক্ত হয়; এই দার্শনিক তত্ত্ব জনসাধারণের ধর্মসংস্কার ও বিশ্বাস, আচার-বিচার, প্রথা-পদ্ধতি প্রভৃতির সহিত যুক্ত হইয়া নানা-প্রকার লৌকিক প্রবাদ, কিংবদন্তি ও কাহিনীতে পল্লবিত হইতে থাকে। কিন্তু ধর্মের ইতিহাসে ইহার বিপরীত জিনিসটিই বোধহয় বেশী ঘটিয়া থাকে। লৌকিক সংস্কার-বিশ্বাস, আচার-বিচার, প্রথা-পদ্ধতিগুলিই সমাজ-জীবনে এক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে; অধ্যাত্ম-চিন্তাশীল মনস্বীগণ এই সকল লৌকিক উপাদানকে গ্রহণ করিয়াই তাহাদ্বারা তত্ত্বের সৌধ গড়িয়া তোলেন।

পুরাণাদি শাস্ত্রের ভিতরে এই লৌকিক উপাদানেরই প্রাধান্য। দেশের বৃহত্তর জন-সমাজের বিশ্বাস, রুচি, ধ্যান-মনন এখানে অনেক সময় অধিক পরিমাণে প্রকাশের সুযোগ লাভ করিয়াছে; সুতরাং প্রবাদ-কিংবদন্তি-উপাখ্যানাদিকে একেবারে বাদ দিয়া ইহার ভিতর হইতে কোন বিশুদ্ধ তত্ত্বকে ছাঁকিয়া বাহির করিবার চেষ্টাকে দুশ্চেষ্টাই বলিতে হইবে।

দার্শনিক দৃষ্টিতে লক্ষ্মী বিষ্ণু হইতে অভিন্ন, শক্তিমান্ বিষ্ণুরই শক্তিমাত্র; কিন্তু লৌকিক দৃষ্টিতে বিষ্ণু ও লক্ষ্মী স্বামি-স্ত্রী মাত্র। এই জন্তই শিব-শক্তির দার্শনিক তত্ত্ব যাহাই হোক না কেন, লৌকিক বিশ্বাসে তাহারা পরিকার স্বামি-স্ত্রী। সাধারণ জনগণ তাহাদের সমাজবোধের দ্বারাই ধর্মবোধকে গড়িয়া তোলে; এই সমাজবোধ দ্বারাই সর্বত্র শক্তি ও শক্তিমান্ স্বামি-স্ত্রীরূপে পবিকল্পিত। তবে দেবতা-সম্বন্ধে এই স্বামি-স্ত্রীরূপ সমাজ-বোধটি পূর্বে, না শক্তিমান্-শক্তির তত্ত্ববোধটি পূর্বের তাহা একেবারে স্পষ্ট করিয়া বলা যায় না। অনেক সময় উভয় বোধই পরস্পরের পরিপূরক; সমাজবোধও অধ্যাত্ম-তত্ত্ববোধের দ্বারা-প্রভাবান্বিত হয়, আবার অধ্যাত্ম-তত্ত্ববোধও সমাজবোধের দ্বারা বিচিত্রভাবে রূপায়িত হয়।

(ক) পুরাণাদিতে লক্ষ্মী সম্বন্ধীয় কিংবদন্তি ও উপাখ্যান

পুরাণাদিতে আমরা বিষ্ণুর বর্ণনায় প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাই, তিনি লক্ষ্মীপতি, শ্রীপতি, রমাপতি, কমলাপতি, শ্রীনাথ, শ্রীকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত ইত্যাদি। লক্ষ্মীও হইলেন বিষ্ণুপ্রিয়া বা হরিপ্রিয়া, বিষ্ণুবক্ষোবিলাসিনী, বৈষ্ণবী, নারায়ণী। বিষ্ণু হইলেন ‘লক্ষ্মীমুখাশুজমধুত্রতদেবদেব’^১, ‘লক্ষ্মী-মুখপদ্মভূজ’^২, ‘লক্ষ্মীবীলাসাক্ষ’^৩, ‘রমামানস-হংস’^৪। পুরাণাদিতে লক্ষ্মীর এই বিষ্ণুপত্নীত্ব লাভের ফলে তাঁহার বিষ্ণু-শক্তিরূপত্ব যেন অনেক স্থানে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। এই জগত্ই স্থানে স্থানে দেখি বিষ্ণু যতই শ্রীপতি বা লক্ষ্মীপতি হোন্ না কেন, জগৎসৃষ্ট্যাদি ব্যাপার প্রকৃতি বা মায়া-শক্তিদ্বারাই সাধিত হইয়াছে এবং প্রকৃতি বা মায়া-শক্তির সহিত লক্ষ্মীরূপা আদিবিষ্ণুশক্তির সর্বত্র যোগ দেখান হয় নাই।

পুরাণগুলিতে লক্ষ্মীর উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু উপাখ্যান প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার ভিতরে দুইটি উপাখ্যানকেই প্রধান বলিয়া মনে হয়; এই দুইটি উপাখ্যানই প্রথমে পরস্পর নিরপেক্ষভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া মনে হয়; পুরাণকারগণ সর্বত্রই-এই দুইটি উপাখ্যানকে আবার জোড়াতালি দিয়া এক করিয়া দিয়াছেন। প্রথম উপাখ্যান মতে, স্বায়ত্ত্বব মনু রুদ্রজাতা শত-রূপা দেবীকে বিবাহ করিলেন। এই দেবীর গর্ভে মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে পুত্রদ্বয় এবং প্রসূতি ও আকুতি নামে কন্যাদ্বয় জন্মগ্রহণ করে। দক্ষ প্রসূতিকে বিবাহ করেন এবং প্রসূতির গর্ভে চতুর্বিংশতি কন্যা উৎপাদন করেন। এই চতুর্বিংশতি কন্যার মধ্যে অন্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, ভূষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, সিদ্ধি এবং কীর্তি এই অয়োদশ দক্ষকন্যাকে ধর্ম পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। খ্যাতি, সত্যী, সমৃদ্ধি,

১ পদ্মপুরাণ (ক্রিয়াবোগসার), ১৬৮

২ ঐ, ৪১৭৫

৩ ঐ, ভূমিখণ্ড, ১২১৫৪

৪ গোপালভাগবতী, ৩৯

স্বতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনশ্বয়া, উর্জা, স্বাহা ও স্বধা এই একাদশ দক্ষকন্যাকে ভৃগু, ভব, মরীচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অত্রি, বসিষ্ঠ, বহি এবং পিতৃগণ বিবাহ করেন।^১ এই ধর্মের ঔরসে লক্ষ্মীর (চলা) গর্ভে দর্প নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বিষ্ণু-পুরাণের পরবর্তী অধ্যায়ে আবার দোঁখতে পাই, ভৃগুস্বামী খ্যাতির গর্ভে ধাত-বিধাতা নামে পুত্রদ্বয় এবং লক্ষ্মী নাম্নী কন্যার জন্ম হয়; এই ভৃগু-কন্যা লক্ষ্মীই দেবদেব নারায়ণকে পতিরূপে বরণ করেন।^২ মোটের উপরে দেখা যাইতেছে, লক্ষ্মী হয় প্রসূতি-গর্ভে দক্ষকন্যা অথবা খ্যাতির গর্ভে ভৃগুকন্যা। এই সকল বর্ণনাতেই পুরাণগুলিতে প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, অতি প্রাচীনকাল হইতে শোনা যায়, লক্ষ্মী হইলেন সমুদ্রোদ্ভবা, ক্ষীরাকি হইতে কমলাসনে তাঁহার আবির্ভাব, —তাহা হইলে আবার তাঁহার দেবকন্যাত্ব বা ঋষিকন্যাত্ব সম্ভব হয় কি করিয়া। এই প্রশ্নটি দোঁখলেই গণে হয়, সমুদ্রমন্ডনে ক্ষীরাকি হইতে কমলাসনা লক্ষ্মীর আবির্ভাবের কিংবদন্তিটিই প্রাচীনতর। পরবর্তী কালে স্বায়ম্ভুব মনু হইতে মানব-সৃষ্টির প্রসঙ্গে লক্ষ্মী সম্বন্ধে দেব-ঋষি-ঘটিত নূতন উপাখ্যান গড়িয়া উঠিয়াছে; পরে দুইটি উপাখ্যানকে অতি শিথিলভাবে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

লক্ষ্মীর ক্ষীরাকি হইতে আবির্ভাব সম্বন্ধে পুরাণগুলিতে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা মোটামুটি নিম্নলিখিতরূপ। শঙ্করাংশে জাত দুর্বাসা মুনি এক বিষ্ণুদেবীর নিকট হইতে সন্তানকপুষ্পের দিব্য গন্ধমালা যাজ্ঞা করিয়া লইলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্রকে তাহা উপহার দিলেন। ‘শ্রী’র নিবাসভূতা সেই মালা ইন্দ্রকর্তৃক অবহেলিত হইলে দুর্বাসা ইন্দ্রকে শাপ দিলেন যে তাঁহার (ইন্দ্রের) ত্রৈলোক্য ‘প্রনষ্টলক্ষ্মীক’ হইবে। এইরূপে দুর্বাসার শাপে ত্রিলোকের শ্রী বা লক্ষ্মী বিনাশপ্রাপ্ত বা অন্তর্হিত হইলে হতবীৰ্য হতশ্রী দেবগণ অশ্রু-গণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া স্বর্গভ্রষ্ট হইলেন। পিতামহ ব্রহ্মাকে লইয়া দেবগণ

১ বিষ্ণুপুরাণ, ১।৭।১৪-২৬; পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড ৩।১৮৩ প্রভৃতি; গরুড়পুরাণ, ৫।১৪-২৬

২ বিষ্ণুপুরাণ, ১।৮।১৩; বায়ুপুরাণ, ২।৮।১-৩ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ২।১১-৪; কুর্মপুরাণ, পূর্বভাগ, ১৩।১। বায়ুপুরাণ মতে লক্ষ্মীর গর্ভে নারায়ণের বল ও উৎসাহ নামক দুই পুত্র জন্মে। যাহারা স্বর্গচ্যারী ও যাহারা পুণ্যকর্মা ও দেবগণের বিমানবহনকারী, তাহারা সকলেই এই লক্ষ্মী বা শ্রীদেবীর মানস-পুত্র।

দেবাদিদেব বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করিলে বিষ্ণু দেবাস্ত্রে মিলিয়া সমুদ্র-মহনের উপদেশ দিলেন ; সেই সমুদ্র-মহনের ফলেই—

ততঃ সুরংকান্তিমতী বিকাশিকমলে স্থিতা।

শ্রীদেবী পয়সস্তস্মাদুৎথিতা ভূতপঙ্কজা ॥ (বিষ্ণুপুরাণ, ১১২১২)

তখন তাঁহাকে মহর্ষিগণ শ্রীমুক্তের দ্বারা স্তব করিলেন, বিশ্ববাস্তবপ্রমুখ গন্ধর্বগণ তাঁহার সম্মুখে গান করিতে লাগিলেন, স্বতাচী প্রমুখ অঙ্গরোগণ নৃত্য আরম্ভ করিলেন, গন্ধাদি সরিৎসকল দেবীর স্নানার্থ উপনীত হইলেন, দিগ্গজগণ হেমপাত্র গ্রহণ করিয়া সর্বলোকমহেশ্বরী সেই দেবীকে স্নান করাইয়া দিলেন ; ক্ষীরোদসাগর নিজে রূপধারী হইয়া অগ্নানপঙ্কজা মালা দান করিলেন এবং স্বয়ং বিশ্বকর্মা দেবীর অঙ্কবিভূষণ সম্পাদন করিলেন। এইরূপে স্নাতা, ভূষণ-ভূষিতা এবং দিব্যমালাস্বরধরা হইয়া সেই দেবী সকলের সম্মুখে বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলই আশ্রয় করিলেন।

লক্ষ্মীর এই সমুদ্রমহনে আবির্ভাব বর্ণনের পর পুবাণগুলিতে বলা হইয়াছে, ভৃগুপত্নী খ্যাতিতে উৎপন্ন। শ্রী (অথবা মতান্তরে দক্ষকন্যা শ্রী) দেবদানবের যত্নে অমৃত-মথনে পুনর্বার প্রসূত হন ; অর্থাৎ লক্ষ্মীর এই দেবী-কন্যাত্ব বা ঋষি-কন্যাত্ব লক্ষ্মীর পুনরাবির্ভাব। এই প্রসঙ্গে বিষ্ণু-পুরাণে বলা হইয়াছে, জগৎস্বামী দেবদেব জনার্দন যেমন বারবার নানাভাবে অবতার গ্রহণ করেন তৎ-সহায়িনী শ্রী বা লক্ষ্মী দেবীও তদ্রূপ। হরি যখন আদিত্য (বামন) হইয়াছিলেন, লক্ষ্মী তখন পুনশ্চ পদ্ম হইতে উদ্ভূতা হন ; যখন ভার্গব রাম হন, তখন ইনি ধরণী হইয়াছিলেন ; রাঘবত্বে সীতা, কৃষ্ণজন্মে কল্কিনী এবং অগ্ন্যস্ত্র অবতারেও ইনি বিষ্ণুর সহায়িনী। ইনি দেবত্বে দেবদেহা ও মনুষ্যত্বে মানুষী হইয়া বিষ্ণুর দেহাত্মরূপ আশ্রিত হইয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন।^১

নারদীয়-পুরাণ, ধর্ম-পুরাণ ও কূর্ম-পুরাণে আবার লক্ষ্মী ও সরস্বতী শিব-দুর্গার কন্যা। বাংলাদেশে শরৎকালীন দুর্গাপূজার সময় ভগবতীর যে প্রতিমা প্রস্তুত করা হয়, তাহাতে দুর্গামূর্তির দক্ষিণে ও বামে দুর্গার দুই কন্যার

ও কার্তিক-গণেশ দুই পুত্রের মূর্তি থাকে। এই দুই কন্যা জয়া-বিজয়া নামেও পরিচিতা, লক্ষ্মী-সরস্বতী রূপেও পরিচিতা; দেবীর .দক্ষিণস্থা কন্যামূর্তি কমলবর্ণা, কমলাসনা এবং কমলহস্তা; বামস্থা মূর্তি হয় শ্বেত-পদ্মাক্রুড়া বা মরালবাণনা এবং বীণাহস্তা। বাঙলা দেশের লৌকিক প্রবাদে লক্ষ্মী আবার কার্তিকের স্ত্রী। কখনও কখনও লক্ষ্মীকে গণেশের স্ত্রী বলিয়াও কল্পনা করা হয়। তাহার কারণ বোধ হয় এই, দুর্গাপূজায় দেবীর শস্ত্র-প্রতীক নবপত্রিকাটি অনেক সময় গণেশের পাশেই বসান হয়। সাম্বিত্ত্যহেতু এই নবপত্রিকাকে গণেশের স্ত্রী বলিয়া ভুল করা হয়। এই শস্ত্ররূপিণী নবপত্রিকাই আবার কোদাগর লক্ষ্মী পূজায় লক্ষ্মীর প্রতীকরূপে পূজিতা; এইভাবেই বোধ হয় লক্ষ্মী আবার গণেশের পত্নীও লাভ করিয়াছেন। শার্দুগুপ্ত-পুরাণে (১৮ ও ১৯ অধ্যায়) লক্ষ্মী দত্তাত্রেয় ঋষির পত্নী। অম্বরগণ-কর্তৃক লাঞ্ছিত দেবগণ দত্তাত্রেয়ের শরণাপন্ন হন, দত্তাত্রেয়ের পত্নী লক্ষ্মীর রূপে মুক্ত হইয়া দেবগণ তাঁহাকে হরণ করিয়া মন্তকে তুলিয়া লইয়া যান; লক্ষ্মী এইভাবে মন্তকে স্থাপিতা হওয়ায়ই দেবগণ বিজয় লাভ করেন।

প্রসঙ্গক্রমে আমবা লক্ষ্য কবিত্তে পারি, লক্ষ্মীর প্রাচীন মূর্তি কল্পনার ভিত্তরে গজলক্ষ্মীর প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। এই গজলক্ষ্মীর পরিকল্পনাটি সাধারণতঃ এইরূপ :— সমুদ্রের মধ্যে একটি বিকসিত কমলের উপরে লক্ষ্মী দণ্ডায়মানা, তাঁহার দুই দিক্ হইতে দুইটি হস্তী শুগের দ্বারা স্বর্ণকুন্তের জলে (অথবা শুধু শুগোৎক্ষিপ্ত জলে) তাঁহাকে স্নান করাইতেছে। আমরা শ্রীমুক্তের ভিত্তবেই লক্ষ্য করিয়াছি, লক্ষ্মী নানাভাবে পদ্মের সহিত সংশ্লিষ্ট।^১ এই শ্রী বা লক্ষ্মী সৃষ্টিক্রপিণী; সবদেশেই পদ্ম সৃজনী-শক্তিব প্রতীকরূপে গৃহীত। এই জন্তই বিষ্ণুর নাভি-কমলে প্রজাপতি ব্রহ্মার অবস্থানের কল্পনা। এই জন্তই লক্ষ্মী প্রথমাবধি পদ্মা, পদ্মাসনা, পদ্মালয়া বা কমলা, কমলাসনা, কমলালয়া। এই কমল সলিলোদ্ভূত। সেইজন্তই কি লক্ষ্মীর সমুদ্রোদ্ভব কল্পনা করা হইয়াছে? আমরা শ্রীমুক্তেই লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি, লক্ষ্মী পদ্মা, পদ্মবর্ণা, পদ্মস্থিত।

১ ক্রঃ—ভগ্নিন্ পদ্মে ভগবতী সাক্ষাৎ শ্রীনিভ্যমেব হি।

লক্ষ্মীপুত্র সদা বাসো মূর্তিমত্যা ন সংশয়ঃ ॥ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ৩৯।৮

আবার ‘আর্দ্রা’। এই পদ্ম ও সাগরের সহিত লক্ষ্মীর সম্বন্ধের ফলেই পরবর্তী কালের রাধা ‘পদ্মিনী’র উদয়ে ‘সাগরে’র ঘরে (অর্থাৎ সাগরের ঔরসে, পদ্মিনীর গর্ভে) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।^১ বিষ্ণুপুরাণে দেখিতেছি, সমুদ্রোদ্ধৃতা পদ্মাসনা লক্ষ্মীকে দিগ্‌গজগণ আসিয়া হেমকুন্ডের দ্বারা স্নান করাইতেছে। এই ভাবেই কি সমুদ্রমধ্যে পদ্মস্থিতা লক্ষ্মীর সহিত দুই পাশে গজের কল্লনা গড়িয়া উঠিয়াছিল? অবশ্য গজলক্ষ্মীর আর একটি রূপ পাওয়া যায়, তাহা আরও দুর্বোধ্য। এই রূপে পদ্মস্থিতা লক্ষ্মী একহাতে একটি গজকে ধরিয়া একবার গ্রাস করিতেছেন, আবার তাহাকে বমন করিয়া বাহির করিতেছেন।^২ এই পরিকল্পনাটির কি ভাবে উদ্ভব হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে না পারিলেও এই কল্পনাটিরও যে প্রাচীন ভিত্তি রহিয়াছে, শ্রীমুক্তের ‘পুষ্করিণীং’ শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা তাহার উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। কেহ কেহ এই পরিকল্পনার ভিতরে বৌদ্ধ উপাখ্যান বুদ্ধদেবের মাতৃগর্ভে আবির্ভাবের পূর্বে বুদ্ধ-মাতা মায়াদেবীর হস্তী গ্রাস ও বমনের স্বপ্নের প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটি পৌরাণিক তথ্যও লক্ষণীয়। পুরাণে অঘটন-ঘটনপটীয়সী বিষ্ণুমায়ায় বর্ণনায় স্থানে স্থানে বলা হইয়াছে যে এই দেবী সদেবাস্বর-মাহুষ সর্ব জগৎকে গ্রাস করেন আবার সৃজন করেন।^৩ ইহাই কি লক্ষ্মীদেবীর গজ-ভক্ষণ ও গজ-মোক্ষণের তাৎপর্য? বৃহদাকার পশু হস্তী কি এখানে বিরাট বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডেরই প্রতীক মাত্র?^৪

১ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

২ ষোড়শ শতাব্দীর বাঙলা মঙ্গলকাব্যের প্রসিদ্ধ কবি মুকুন্দরাম তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ধনপতি-নদাগবের উপাখ্যানে সে ‘কমলে কামিনী’র বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতেও লক্ষ্মীর এই হস্তি-গ্রাসকারিণী ও হস্তি-বমনকারিণী মূর্তিরই পরিচয় পাই।

৩ অনয়েব জগৎ সর্বং সদেবাস্বরমাহুষম্।

‘মোহমামি বিজ্ঞশ্রেষ্ঠা এসামি বিশ্বজামি চ।

কুর্মপুরাণ (পূর্বভাগ) ১।৩৫

৪ পরবর্তী কালের কবীর প্রভৃতির প্রহেলিকা-কবিতার ভিতরেও এই ভাবের আভাস আছে।

‘তন্ত্রসার’ প্রভৃতি গ্রন্থে লক্ষ্মীর যে ধ্যানমন্ত্র দেখিতে পাই সেখানে লক্ষ্মীর উভয়পার্শ্বে হেমকুম্ভধারী করিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাই।^১

খিল-হরিবংশে দেখি, শ্রী, ধী ও সন্নতি নিত্য কৃষ্ণে বিরাজমানা।^২ বিষ্ণু-পুরাণে বিষ্ণু-শক্তি মহামায়া ভূতি, সন্নতি, কীর্তি, ক্ষান্তি, চৌ, পৃথিবী, ধৃতি, লজ্জা, পুষ্টি, উষা বলিয়া অভিহিতা।^৩ অন্যান্য পুরাণাদিতেও বহুবিধা শক্তির উল্লেখ দেখিতে পাই। শক্তির ঐক্যাত্মীয় বহুবিধ উল্লেখের কথা আমরা পঞ্চরাত্র-গ্রন্থগুলিতেও লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। তন্ত্রসারে ঈশ্বরী, কমলা, লক্ষ্মী প্রভৃতি লক্ষ্মীর দ্বাদশ নাম এবং স্কন্দপুরাণে লক্ষ্মী, পদ্মালয়া, পদ্মা, কমলা, শ্রী, ধৃতি, ক্ষমা প্রভৃতি সপ্তদশ নামের উল্লেখ পাই। বিষ্ণুর শ্রী ও ভূ এই দুই শক্তি বা শ্রী, ভূ ও লীলা এই ত্রিশক্তির উল্লেখও অনেক আছে। ব্রহ্ম-পুরাণে লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মীর ভিতরে বেশ ঝগড়া দেখা যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, স্কন্দ প্রভৃতি পুরাণে লক্ষ্মীর প্রিয়-অপ্রিয় ব্যক্তি, কার্য ও স্থানের বিশদ আলোচনা রহিয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, পুরাণগুলির ভিতরে লক্ষ্মীর কতগুলি বর্ণনা রহিয়াছে যেগুলি স্পষ্টতঃ কোন তত্ত্বাশ্রিত নহে, তাহাতে লক্ষ্মী সম্বন্ধে জনগণের যে সাধারণ বিশ্বাস তাহাই কবিত্বপূর্ণ বর্ণনায় প্রকাশ পাইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে বলা হইয়াছে, মূলপ্রকৃতির ভিতরে যিনি দ্বিতীয় শক্তি, যিনি শুদ্ধ-সত্ত্বস্বরূপা তিনিই পরমাত্মা বিষ্ণুর লক্ষ্মী। তিনি সম্পৎ-স্বরূপা, সমস্ত সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি মনোহারিণী, দান্তা, শান্তা, স্নহীলা, মঙ্গলদায়িনী, লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কারাদি দোষবর্জিতা। তিনি পতিভক্তার অমুরক্তা, পতিব্রতা, আদিভূতা, ভগবৎ-প্রাণতুল্যা, প্রেমপাত্রী ও প্রিয়ভাষিণী।

১ কান্ত্যা কাঞ্চন-সন্নিভাঃ হিমগিরিপ্রাচ্যৈশ্চতুর্ভির্গজৈ-

ইন্তোৎকিণ্ডহিরণ্যামৃতঘটৈরাসিচ্যমানাঃ শ্রিয়ম্। ইত্যাদি।

ভূঃ ... শব্দকল্পদ্রুমোক্ত অন্ত ধ্যানমন্ত্র :—

মার্কিকাশ্রমপ্রভাঃ হিমনিভৈশ্চতুর্ভির্গজৈ-

ইন্তুগ্রাহিতরত্নকুণ্ডলিলৈরাসিচ্যমানাঃ সদা। ইত্যাদি।

২ ১০১।৭৩ (বঙ্গবাসী)

৩ ৫।১।৮১

তিনি শাস্ত্রস্বরূপা, অতএব জীবের জীবন-রূপিণী, মহালক্ষ্মী। তিনি বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুসেবাপরায়ণা, স্বর্গে স্বর্গলক্ষ্মী, রাজভবনে রাজলক্ষ্মী, মর্ত্যে গৃহলক্ষ্মী। তিনি সর্বপ্রাণী ও দ্রব্যের শোভাস্বরূপা^১, নৃপতির প্রভাস্বরূপা, বণিকের বাণিজ্য-স্বরূপা, চঞ্চলের চঞ্চলা^২। বিষ্ণু-পুরাণের একস্থানের লক্ষ্মী-বর্ণনা কোন স্পষ্ট তত্ত্বমূলক না হইলেও গভীর ভাবদ্রোতক। সেখানে বলা হইয়াছে, বিষ্ণুর সেই অনপায়িনী শ্রী জগন্মাতা এবং নিত্যা; বিষ্ণু যেমন সর্বগত ইনিও সেইরূপ। বিষ্ণু হইলেন অর্থ, ইনি হইলেন বাণী; হরি হইলেন নয় (উপদেশ), ইনি নীতি। বিষ্ণু হইলেন বোধ, ইনি বুদ্ধি; বিষ্ণু ধর্ম, ইনি সংক্রিয়া। বিষ্ণু স্রষ্টা, ইনি সৃষ্টি; শ্রী ভূমি, হরি ভূধর; ভগবান্ সন্তোষ, লক্ষ্মী শান্তী তুষ্টী। শ্রী ইচ্ছা, ভগবান্ কাম; বিষ্ণু যজ্ঞ, শ্রী দক্ষিণা; আত্ম-আহুতি হইলেন এই দেবী, জনার্দন পুরোডাশ। লক্ষ্মী পত্নী-শালা, মধুসূদন প্রাণংশ; লক্ষ্মী চিতি (যজ্ঞের ইষ্টক-বেদী), হরি যুগ; শ্রী ইধা, ভগবান্ কুশ। ভগবান্ সাম-স্বরূপী, কমলালয়া উদগীতি; লক্ষ্মী স্নাহা, বাসুদেব জগন্নাথ হতাশন। ভগবান্ শৌরি শঙ্কর, ভূতি গৌরী; কেশব সূর্য, কমলালয়া তংপ্রভা। বিষ্ণু পিতৃগণ, পরা শাস্ত্রতৃষ্টিদা স্বধা; শ্রী হইলেন দ্যৌ, আর বিষ্ণু হইলেন অতিবিস্তর অবকাশ। শ্রীধর হইলেন শশাঙ্ক, শ্রী তাঁহারই অনপায়িনী কান্তি।^৩ লক্ষ্মী ধৃতি জগচ্চেষ্টা, হরি সর্বত্রগ বায়ু। গোবিন্দ জলধি, শ্রী তাঁহার বেলাভূমি; লক্ষ্মী ইন্দ্রাণী, মধুসূদন দেবেন্দ্র।……লক্ষ্মী জ্যোৎস্না, সর্বেশ্বর হরি প্রদীপ; জগন্মাতা শ্রী লতা, বিষ্ণু হইলেন ক্রম। শ্রী হইলেন বিভাবরী, চক্রগদাধর দেব হইলেন দিবস; বিষ্ণু হইলেন বর-প্রদ বর, পদ্মবনালয়া হইলেন বধু। ভগবান্ হইলেন নদ, শ্রী নদী; পুণ্ডরী-কাক্ষ ধ্বজ, কমলালয়া তাহার পতাকা। লক্ষ্মী তুষণ, নারায়ণ লোভ; লক্ষ্মী রতি, গোবিন্দ রাগ। অথবা বেশী কথা বলায় লাভ কি, সংক্ষেপে বলিতে গেলে, দেবতীর্থক-মন্ত্রষাদির মধ্যে পুরুষ হইলেন ভগবান্ হরি, স্ত্রী হইলেন লক্ষ্মী।^৩ ৬

১ ভূঃ—ঈং লক্ষ্মীশ্চারুপাণাম্। কূর্মপুরাণ, পূর্বভাগ, ১২।২১৯ (বঙ্গবাসী)

২ ব্রহ্মবৈবর্ত, প্রকৃতিখণ্ড, ১।২২-৩০ (বঙ্গবাসী)

৩ ১।৮।১৫-৩২

(খ) তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে পুরাণ-বর্ণিত বিষ্ণুশক্তি ও বিষ্ণুমায়া

তত্ত্বের দিক্ হইতে বিচার করিতে গেলে সব পুরাণগুলির ভিতরেই ঈশ্বরবাদের একটা সমন্বয়-দৃষ্টি দেখিতে পাই। এই সমন্বয়-দৃষ্টির ফলে পুরাণ-গুলির ভিতরে পরস্পরবিরোধী সকল উপাখ্যান ও মতামতের ভিতর দিয়া ভগবৎ-তত্ত্ব সম্প্রদে একটা সাধারণ ঐকমত্য পরিলক্ষিত হয়। এখানে অবশ্য যে সমন্বয়-দৃষ্টি দেখিতে পাই তাহার ভিতরে স্পষ্ট দার্শনিক বোধ অপেক্ষা সর্বসাধারণে প্রচলিত একটা সাধারণ ধর্মবোধেরই প্রাধান্য দেখিতে পাই; কিন্তু ভারতীয় ধর্মমতের ইতিহাসে ভগবত্তত্ত্বের এই সমন্বয়বাদের একটি বিশেষ পরিণত রূপ আমরা দেখিতে পাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মধ্যে।^১ গীতার মধ্যে যে পুরুষোত্তমবাদের পরিচয় পাই, সেই পুরুষোত্তমবাদেরই নানা রকমের প্রকাশ যেন দেখিতে পাই এই পুরাণাদি শাস্ত্রের মধ্যে। আমাদের বিচারে আমরা তত্ত্বের দিক্ হইতে পূর্বালোচিত পঞ্চরাত্নোক্ত বাস্তবদেব-তত্ত্ব, কাশ্মীর-শৈবদর্শনোক্ত পরম শিব-তত্ত্ব, পুরাণাদিতে আলোচিত ভগবৎ-তত্ত্ব এবং গীতায় আলোচিত পুরুষোত্তম-তত্ত্বের ভিতরে মৌলিক কোন পার্থক্য দেখিতে পাই না। গীতা বা অথ কোনও একটি বিশেষ উৎস হইতেই এই মতবাদ পুরাণাদিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এমন কথা আমরা বলিব না; আমাদের মনে হয় ইহা একটি বিশেষ ভারতীয় দৃষ্টি;—বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের ভিতর দিয়া ইহা পরিপূষ্টি লাভ করিয়াছে।

গীতোক্ত এই পুরুষোত্তম-তত্ত্ব কি? ‘ক্ষর’ এবং ‘অক্ষর’ এই দুই পুরুষই ব্রহ্মের দুই রূপ; ক্ষয়া মর্ত্য ভূত সকলই হইল ক্ষর, আর পরিবর্তনহীন কূটস্থ চৈতন্য পুরুষই হইলেন অক্ষর। যিনি পুরুষোত্তম পরমাত্মা—যিনি অব্যয় ঈশ্বর হইয়া লোকত্রয়ে প্রবেশপূর্বক লোকত্রয়কে ভরণ করিতেছেন, তিনি এই ক্ষর এবং অক্ষর উভয়েরই উর্ধ্বে, উভয় হইতেই পৃথক্। যেহেতু

- ১ গীতা মহাভারতেরই অঙ্গ কি না এ বিষয়ে অনেক পণ্ডিত সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন, অনেকের ধারণা ইহা অনেক পরবর্তী কালে মহাভারতের সহিত যোজন। এ-জাতীয় মত সত্য হইলেও গীতা যে প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণাদি হইতে প্রাচীনতর শাস্ত্র এ-বিষয়ে বোধ হয় কোনও সংশয় নাই।

তিনি ক্ষরের অতীত, অক্ষর হইতেও উত্তম, এইজন্তই লোকে এবং বেদে তিনি ‘পুরুষোত্তম’ বলিয়া প্রথিত।^১ ক্ষর এবং অক্ষর যাহা কিছু সকল তাঁহাতেই বিধৃত হইয়া রহিয়াছে, অথচ সকল বিধৃত করিয়াও তিনি সকলের উর্ধ্বে অবস্থান করিতেছেন। এই পুরুষোত্তম ঈশ্বর তাই প্রকৃতির উর্ধ্বে (যো বুদ্ধে: পরতন্ত্ব স:); সত্ত্ব, রজ, তম আদি গুণসকল তাঁহা হইতেই উৎসারিত, কিন্তু তিনি তাহাদের ভিতরে নাই, তিনি গুণময় হইয়াও গুণাতীত।^২ সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহা হইতে উৎসারিত এবং তাঁহার শক্তিতেই বিধৃত হইয়া আছে; অব্যক্ত মূর্তিতে তিনি সকল জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, কিন্তু তাঁহার ভিতরে সর্বভূতের অবস্থান হইলেও তিনি কিছুই ভিতরেই নহেন। এই যে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি ইহা তাঁহার নিজেরই প্রকৃতি (প্রকৃতিং স্বামবষ্টভা)—তাঁহাতেই পুরুষরূপে অধিষ্ঠান করিয়া তিনি সকল সৃজন করিয়া থাকেন; তাঁহারই অধ্যাক্ষতায় প্রকৃতি সকল প্রসব করে, ইহাই জগৎবিপরিবর্তনের কারণ। এই মহদব্রহ্ম-প্রকৃতিই হইল যোনি, তাহাতেই তিনি গর্ভাধান করিয়া থাকেন; তাহারই ফলে যাহা কিছু সকলের উৎপত্তি। এই যে গুণময়ী প্রকৃতি ইহাই তাঁহার মায়াশক্তি; এ মায়াও ‘দৈবী’ মায়া, পুরুষোত্তমেরই আশ্রিতা মায়া; নিজেই মায়াশক্তি অবলম্বন করিয়াই তিনি নিজেকে জগদাকারে পরিবর্তিত করেন।

পুরাণাদিতেও আমরা মায়াতীত প্রকৃতির উদ্ধাবস্থিত পরম দেবতারই নানাভাবে উল্লেখ পাই। স্বরূপাবস্থায় তিনি অবিকার শুদ্ধ নিত্য পরমাত্মা, সন্দেহরূপঃ; তিনি মায়া বা প্রকৃতির অপর পারে অবস্থিত। কিন্তু তিনি অপর পারে অবস্থিত হইলেও যাহা কিছু হইয়াছে, ‘ইদং’ রূপে যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান এবং যাহা কিছু ভবিষ্যৎ—যাহা কিছু চর এবং অচর—যাহা আছে এবং নাই—ইহার সকলই তিনি।^৩ যাহাতে জগৎ প্রতিষ্ঠিত অথচ জগতের দ্বারা যাহাকে দেখা যায় না, নিজের মায়াজাল বিস্তীর্ণ

১ গীতা, ১৫।১৬-১৮

২ গীতা, ৩।৪২, ৭।১২

৩ বিষ্ণুপুরাণ, ১।২।১

৪ মৎস্‌পুরাণ (পঞ্চানন ভট্টরত্ন সম্পাদিত), ১৬৪।২৭-২৮; ১৬৭।৫০-৬০

করিয়া যিনি ব্রহ্মাদিত্যস্বপ্নবিশ্ব ব্যাপ্ত হইয়া আছেন তিনিই নারায়ণ পুরুষ।^১ সমুদ্রবারিতে উর্মিমালার ন্যায় ঘাঁহ। হইতে অশেষ ভূতের উদ্ভব হয়, আবার ঘাঁহার ভিতরেই সকল বিলয় প্রাপ্ত হয় তিনিই ভগবান্ বাসুদেব।^২

এই ভগবান্ পুরুষোত্তম নিত্যশক্তিসমম্বিত। এই শক্তি সাধারণতঃ দুই রূপে কীর্তিতা, এক গুণাতীতা স্বরূপ-শক্তি আব গুণাশ্রয়া শক্তি। যে শক্তি বাক্যমনের অতীতগোচরা, বিশেষণহীনা, শুধু মাত্র জ্ঞানিগণের জ্ঞান দ্বারাই পরিচ্ছেদ্য। সেই ঈশ্বরীই হইলেন পুরুষোত্তমের স্বরূপভূতা পরা শক্তি; আর সর্বভূতের মধ্যে যে গুণাশ্রয়া শক্তি তাহাই হইল অপরা শক্তি।^৩ এই পরা-শক্তি-সমম্বিত ব্রহ্মই হইলেন অমূর্ত অক্ষর-ব্রহ্ম, আর গুণাশ্রয়া অপরা শক্তিব যোগে জগদ্ব্রহ্মাণ্ডরূপে মূর্ত যেরূপ তাহাই হইল ক্ষর-ব্রহ্ম। একদেশ-স্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না যেরূপ বিস্তারিণী, সেইরূপ ব্রহ্ম তাঁহার এই গুণাশ্রয়া বিস্তারিণী শক্তিদ্বারাই জগৎ-রূপে পরিণত। অগ্নির সহিত আসন্নহহেতু বা দূরত্বহেতু যেমন জ্যোৎস্নার ভিতরে বহুত্ব বা স্বল্পত্বময় বহুবিধ ভেদ হয় তেমনই পুরুষোত্তমের সহিত সান্নিধ্য বা দূরত্ব বশতঃ এই শক্তির ভিতরেও বহুবিধ ভেদ দেখা যায়।^৪ ত্রিভুবনবিস্তারিণী প্রধানভূতা বিষ্ণু-শক্তির ভিতরে সর্বব্যাপী চেতনাত্মা বিষ্ণু সেইভাবেই অবস্থান করেন, যেভাবে কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি বা তিলে তৈল বর্তমান থাকে। সর্বভূতের ভিতরে আত্মভূতা যে বিষ্ণু-শক্তি তাহা দ্বারাই পুরুষ এবং প্রকৃতি উভয়ে (নিয়মানিয়মভাবে) সংশ্রয়ধর্মী হইয়া থাকে; আবার সৃষ্টির পূর্বে এই

১ ঐ, ২৪৪।১৬, ২৬

২ ঐ, ২৪৫।২৩

৩ বিষ্ণুপুরাণ, ১।১২।৭৬-৭৭

৪ যে রূপে ব্রহ্মণ্ডস্ত মূর্তীমূর্তমেব চ।

ক্ষরাক্ষররূপে তে সৰ্বভূতস্ববস্থিতে।

অক্ষরং তৎ পরং ব্রহ্ম ক্ষরং সৰ্বমিদং জগৎ।

একদেশস্থিতস্তায়েজ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।

পরস্ত ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তদেতদধিলং জগৎ।

ভূতাপ্যাসন্নদূরত্বাদ বহুত্বব্রহ্মতাময়ঃ। ১।২২।৫৩-৫৫

বিষ্ণু-শক্তিই ক্ষোভকারণভূতা হইয়া পরস্পর-সংশ্লিষ্ট পুরুষ-প্রকৃতির ভিতরে পৃথক্ ভাবের কারণ হয়।^১ বায়ু যেমন জলকণাগত শৈত্য ধারণ করে অথচ তাহার সহিত মিশ্রিত হয় না, সেইরূপ বিষ্ণুর জগচ্ছক্তি প্রধান-পুরুষাঙ্গিকা হইয়াও প্রধান-পুরুষের সহিত কখনও মিশ্রিত হয় না। এই পরা বিষ্ণু-শক্তিরূপে বিষ্ণু নিজেই হইলেন মূল-প্রকৃতি।^২ বিষ্ণু-পুরাণের অগ্রত্রে এই তিন প্রকারের শক্তির কথা বলা হইয়াছে, প্রথম হইল পরা শক্তি, দ্বিতীয় হইল ক্ষেত্রজ্ঞাত্যা অপরা শক্তি এবং তৃতীয় হইল কর্মসংজ্ঞা অবিদ্যা শক্তি। ক্ষেত্রজ্ঞাত্যা শক্তিই হইল জীবভূতা শক্তি; কর্মসংজ্ঞা অবিদ্যা শক্তির প্রভাবে এই ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি সংসারে অখিলতাপ ভোগ করিয়া থাকে এবং এই অবিদ্যার সংস্পর্শেই এই ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি সর্বভূতের ভিতরে তরতমভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে। আর অমূর্ত যে ব্রহ্মের রূপ—যাহাকে জ্ঞানিগণ বিশুদ্ধ সন্ন্যাস বলিয়া অভিহিত করেন—তাঁহার ভিতরেই সমস্ত শক্তির মূল শক্তি নিহিত রহিয়াছে—সেই মূলভূতা শক্তিই পরা শক্তি।^৩ এই বিষ্ণু-শক্তিকে আবার হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিন্ এই তিনভাগে ভাগ করা হইয়াছে;^৪ এবিষয়ে বিশদ আলোচনা পরে করিব।

পুরাণাদিতে দেখিতে পাই, পুরুষ এবং প্রকৃতি উভয়ই বিষ্ণু-শক্তির অন্তর্গত।^৫ প্রকৃতিকে পুরাণগুলিতে বিভিন্ন প্রকারে গ্রহণ করা হইয়াছে।

১ ভূঃ—কূর্মপুরাণ (পূর্বভাগ) :—

প্রকৃতিং পুরুষকৈব প্রবিষ্টাশু মহেশ্বরঃ ।

ক্ষোভয়ামাস যোগেন পরেণ পরমেশ্বরঃ ॥

যথা মদো নবস্ত্রীণাং যথা বা মাধবো হনিলঃ ।

অনুপ্রবিষ্টঃ ক্ষোভায় তথাসৌ যোগমূর্তিমান্ ॥ ৪।১৩-১৪

মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ৪৬।৯-১০ শ্লোকও এই একই শ্লোক ।

২ বিষ্ণুপুরাণ, ২।৭।২৮-৪২ । ভূঃ—পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড ৪র্থ অধ্যায় ।

৩ বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাত্যা তথাপরা ।

অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞাত্যা তৃতীয়া শক্তিরিহ্যতে ॥ ইত্যাদি । ৬।৭।৬১ হইতে ।

৪ হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিন্ ত্রয়োকা সর্বসংস্থিতৌ । বিষ্ণুপুরাণ, ১।১২।৬৯

ভূঃ—হ্লাদিনী ত্রয়ি শক্তিঃ সা ত্রয়োকা সহভাবিনী । পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড, ৪।১২৪

৫ বিষ্ণুপুরাণ, ১।১৭।৩০ ; কূর্মপুরাণ, (উপরিভাগ), ৪।২৬

কোন কোন স্থানে প্রকৃতিই হইল পরা শক্তি বা আত্মা শক্তি। বিষ্ণু-পুরাণে বিষ্ণুর পরা শক্তিকে বলা হইয়াছে মূল-প্রকৃতি। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের প্রকৃতি-খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে,—‘প্র’ শব্দ হইল প্রকৃষ্টবাচক, ‘কৃতি’ শব্দ হইল সৃষ্টিবাচক ; সৃষ্টিতে (অর্থাৎ সৃষ্টি ব্যাপারে) যিনি হইলেন প্রকৃষ্টা তিনিই হইলেন ‘প্রকৃতি’। সৃষ্টিতে ‘প্র’ শব্দ প্রকৃষ্টসম্বাচক, ‘কৃ’ শব্দ রজোগুণবাচক এবং ‘তি’ শব্দ তমোগুণবাচক ; যিনি ত্রিগুণাত্মস্বরূপা (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবই হইলেন এই তিন গুণ), সর্বশক্তিসমম্বিতা, সৃষ্টিকারণে প্রধান—তিনিই প্রকৃতি। অথবা ‘প্র’ হইল প্রথম-বাচক, ‘কৃতি’ হইল সৃষ্টি-বাচক ; যিনি হইলেন সৃষ্টির আত্মা, তিনিই হইলেন প্রকৃতি।^১ প্রধান পুরুষ পরমাত্মা যোগের দ্বারা নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন, তাঁহার অঙ্গের দক্ষিণ ভাগ পুরুষ এবং বাম ভাগ প্রকৃতি স্বরূপ হইল। এই প্রকৃতি ব্রহ্ম স্বরূপা, মায়াময়ী, নিত্যা এবং সনাতনী ; অনলের দাহিকা শক্তির ত্রায় যে স্থানে আত্মা, প্রকৃতিও সেই স্থানে বিরাজ করে। এই আত্মাশক্তিস্বরূপা মূল-প্রকৃতি সৃষ্টি-কার্যের জন্ম পঞ্চধা বিভক্ত হইলেন, ‘দুর্গা’ হইল প্রকৃতির প্রথম রূপ, দ্বিতীয় লক্ষ্মী, তৃতীয়া শক্তি হইল সরস্বতী, চতুর্থী সাবিত্রী, পঞ্চমী রাধা।

পুরাণাদিতে বিষ্ণুর পরা শক্তিকে এইভাবে অনেক স্থলে প্রকৃতি বা মূল-প্রকৃতি বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকিলেও সাধারণভাবে প্রকৃতিকে বিষ্ণুর অপরা শক্তি বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে। আমরা পঞ্চরাত্রে যেমন বিষ্ণুর স্বরূপভূতা বা সমবায়িনী পরা শক্তি এবং গুণাত্মিকা মায়ারূপিণী প্রাকৃত শক্তির কথা দেখিয়া আসিয়াছি, কাশ্মীর-শৈবদর্শনে যেরূপ সমবায়িনী শক্তি

১

প্রকৃষ্টবাচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ।

সৃষ্টৌ প্রকৃষ্টা যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্তিতা ॥

গুণে প্রকৃষ্টসত্ত্বৈ চ প্রশঙ্কো বর্ততে শ্রুতো।

মধ্যমে রজসি কৃশ্চ তিগুনকন্তমসি স্মৃতঃ ॥

ত্রিগুণাত্মস্বরূপা যা সর্বশাক্তসমম্বিতা।

প্রধানং সৃষ্টিকারণে প্রকৃতিস্তেন কথ্যতে ॥

প্রথমে বর্ততে প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ।

সৃষ্টেরাত্মা চ যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্তিতা ॥ (বঙ্গবাসী)

ও পরিগ্রহা শক্তির ভেদ দেখিয়া অসিয়াছি, পুরাণগুলিতেও মোটামুটিভাবে শক্তির সেই ভেদই রক্ষিত হইতে দেখি। সৃষ্টি-প্রকরণ-বর্ণনা-প্রসঙ্গে প্রকৃতিস্বয়ত উল্লেখ দেখিতে পাই সেখানে সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্বই মোটামুটি স্থান পাইয়াছে; কিন্তু সাংখ্যের ত্রায় প্রকৃতি এখানে স্বতন্ত্রা নহে, প্রকৃতি এখানে ভগবান্ বিষ্ণুরই প্রাকৃত-শক্তি মাত্র। এই প্রাকৃত-শক্তির সহিত ভগবানের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই বলিয়া ভগবান্কে সর্বত্রই ‘প্রকৃতিস্বরূপ’ বলা হইয়াছে।^১ তিনি নিজের ভিতরে নিজে ‘কেবলাভুবানন্দ-স্বরূপে’ বিরাজমান। নিজের প্রকৃতি দ্বারা ত্রিগুণাত্মক সকল ‘ইদং’-পদার্থকে তিনি সৃষ্টি করিয়া তাহার ভিতবে অপ্রবিষ্ট হইয়াও প্রবিষ্ট-রূপে পরিভাবিত হন।^২ এই প্রকৃতির ভিতর দিয়া যে বিশ্ব-পরিণাম তাহা মূলতঃ সেই বিষ্ণু-পরিণামই বটে।^৩ সেইজন্য বিষ্ণুপুরাণে ঐক্য কর্তৃক বিষ্ণুর স্ববে দেখিতে পাই,—
অতি ক্ষুদ্র একটি বীজের ভিতরে যেমন একটি বিরাট্‌ গ্ৰাণ্থো বৃক্ষ নিহিত থাকে, সংযমকালে (অর্থাৎ বিষ্ণুর আশ্রয়-সংহবণকালে) অখিল বিশ্বও সেই-রূপ বীজভূত বিষ্ণুতেই ব্যবস্থিত থাকে। বীজ হইতে যেমন অঙ্কুরোদগম

শুদ্ধঃ সৃষ্টো হখিলব্যাপী প্রধানাং পরতঃ পূমান্ । বিষ্ণুপুরাণ, ১।২।২৫০

অনাদিরাত্মা পুরুষো নিগুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।

প্রত্যগ্‌ধামা স্বয়ং জ্যোতির্বিষ্মং যেন সমন্বিতম্ ।

স এব প্রকৃতিং সৃষ্টো দৈবীং গুণমযীং বিভূঃ ।

বদুচ্ছিন্নৈবোপগতায়তাপচ্যুত লীলয়া ।

ভাগবতপুরাণ (বঙ্গবাসী), ৩।২৬।৩-৪

হরির্হি নিগুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।

স সর্বদৃগুপদ্রষ্টা ভং ভজন্ নিগুণো ভবেৎ । ঐ, ১০।৮।৫

বিদিতো হসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।

কেবলাভুবানন্দ-স্বরূপঃ সর্ববুদ্ধিদৃক্ ।

স এব স্বপ্রকৃতোদং সৃষ্ট্যাগ্রে ত্রিগুণাত্মকম্ ।

ভবন্তু স্বঃ স্বপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্ট ইব ভাবাসে । ১০।৩।১৩-১৪

বিষ্ণুপুরাণ, ২।৭।৩৬

আরও তুঃ—ভূমিরাপো হনলো বায়ুঃ খং যনো বুদ্ধিরেব চ ।

ভূতাদিরাদিপ্রকৃতির্গত রূপং নতো হস্মি ভব্ । ঐ, ১।১২৩৫ ।

হয়, অক্ষুর হইতে বিরাট্‌ স্তম্ভোদয় সমুৎখিত হয় এবং বিস্তার প্রাপ্ত হয়, ভগবান্‌ বিষ্ণু হইতেও তেমনই সৃষ্টি। স্বৰূপত্ৰাদি ব্যতীত বৃন্দলী-বৃক্ষের যেমন পৃথক্‌ কোনও অস্তিত্ব দেখা যায় না, তেমনই জগদাশ্রয় বিষ্ণু ব্যতীত বিশ্বের আর কোনও অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না।^১ বিষ্ণুর নাভিকমল (কমল হইল সৃষ্টিরই প্রতীক) হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি—সেই ব্রহ্মা দ্বারাই সব প্রাকৃত সৃষ্টি, এইজন্ত পুরাণে ব্রহ্মাকেই ছ' এক স্থানে প্রকৃতিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।^২ অন্তত্ৰ অবশ্য প্রকৃতি হইল ব্রহ্মার প্রসূতি।^৩

আমরা গীতার ভিতরে দেখিয়াছি, প্রকৃতিকেই শ্রীভগবানের আত্মমায় বলা হইয়াছে। পুরাণগুলিতেও প্রকৃতি অনেক স্থানে বিষ্ণুমায়্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ভাগবৎপুরাণে সাংখ্যকার কপিলের মুখ দিয়াই বলা হইয়াছে যে ভক্তিয়োগের দ্বারাই প্রাকৃত মায়ার বন্ধন হইতে উত্তীর্ণ হইতে হয়! ব্রহ্মবৈবর্ত-পুৰাণে বলা হইয়াছে যে, সৃষ্টির সময় পরমেশ্বর মায়ার সহিত মিলিত হইয়া নিজ শক্তিতে এই স্থাবরজঙ্গমাঙ্কর সমুদয় বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন।^৪ ভাগবত-পুরাণেও দেখি, অগ্নি বিভূ গুণময়ী সদসজ্জা আত্মমায় দ্বারাই এই সকল সৃষ্টি করিয়াছেন।^৫ এক তিনি আত্মমায়্য ভূত সকলের সৃষ্টি করিতেছেন; নিজের শক্তিকে অবলম্বন করিয়াই তিনি নিজ হইতে সকল সৃজন, আবার নিজের ভিতরেই সকলের সংহরণ করিতেছেন।^৬ নিগুণ

১ ১।১২।৬৬-৬৮

২ প্রধানাত্মা পুরা হেম ব্রহ্মাণমসৃজৎ প্রভুঃ ॥ ব্রহ্মপুরাণ (বঙ্গবাসী), ১৭২।৭৪

৩ ষড়্‌বিশতদগুণা হেমা দ্বাত্রিংশাক্ষরসংজ্ঞিতা ॥
প্রকৃতিং বিদ্ধি তাং ব্রহ্মসংপ্রসূতিং মহেশ্বরীম্‌ ।
সৈষা ভগবন্তী দেবী ত্বংপ্রসূতিঃ স্যদ্বিব ॥
চতুর্মুখী জগদযোনিঃ প্রকৃতির্গোঃ প্রকীর্তিতা ।
প্রধানং প্রকৃতিঞ্চৈব যদাহন্তত্‌চিস্তিকাঃ ॥

বায়ুপুরাণ, বঙ্গবাসী, (২৩।৫৩-৫৫) ৯

৪ ব্রহ্মখণ্ড, ১২

৫ ১।২।১০ ; তুঃ—লীলা বিদগতঃ শৈবমীমরশাস্ত্রমায়য়া । ১।১।১৮

৬ ভাগবতপুরাণ, ২।৫।৪-৫

ঈশ্বরেরও যে সত্ত্ব, রজ, তম প্রভৃতি গুণত্রয় গৃহীত হইয়া থাকে ইহা মায়া দ্বারাই হইয়া থাকে।^১

মোটামুটিভাবে মায়া বিষ্ণুর প্রাকৃত শক্তি বলিয়া বর্ণিত হইলেও মায়া ও প্রকৃতিকে একেবারে এক করিয়া দেখা বোধ হয় উচিত নহে; প্রকৃতি যেন অনেকখানি মায়াশক্তিরই একটি বিশেষ ক্রিয়াত্মক রূপ।^২ পুরাণ মতে তাহা হইলে মায়ার স্বরূপ কি? ভাগবত-পুরাণে এই মায়ার একটি সুন্দর ব্যাখ্যা পাইতেছি। সেখানে বলা হইয়াছে,—‘অর্থ বিনা যাহা প্রতীত হয়, কিন্তু আত্মায় যাহা প্রতীত হয় না (অর্থাৎ সং হইয়াও যাহার পরমার্থের কোন প্রতীতি নাই), তাহাকেই আমার নিজের মায়া বলিয়া জানিবে; যেমন দ্বিচ্ছাদির প্রতীতি, অথবা যেমন তম (যাহা থাকা সত্ত্বেও কখনও প্রকাশ পায় না)।’^৩ মায়া তাহা হইলে হইল বিশ্বভুবনব্যাপিনী ভ্রমশক্তি। কিন্তু বৈষ্ণবগণ ইহাকে ভ্রম মাত্র না মনে করিয়া মনে করিয়াছেন ‘বিলাসবিভ্রম’; বিলাসের জন্তই লীলাময় ভগবান্ স্বেচ্ছায় নিজের সর্বব্যাপী অথও এক সত্তার মধ্যে বহুর অস্তিত্ব প্রতিভাত করিলেন। এই যে একের ভিতরে বহুর অস্তিত্ব ইহা বৈকারিক মাত্র, বালকেরা মৃগতৃষ্ণিকাকে যেমন করিয়া জলাশয় বলিয়া মনে করে।^৪ তত্ত্বদৃষ্টি লাভ হইলে দেখা যাইবে, এক হইতেই সব পরিণত, প্রাবার একের ভিতরেই সব সমাহিত। দেখিতে

১ এ, ২।৫।১৮; আরও তুলনীয়—পদ্মপুবাণ, উত্তরখণ্ড —

তয়া জগৎ সর্গলবৌ করোতি ভগবান্ সদা।

ক্রীড়ার্থং দেবদেবেন হৃষ্টা মায়া জগন্ময়ী ॥

অবিষ্টা প্রকৃতির্মায়া গুণত্রয়মযী সদা।

সর্গস্থিতি-লযানাং সা হেতুভূতা সনাতনী ॥

যোগনিষ্ঠা মহামায়া প্রকৃতিব্রহ্মণাষিতা।

অব্যক্তা চ প্রধানক বিকোলীনাং বিকারিণঃ ॥ ২২।৫।১-৫৩

২ ভূঃ—অতো মায়াশকো বিচিত্রার্থসর্গকরাভিধায়ী। প্রকৃতেচ মায়া-শকাভিধানং
‘বিচিত্রার্থসর্গকরত্বাদেব’—রামায়ুজের শ্রীভাষ্য, ১।১।১

৩ স্বপ্নে স্বর্গঃ যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাস্মিন।

তদ্বিত্তাশাস্ত্রেনো মায়াঃ যথা ভাসো যথা ভ্রমঃ ॥ ২।৯।৩৩

৪ মৃগতৃষ্ণাঃ যথা বালো মন্তুল উদকাশয়ম্।

এবং বৈকারিকীঃ মায়ামযুক্তা বস্ত চকতে ॥ ১০।৭৩।১৮

পাই,—“আমি বিশ্ব নই, কিন্তু আমি ব্যতীতও বিশ্বের কোন অস্তিত্ব নাই। এই সকলের নিমিত্তই হইল মায়া, সেই মায়া আমাদ্বারা আশ্রিত। প্রকাশ-সমাপ্তিয়া এই মায়া হইল আমার অনাদিনিধনা শক্তি, এইজন্তই অব্যক্ত হইতে এই জগৎ-প্রপঞ্চের উদ্ভব হয়।”^১ যে শক্তি-বলে নিগুণ অশ্রমেয় শুদ্ধ অমলান্ধা ব্রহ্ম হইতে ভাবসমূহের উৎপত্তি হয় সেই মায়া-শক্তি হইল ‘অচিন্ত্যজ্ঞানগোচরা’; কিন্তু এই অচিন্ত্যজ্ঞানগোচরা শক্তিও পাবকের উষ্ণতার মত ব্রহ্ম হইতেই বিশ্বে বিস্তৃত।^২ বরাহ-পুরাণের ১২৫ অধ্যায়ে দেখি, পৃথিবী বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—‘তোমার মায়া আমি জানিতে চাই।’ উত্তরে বিষ্ণু বলিলেন, “আমার মায়া কেহই জানিতে পারে না। মেঘ যখন বর্ষণ করে তখন জলে সব প্রপূরিত হইয়া যায়, তারপরে আবার সেই দেশ একেবারে জলহীন হইয়া যায়, ইহাই হইল আমার মায়া। চন্দ্র এক পক্ষে ক্রমে ক্ষীণ হইতে থাকে, অপর পক্ষে ক্রমে বর্ধিত হয়, অমাবস্যাতে তাহাকে আর দেখাই যায় না, ইহাই হইল আমার মায়ার তত্ত্ব।……এই যে শেষ-নাগের উপরে আমি শুইয়া আছি, তখনও আমার অনন্ত মায়ার দ্বারা আমি সকল ধারণ করিয়াও থাকি, আবার ঘুমাইয়াও থাকি।……এই যে একাধ্বা মহী সৃষ্টি করিয়াছি ইহাও আমারই মায়া, আবার আমি যে এই জলের উপরে অবস্থান করিতেছি ইহাও আমারই মায়া-শক্তি।”^৩

এই যে ভগবানের অচিন্ত্য অনন্ত মায়া-শক্তি, মনে হয়, প্রকৃতি তাহারই একটি বিশেষ রূপ বা ব্যাপার বিশেষ। স্বরূপ-বিভ্রান্তি ঘটাইয়া যাহা আছে তাহাকে নাই দেখান এবং যাহা নাই তাহাকে আছে দেখানই হইল ইহার লীলা-বৈচিত্র্য। এই মায়াশক্তি-দ্বারেই ভগবানেরও বিচিত্র বিশ্ব-লীলা। এই মায়াশক্তি ভগবানেরই আশ্রিতা বলিয়া তাহার হাত হইতে মুক্তি পাইবার একমাত্র উপায় ভগবৎ-স্মরণ। গীতায় যেমন বলা হইয়াছে, ‘মাবমে

১ নাহং বিশ্বো ন বিশ্বঞ্চ মায়ুতে বিচ্যুতে দ্বিজাঃ ।

মায়া নিমিত্তমাত্মান্তি সা চান্মনি ময়াশ্রিতা ।

অনাদিনিধনা শক্তির্মায়া ব্যক্তিসমাপ্তয়া ।

তল্লিমিত্তঃ প্রপঞ্চো হরমবাক্ত্যজ্ঞায়তে থলু ॥ কূর্মপুরাণ (উপরিভাগ), ৯১২-৩

২ বিষ্ণুপুরাণ, ১।৩১২ ; পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড, ৬।২ শ্লোকও ঠিক একই শ্লোক ।

৩ বরাহপুরাণ (বঙ্গবাসী), ১২৫।৮-১০, ৪৫, ৪৮ ।

এই মায়াতেই অতিক্রম করিতে পারে; পুরাণগুলিতেও নানা ভাবে এই কথারই পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাই। তাঁহাতে অচলা ভক্তি থাকিলে—
 তাঁহাতে সকল ধী স্থাপিত হইলেই এই হস্তরা মায়াকেও তরিয়া যাওয়া যায়।^১ বিষ্ণু-পুরাণে অদিতি কর্তৃক বিষ্ণুস্বৰূপে বলা হইয়াছে, যাহা বা পৰমার্থকে জানিতে পাবে নাই তাহাদেব বুদ্ধিকে অতিশয় মোহিত করিয়া বাথে যে শক্তি—সে তোমাবই মায়া, এই যে অনাত্মীয় আত্ম-বিজ্ঞান—যাহা দ্বাব মুঢ়গণ বদ্ধ হইয়া থাকে—তাহাবও কাৰণ তোমাবই মায়া। ‘আমি’ ‘আমাব’—এই জাতীয় যত ভাব মানুষের উদ্ভিত হয় তাহা তোমাব সেই জগন্মাতা মায়াবই চেষ্টায়। যে সকল স্বধর্মপবায়ণ লোক তোমাব আবাননা কবে কেবল তাহাবাই এই অখিলমায়া হইতে ত্রাণ পাইয়া থাকে।^২ গরুড়পুবাণেও বলা হইয়াছে, তুণাদি হইতে চতুবানন ব্রহ্মা পযন্ত চতুর্বিদ্ ভূতগণ-সং চবাচব সর্ব জগৎ এই বিষ্ণুমায়াতেই প্রস্থপ আছে, সাধু-অসাধু সব বকমের লোক বাহা বিছু কাজ কবে তাহা যদি নাবায়ণে অর্পণ কবিতে পাবে তবে তাহাবা বর্ম দ্বাবা লিপ্ত হয় না—মাযাব দ্বারা হয় না।^৩ কূর্ম-পুবাণে বলা হইয়াছে, ভগবানেব যে আত্মভূতা পবা শক্তি তাহাই হইল ‘বিদ্যা’, তাহাব মায়া-শক্তিই হইল অপবা শক্তি—তাহাই লোকবিমোহিনী অবিদ্যা, এই পবা শক্তি বিদ্যা দ্বাবাই তিনি তাঁহার মায়াকে নাশ কবেন।^৪

- ১ ইত্যাদিবাঞ্জন যুতঃ স বিশ্বদুক
 তমাহ রাজন মযি ভক্তিরন্ত তে ।
 দিষ্টোদৃশী ধীর্মযি তে কৃত্তা যযা
 মাযাং মদীযাং তরতি স্ন দ্রুস্তবাম্ ॥ ভাগবতপুবাণ, ১১.১০.১২

২ বিষ্ণুপুরাণ, ৫।৩০।১৪-১৬

৩ গরুড়পুরাণ (বঙ্গবাসী), পূর্বখণ্ড, ২৩৫।৬-৭

৪ * অহমেব হি সংহর্তা সংশ্রষ্টা পবিপালকঃ ।

মাযা বৈ মানিকা শক্তির্মায়া লোকবিমোহিনী ।

মমৈব চ পবা শক্তি ধী সা বিদ্যেতি গীযতে ।

নাশয়ামি তথা মায়াং যোগিনাং হৃদি সংস্থিতং ॥ (উপবি-ভাগ), ৪।১৮-১৯

আরও তুলনীয়, ঐ, পূর্বভাগ, ৭।৩৬

পুরাণাদিতে বিষ্ণু-শক্তি শ্রী বা লক্ষ্মীই বহুভাবে বিষ্ণুমায়া বলিয়া কীৰ্তিতা। কূৰ্ম-পুরাণে (পূর্বভাগ, প্রথম অধ্যায়) লক্ষ্মীব এষ্ট মায়া-রূপিণী মূর্তির বিশদ বর্ণনা পাই। সমুদ্র-মন্থনে যখন নারায়ণ-বল্লভা শ্রী আবির্ভূতা হইলেন তখন পুরুষোত্তম বিষ্ণু তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। তখন সেই বিশালাক্ষী দেবীকে দেখিয়া নারদাদি মহর্ষিগণ বিষ্ণুর নিকটে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন বিষ্ণু বলিলেন, “ইনি হইলেন সেই পরমা শক্তি, ইনি মন্বয়ী ব্রহ্ম-রূপিণী; ইনি হইলেন আমার মায়া—আমাব প্রিয়া—অনন্তা, ইহা সৰ্ব্বকই এই জগৎ বিধৃত আছে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, ইহা দ্বারাই আমি সদেবাস্বর-মানুষ সর্ব জগৎকে মোহাবিষ্ট করি; গ্রাস করি—আবার সৃজন করি। ভূতসকলের উৎপত্তি ও প্রলয়,—গতি ও অগতি, এই সকল এবং নিজের আত্মাকে যাহারা বিচা দ্বারা দেখেন তাঁহারাই ইহাকে তরিয়া যাইতে পারেন। ইহা অংশ মাত্র অবলম্বন করিয়া পুরাকালে ব্রহ্মাশিবাদি দেবগণ শক্তিমন্ত হইয়াছিলেন—ইনিই আমার সর্বশক্তি। ইনিই হইলেন সর্বজগৎ-প্রসূতি ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, পূর্বে অল্প কল্পে ইনি পদ্মবাসিনী শ্রী রূপে আমা হইতে জাত হইয়াছিলেন। ইনি চতুর্ভূজা, শঙ্খচক্রপদ্মহস্তা, মাল্যধারিণী, কোটিস্বয়প্রতীকশা, সর্বদেহীর মোহিনী। কূৰ্ম-পুরাণেরই

তুঃ—কেনোপনিষৎ, চতুর্থ খণ্ড ; আরও—মার্কণ্ডেয়-চণ্ডী।

ইযং না পরমা শক্তি মন্বয়ী ব্রহ্মরূপিণী।

মায়া মম প্রিয়ানন্তা যয়েদং ধার্ষতে জগৎ॥

অনয়ৈব জগৎ সর্বং সদেবাস্বরমানুষম্।

মোহয়ামি দ্বিজশ্রেষ্ঠা গ্রাসামি বিশ্বজামি চ॥

উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামগতিং গতিম্।

বিভ্রাণা বীক্ষ্য চান্মানং তরন্তি বিপুলামিমাম্॥

অস্ত্রান্তঃশানঘিষ্ঠায় শক্তিমন্তো হস্তবন্ হুয়াঃ।

ব্রহ্মেশানাদয়ঃ সর্বে সর্বশক্তিরয়ং মম॥

সৈবা সর্বজগৎপ্রসূতিঃ প্রকৃতিত্রিগুণাত্মিকা।

প্রাগেব মন্তঃ সঞ্জাতা শ্রীঃ কল্পে পদ্মবাসিনী॥

চতুর্ভূজা শঙ্খচক্রপদ্মহস্তা শ্রগন্ধিতা।

কোটিস্বয়ংপ্রতীকশা মোহিনী সর্বদেহিনীম্॥

(পূর্বভাগ), ১।৩৪-৩৯

(পূর্বভাগ) দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখিতে পাই, সৃষ্টির প্রথমে বিষ্ণু হইতে ব্রহ্মা ও শিবের আবির্ভাব। তৎপরে শ্রীদেবীর আবির্ভাব; আবির্ভাবের পরেই সেই নারায়ণী মহামায়া, অব্যয়া মূল-প্রকৃতি স্বধামের দ্বারাই এই সকল যাহা কিছু পূর্ণ করিয়া বিষ্ণুপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বলিলেন,—

মোহায়াশেষভূতানাং নিযোজয় স্বরূপিণীম্।

‘অশেষ ভূতগণের মোহের জন্ত এই স্বরূপিণীকে নিয়োগ কর।’ তখন নারায়ণ হাসিয়া এই দেবীকে বলিলেন, “হে দেবী, আমার আদেশে স্বেবাস্বরমানব এই অখিল বিশ্বকে মোহিত করিয়া সংসারে বিনিপাতিত কর।” কিন্তু নারায়ণ এই লক্ষ্মীরূপা মহামায়াকে সাবধান কারয়া দিলেন,—“জ্ঞানযোগরত, দান্ত, ব্রহ্মিষ্ঠ, ব্রহ্মবাদিগণকে এবং অজ্ঞোদন সত্যপরায়ণ ব্যক্তিগণকে তুমি দূর হইতেই পরিত্যাগ করিও।……সংক্ষেপে বলিতে গেলে, স্বধর্মপরিপালক ঈশ্বর-আরাধনারত ব্যক্তিগণকে তুমি আমাকর্তৃক নিযুক্ত হইয়া কখনও মোহিত করিও না।”^১

পুরাণে এই বিষ্ণুমায়ার দুইটি প্রধান ভেদ দেখিতে পাই; একটি হইল বিষ্ণুর আত্ম-মায়্যা আর একটি হইল ত্রিগুণাত্মকা বাহ্যমায়্যা। প্রুর্বেই দেখিয়াছি, এই ত্রিগুণাত্মকা মায়ার বিষ্ণুর সহিত কোন সাক্ষাৎ-সংস্পর্ক নাই, এই মায়্যা বিষ্ণুর আশ্রিত মাত্র। বিষ্ণুর আত্মমায়্যাকেই সাধারণতঃ বলা হয় ‘বৈষ্ণবী মায়্যা’, এ মায়্যা সম্পূর্ণরূপে বিষ্ণুর স্বরূপভূতা নহে, তাই দার্শনিক দৃষ্টিতে ‘বৈষ্ণবী মায়্যা’ লক্ষ্মী নহে। আবার এ মায়্যা কোনও রূপে বিষ্ণুর স্বরূপ আবৃত করে না বা বিশ্বত করায় না। অনন্ত শয়নে বিষ্ণু যখন শায়িত ছিলেন তখন এই ‘বৈষ্ণবী মায়্যা’ই ছিল তাঁহার নিজ্রার কারণ; এই জন্ত তাঁহার তখনকার নিজ্রাও প্রাকৃত নিজ্রা ছিল না, ইহা ছিল বিষ্ণুর ‘যোগনিজ্রা’। এই বৈষ্ণবী মায়ার দ্বারাই দৈবকীর অষ্টম গর্ভ আকর্ষণ করা হইয়াছিল।^২ কৃষ্ণের প্রাণরক্ষার্থ কন্তা-রূপিণী মায়্যাই কংসকে ছলনা করিয়া-

১ ২।১২-১৩, ২০

২ ক্রঃ— যোগনিজ্রা মহামায়্যা বৈষ্ণবী মোহিতঃ যয়া।

অবিভ্রা জগৎ সর্বং ভামাহ ভগবান্ হরিঃ ॥ বিষ্ণুপুরাণ, ৫।১।৭০

বিকোঃ পরীরজাং নিজ্রাং বিষ্ণুনির্দেশকারিণীম্। খিল হরিবংশ, ৪।১০

ভুঃ— ভাগবতপুরাণ, ১০।২

ছিল। এই মায়াকে অবলম্বন করিয়াই কৃষ্ণ ভাগবত-পুরাণে ব্রহ্মাকে ছলনা করিয়া তাঁহার মায়ার খেলা দেখাইয়াছিলেন। এই বৈষ্ণবী মায়াই হইল ‘যোগমায়া’। এ মায়া মায়া বটে, কিন্তু ভগবানের স্বরূপের সহিতও তাহার যোগ আছে, এই জ্ঞানই ইহা হইল ‘যোগমায়া’। এই যোগমায়াই হইল কৃষ্ণের সকল প্রকটলীলার সহায়, অর্থাৎ এই যোগমায়াকে আশ্রয় বা বিস্তার করিয়াই তাঁহার সকল প্রকটলীলা^১ ফলে প্রাকৃত জগতে প্রাকৃত মানুষ্যের মতন তাঁহাকে সকল আচরণ করিতে হইলেও ইহার কোন কিছু দ্বারাই তিনি বন্ধনগ্রস্ত হন না; অথবা লীলার জ্ঞান তিনি যতটুকু বন্ধন নিজে স্বীকার করেন তাহা ব্যতীত আর মায়ার কোন প্রভাব তাঁহার উপরে থাকে না। গীতার ভিতরেই আমরা ভগবানের এই যোগমায়ার উল্লেখ দেখিতে পাই। গোড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই যোগমায়া সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা করিয়াছেন; তাহাদের ১৩তরে লীলাবাদের প্রাধান্তের জ্ঞান এই যোগমায়াও প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে। গোড়ীয় বৈষ্ণব মতে এই যোগমায়া ভগবানেরই স্বরূপভূতা ‘দুষ্কর্তা চিচ্ছক্তি’; অর্থাৎ ইহা ভগবানের এমনই এক অচিন্ত্য চিচ্ছক্তির প্রকার যে সে সম্বন্ধে তর্কদ্বারা কোনও ধারণায় পৌছান যায় না। যাহা দুষ্কর্ত তাহা সকলই ঘটাইয়া তুলিবার ক্ষমতা রহিয়াছে এই যোগমায়ার; এই জ্ঞান এই যোগমায়াকে বলা হইয়াছে ‘দুষ্কর্তাটনী চিচ্ছক্তিঃ’।^২

আমরা আমাদের আলোচনার প্রারম্ভে বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটি প্রসিদ্ধ ঋতি লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি; সেখানে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম যে পর্যন্ত এক। ছিলেন সে পর্যন্ত তিনি রমণ করিতে পারেন নাই, রমণ করিবার জ্ঞান তখন তিনি নিজকে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন, তাহারই একভাগ পুরুষ এবং একভাগ নারী হইল। এই ঋতিটির প্রতিধ্বনি পুরাণগুলির ভিতরে বহুস্থানে পাওয়া যায়; পরে আমরা লক্ষ্য করিব, ইহার বেশ অনেক পরবর্তী কালের শাক্ত-সাহিত্যের ভিতরেও চন্দিয়া আসিয়াছে। পুরাণগুলির ভিতরে দেখিতে পাই রমণেচ্ছাই শক্তিমান্ যেন নিজের শক্তিকে নিজ হইতে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া লইয়াছেন; নিজেই এইভাবে নিজের কাছে আশ্রয় এবং আশ্রাদক হইয়া উঠিয়াছেন। বরাহপুরাণে বলা হইয়াছে, নারায়ণ রমণেচ্ছায় আপনার

১ বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্। ভাগবত, ১০।১৪।২

২ জীব গোস্বামীর ভগবৎ-সন্দর্ভ।

দ্বিতীয়া কামনা করিয়া নিজেকে দ্বিধা করিয়া প্রথম যে রমণী সৃষ্টি করিয়া-
ছিলেন তিনিই হইলেন 'উমা'।

আমরা পুরাণোক্ত বিষ্ণুর শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে উপরে যাহা আলোচনা
করিলাম তাহা স্পষ্ট কোন দার্শনিক মতবাদকে অনুসরণ না করিলেও,
মনে হয়, ইহার পশ্চাতে কতগুলি অস্পষ্ট দার্শনিক চিন্তা ইহার ভিত্তিভূমি-
রূপে রহিয়াছে। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, পুরাণগুলিতে লৌকিক
মনোবৃত্তিরই প্রাধান্য। এখানে 'লৌকিক' কথাটিকে আমরা কোন অবজ্ঞার্থে
প্রয়োগ করিতেছি না, বৃহত্তর লোক-সমাজের সহিত যাহার যোগ তাহাকেই
আমরা এখানে লৌকিক নামে অভিহিত করিতেছি। ধর্মমতের উৎপত্তি
ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এই লৌকিক মনোবৃত্তির কতগুলি বিশেষ
ধর্ম বা কাজ আছে। লৌকিক মনোবৃত্তির একটি প্রধানতম প্রবণতা
সমীকরণ। এই সমীকরণের প্রবণতা শুু ধর্মের ক্ষেত্রে নহ, ভাষা, সাহিত্য,
সংস্কৃতি সকল ক্ষেত্রে। আমাদের একটা সাধারণ ধারণা, অন্ততঃ
ধর্মের ক্ষেত্রে জন-সাধারণের প্রবণতা হইল বহুর অভিমুখী, তাহার।
এই শাস্ত্রে বিশ্বাসী, বহু মতে বিশ্বাসী, বহু দেবতায় বিশ্বাসী—ধর্মের নামে

১

পুং নারায়ণশ্চেতঃ নাসাৎ কিকিদ্ধবেঃ পবম্।

সৈক এব বতিং লেভে নৈব স্বচ্ছন্দকম, ৭ ॥

তস্ত দ্বিত্যর্থাচ্ছত্রাশ্চত্বা বৃদ্ধাশ্চিকা বভো।

অভাবেত্যেব সংজ্ঞায়া ক্ষণস্তাস্ববসন্নিভা ॥

তস্তা অপি দ্বিধা ভূতা চিন্তাভূদ্রবদ্যাদিনঃ।

উমেতি সংজ্ঞায়া যন্তৎ সদা মর্ত্যে ব্যবস্থিতা ॥

উমেত্যেকাক্ষরীভূতা সমর্জেমাং মহীপদা। ইত্যাদি। ৯১২-৫

ভূঃ—

স্বন্দপুরাণ কাশীখণ্ডে পূতান্নকৃত শিবস্তবে—

বিধং ত্বং নাস্তি বৈ ভেদস্বমেকঃ সর্বগো যতঃ।

পুত্যাং স্তোতা স্ততিত্বঞ্চ সগুণো নিগুণো ভবান্ ॥

সর্গাৎ পুরা ভবানেকে, রূপনামবিবজ্জিতঃ।

যোঞ্জিনো হপি ন তে তত্ত্বং বিদন্তি পরমার্থতঃ ॥

যদৈকলো ন শক্লোষি রস্ত্বং স্বৈরচরপ্রভো।

তদেচ্ছা তব যোগ্যপন্ন। সৈব শক্তিরভূত্তব ॥

ত্বমেকো দ্বিধমাপন্নঃ শিবশক্তিপ্রভেদতঃ।

ত্বং জ্ঞানরূপো ভগবান্ সেচ্ছাশক্তি-স্বরূপিণী ॥ ইত্যাদি।

বহু রকমের ক্রিয়াকাণ্ডে বিশ্বাসী; আর উচ্চকোটির দার্শনিক চিন্তাশীল ষাহারা তাঁহারা যে মত, যে দেবতা, যে শাস্ত্র, যে সাধনপদ্ধতিতেই বিশ্বাসী হোন, তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া একটা জিনিস ভাবেন এবং বোঝেন এবং একটা পথকেই দৃঢ় ভাবে অনুসরণ করেন। এক দিক্ হইতে কথাটা সত্য, আবার অন্য দিক্ হইতে কথাটিকে ঠিক বিপরীত মুখেও দেখা যাইতে পারে। পৃথিবীর ধর্ম ও ধর্মাস্থিত দর্শনের ইতিহাস ভাল করিয়া বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাইব, আসলে ধর্মের ভিতরে পরস্পর-বিরোধী কাটাছাঁটা বহু মত ও পথ—বহু দেবতা, দর্শন ও ক্রিয়াবিধি সৃষ্টি করেন উচ্চকোটির চিন্তাশীল সম্প্রদায়গণ। তাঁহাদের তর্ক ছায়ে উপরে প্রতিষ্ঠিত, বুদ্ধি-বিচারের শাপিত তীক্ষ্ণাগ্র পরস্পরকে সর্বদাই দূরে সরাইয়া আপনাপন স্পষ্ট-সীমায়ুক্ত অধিকারের ভিতরেই রাখিয়া দিতে চায়। তাই শ্যামাঙ্গের গোড়া দার্শনিক বুদ্ধির নিকট শিবতত্ত্ব, বিষ্ণুতত্ত্ব, কালী, দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, রাধা প্রভৃতির তত্ত্ব যতই স্পষ্টভাবে পৃথক্ হোক, জনসাধারণ সকল নৈয়ায়িক বিচারবুদ্ধি ও শাস্ত্র-শাসনকে অগ্রাহ্য করিয়া তাহাদের সহজাত সমীকরণের প্রবণতায় সকলকে মোটামুটি এক করিয়া লয়। তাই উচ্চকোটির বুদ্ধিজীবী শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্যা, প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে যতই মতান্তর এবং বিরোধ থাকুক না কেন জনগণ ইহাদের সকলকেই নিবিবাদে তাহাদের হৃদয়-মন্দির এবং গৃহ-মন্দির উভয়ক্ষেত্রেই স্থান দিতে পারিয়াছে।

আসলে গণমনের কার্যকলাপ হইল অনেকখানি বাড়িয়া পয়ারছন্দের মতন। পয়ারছন্দের অন্তর্গত কোন অক্ষর বা ধ্বনিই পরস্পর-নিরপেক্ষভাবে একেবারে স্বতন্ত্র নহে; কয়েকটি অক্ষর বা ধ্বনিসমষ্টি-যোগে যেতানগুলির উদ্ভব হয় তাহারাই হইল এখানে প্রধান; ধ্বনিগুলি তাহাদের যাহা-কিছু ব্যক্তিদ্বারা সকলই সেই মিশ্র তানধর্মের ভিতরে সমর্পণ করে। ধর্মের ক্ষেত্রে জনসাধারণের মনোধর্মও হইল এইরূপ। সেখানে ধর্মসম্প্রদায় কোন চিন্তা বা বিশ্বাসই অতি উগ্ররূপে স্বতন্ত্র নহে; কতগুলি চিন্তা ও বিশ্বাসের টুকরা মিলিয়া মিলিয়া একটি তানের সৃষ্টি করে; এই সমীকরণ-জাত তানগুলিই প্রধান হইয়া ওঠে।

আমরা পূর্বে বিষ্ণুশক্তি সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছি তাহাতে বিষ্ণুশক্তির ভিতরেই পরা ও অপর। শক্তির দুইটি স্পষ্ট ভাগ দেখিতেছি।

অপর শক্তির মধ্যেও আবার জীবশক্তি ও জড়শক্তির ভেদ আছে। কিন্তু পুৰাণগুলিৰ বিভিন্ন স্থলে লক্ষ্মী বা শ্ৰীৰ যে স্তব ৰহিয়াছে তাহাৰ ভিতৰে বিষ্ণুৰ এইসব শক্তিই নিঃশেষে মিলিয়া গিয়াছে। দাৰ্শনিক বেদান্তীত' সৰ্বদাই তাঁহাদেৱ বিত্ত্ব ব্ৰহ্মকে যুক্তিবিচাৰেৰ বেড়াজাল ৰচনা কৰিয়া মায়াৰ কলুষস্পৰ্শ হইতে সযত্নে ৰক্ষা কৰিয়া আসিয়াছেন; মায়া সং কি অসং এসবন্ধেও তাঁহাৰা মুখ ফুটিয়া স্পষ্ট কৰিয়া কোন কথা বলেন নাই। কিন্তু পুৰাণকাৱগণ সকল বিবাদ ভঞ্জন কৰিয়া ব্ৰহ্মেৰ সহিত মায়াৰ অতি অন্তৰঙ্গ যোগ সাধন কৰিয়া দিয়াছেন। সাংখ্যদৰ্শনেৰ ভিতৰে পুৰুষ ও প্ৰকৃতিৰ ভিতৰকাৰ সম্পৰ্ক ঠিক কি তাহা লইয়া অনেক মতভেদ ৰহিয়াছে, কিন্তু তা বলিয়া পুৰুষ ও প্ৰকৃতি শক্তিমান্ ও শক্তিরূপে অভেদে ভেদ— একথা কোনও সাংখ্যকাৱই কিছুতেই গ্ৰহণযোগ্য মনে কৰিবেন না; কিন্তু পুৰাণকাৱগণ অতি সহজেই সাংখ্যেৰ পুৰুষ-প্ৰকৃতিকে তন্ত্ৰেৰ শিব-শক্তিৰ সহিত এবং বৈষ্ণৱগণেৰ বিষ্ণু-লক্ষ্মীৰ সহিত একেবাৰে অভিন্ন কৰিয়া তুলিয়াছেন। ফলে পুৰাণবৰ্ণিত লক্ষ্মীস্বৰে বিষ্ণু ও লক্ষ্মী, বেদান্তেৰ ব্ৰহ্ম ও মায়া, সাংখ্যেৰ পুৰুষ ও প্ৰকৃতি, তন্ত্ৰেৰ শিব ও শক্তি সকলে নিজেদেৰ সকল স্বাতন্ত্ৰ্য পৰিত্যাগ কৰিয়া মিলিয়া মিশিয়া একেবাৰে এক যুগল-মুতি ধাৱণ কৰিয়া বসিয়া আছেন। পৰবৰ্তী কালৰ ৱাৰ্ধা-কৃষ্ণও আতি সহজ ভাবেই আসিয়া আবার এই যুগলেৰ মध्येই আত্ম-সমৰ্পণ কৰিয়াছেন।

ভাৰতবৰ্ষেৰ ধৰ্মমতগুলি ভাল কৰিয়া দেখিলে মনে হয়, এই একটি আদিম যুগলে বিশ্বাস যেন ভাৰতীয় মনেৰ একটি আদিম ধৰ্ম-বিশ্বাস; এই একটি বিশ্বাসই যেন ভাৰতবৰ্ষেৰ বহুবিচিত্ৰ দেশ-কালেৰ পৰিবেশেৰ ভিতৰ দিয়া নিত্য-নববৈচিত্ৰ্যে ৰূপ পৰিগ্ৰহ কৰিয়াছে। এই যুগলে বিশ্বাসই হইল ভাৰতবৰ্ষেৰ শক্তিবাদেৰ একটি বিশেষ ৰূপ। এইজন্তই ভাৰতবৰ্ষেৰ এই শক্তিবাদকে কোন শৈব বা শাক্ত মতবাদেৰ গণ্ডিৰ ভিতৰে সীমাবদ্ধ কৰিতে আমৰা নাৱাজ। এই যে একটি আদিম যুগলে বিশ্বাস ইহা শৈব নহে, শাক্ত নহে, বৈষ্ণৱ নহে, সৌৰ গাণপত্য নহে,—ইহা বেদান্ত নহে, সাংখ্য নহে, তন্ত্ৰ নহে—ইহা হিন্দুও নহে, বৌদ্ধ-জৈনও নহে—ইহা ৰহিয়াছে ভাৰতবৰ্ষেৰ সৰ্বত্ৰ, প্ৰায় সৰ্ব মতে; আমৰা তাই বলিব, ইহা দৰ্শন-সম্প্ৰদায়-নিৰপেক্ষভাবে ভাৰতবৰ্ষেৰ। ভাৰতবৰ্ষেৰ সেই জাতীয় বিশ্বাসটিকে পুৰাণকাৱগণ তাই সকল সম্প্ৰদায়েৰ সঙ্গীৰ্ণ

গণ্ডি হইতে টানিয়া আনিয়া একটি বৃহৎ ঐক্যের ভিতরে রূপদান করিয়াছেন। এই কারণেই পাঞ্চরাত্নের শক্তিবাদ আলোচনার পর কান্দীর-শৈবদর্শনের শক্তিবাদ আলোচনার প্রসঙ্গে আমরা বলিয়াছিলাম, ভারতবর্ষের শক্তিবাদ শৈব-শাক্ত দর্শনকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, না, বৈষ্ণব দর্শনকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, একেবারে স্পষ্ট এবং নিশ্চিত করিয়া বলা শক্ত; আসলে বোধহয় শক্তিবাদ একটি প্রাচীন ভারতীয় বিশ্বাসকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে—সে বিশ্বাস অল্পবিস্তর রূপ লাভ করিয়াছে ভারতবর্ষের সকল দর্শনে, সকল ধর্মমতে। আমরা শৈব বা শাক্ত কোন শাক্ত-গ্রন্থের মধ্যে ‘শক্তি’র যে বর্ণনা পাই, পুরাণগুলির ভিতরে লক্ষ্মীর বর্ণনার ভিতরেও বহুস্থানে প্রায় সেই একরূপ বর্ণনাই পাই। আবার একখানি শৈব পুরাণ (বা উপপুরাণ) গ্রহণ করিলে দেখিতে পাইব, সেখানকার বর্ণিত শিব-শক্তি বিষ্ণু-লক্ষ্মীরই একান্ত অল্পরূপ। বর্ণনা সর্বত্র মোটামুটি একই, শুধু নামের পার্থক্য ঘটিয়াছে মাত্র। আমরা যেমন এতক্ষণ দেখিয়া আসিতেছি, যখন সৃষ্টির কিছুই ছিল না, তখন সদসদাত্মক একমাত্র বিষ্ণু ছিলেন, তাঁহার সৃষ্টির ইচ্ছা হইল, সেই ইচ্ছাই শক্তিরূপিণী হইল বা মূলপ্রকৃতি হইল; সেই আত্মশক্তি বা মূলপ্রকৃতি হইতেই পুরুষ-প্রধানের উৎপত্তি—তাহা হইতেই অখিল সংসার; আমরা ‘শিবপুরাণ’খানি আলোচনা করিলেও ঠিক এই জাতীয় বর্ণনাই পাইব।^১ পরমাত্মা শিব,

১

ইদং দৃশ্যং যদা নাসীৎ সদসদাত্মকঞ্চ যৎ ।

তদা ব্রহ্মময়ং তেজো ব্যাপ্তরূপঞ্চ সন্ততম্ ॥

... ..

কিয়ত্তা চৈব কালেন তন্ত্বেচ্ছা সমপত্তত ।

অষ্টৌ ভুজাশ্চ তন্ত্ৰাসন্ বিচিত্রবসনা শুভা ।

প্রকৃতির্নাম সা প্রোক্তা মূলকারণমিত্যুত ॥

রাক্যচন্দ্রসংহতস্ত বদনং তন্ত্ৰ নিত্যশঃ ॥

নানাভরণসংযুক্তা নানাগতিসমম্বিতা ।

নানায়ুধধরা দেবী প্রফুল্লপঙ্কজাক্ষিকা ॥

অচিন্ত্যতেজসা যুক্তা সর্বযোনিসমম্বিতা ।

একাকিনী যদা মাতা সংযোগাচ্চাপ্যনেকিকা ॥

যতো বৈ প্রকৃতির্দেবী ততো বৈ পুরুষস্তদা ।

উভৌ চ মিলিতৌ তত্র বিচারে ভগ্নপরৌ যুনে ॥

শিবপুরাণ, জ্ঞান-সংহিতা (বঙ্গবাসী), ২৪ অধ্যায় ৪

তাঁহা হইতে উদ্ভূত পুরুষ এবং প্রকৃতিকে এখানে নারায়ণ ও নারায়ণী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।^১ মহেশ্বর হইলেন এই প্রকৃতি ও প্রকৃতিলীন ভোক্তা পুরুষের উর্ধ্বে।^২ শিব-পুরাণের অন্তর্গত বায়বীয় সংহিতায় বিষ্ণু-লক্ষ্মীর ত্রায় শিব-শক্তির বর্ণনায়ও বল। হইয়াছে, শিব হইলেন বিষয়ী, শক্তি বিষয়; শিব ভোক্তা, শক্তি ভোগ্য, শিব প্রষ্টা, শক্তি প্রষ্টব্য, শিব ত্রষ্টা, শক্তি ত্রষ্টব্য, শিব আশ্বাদব, শক্তি আশ্বাচ্ছ, শিব মন্তা, শক্তি মন্তব্য।^৩ বৈষ্ণব মত যেমন ক্ষর ব। অক্ষরকে পুরুষোত্তম বিষ্ণুর দুই রূপ বল। হইয়াছে, এবং পুরুষোত্তমকে ক্ষরাক্ষবেব উর্ধ্বে বল। হইয়াছে, শিব-পুরাণেও তাহারই পুনরাবৃতি দেখিতে পাই।^৪

ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের লক্ষ্মী বহুস্থানেই দুর্গতিনাশিনী দুর্গা। বিষ্ণু-পুরাণে ইন্দ্র সমুদ্রোৎখিত। পদ্ম-সম্ভবা লক্ষ্মীদেবীকে সর্বভূতেব জননী, জগদ্ধাত্রী বলিয়া স্তব করিয়াছেন। ইন্দ্র আবণ্ড বলিয়াছেন,—“তুমিই সিদ্ধি, তুমিই স্বধা, তুমি স্বাহা ও স্বধা, তুমি সদ্ধ্যা, বাজ্রি, প্রভা, ভূতি, মেধা, শ্রদ্ধা, সবস্বতী। তুমি যজ্ঞবিদ্যা, মহাবিদ্যা, গুহ্যবিদ্যা, এবং বিমুক্তিফলদায়িনী আত্মবিদ্যা। তুমিই অদ্বীক্ষিকী (তর্কবিদ্যা), ত্রয়ী, বার্তা ও দণ্ডনাতি। হে দেবি, তোমারই সৌম্যা-

১ ঐ—২।২৯ ; ৭৭।৬

২ স এব প্রকৃর্তো লীনো ভোক্তা যঃ প্রকৃতে মতঃ ॥

তন্ত্ৰ প্রকৃতিলীনস্ত যঃ পরঃ স মহেশ্বরঃ ।

তদধীনপ্রবৃত্তিহাং প্রকৃতেঃ পুরুষস্ত চ ॥

ঐ—বায়বীয় সংহিতা, পূর্বভাগ, ২৮।৩২-৩৩

৩ ঐ—বায়বীয় সংহিতা, উত্তরভাগ, ৫।৫৬-৬১

৪ ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কুঁটস্থোহক্ষর উচ্যতে ।

উভে তে পরমেশন্ত রূপং তন্ত্ৰ বশে যতঃ ॥

তয়োঃ পরঃ শিবঃ শান্তঃ ক্ষরাক্ষরপরঃ স্মৃতঃ ।

সমষ্টিব্যষ্টিরূপঞ্চ সমষ্টিব্যষ্টি কারণম্ ॥

ঐ—বায়বীয় সংহিতা, উত্তরভাগ ।

সৌম্যৰূপে এই জগৎ পুৱিত।”^১ লক্ষ্মীৰ এই বৰ্ণনা এবং এই জাতীয় আৱণ্ড অনেক বৰ্ণনাৰ সহিত আমৰা মাৰ্কণ্ডেয়-পুৰাণোক্ত চণ্ডীৰ বৰ্ণনা বেশ মিলাইয়া লইতে পাৰি। পদ্ম-পুৰাণেৰ উত্তৰথণ্ডে লক্ষ্মীৰ যে স্তব বা স্বৰূপবৰ্ণনা দেখিতে

১ বিষ্ণুপুৰাণ, ১।৯।১১৬-১১৯

তুঃ ঙ্গ ভূতিঃ সৱতিঃ কীৰ্তিঃ ক্ষাণ্টিদ্যৌঃ পৃথিৱী প্ৰতিঃ ।
 লজ্জা পুষ্কৰিণী য়া চ কাচিদন্তা ত্বমেব সা ॥
 যে স্বামাৰ্ঘ্যেতি দুৰ্গেতি বেদগৰ্ভে হৃষিকেতি চ ।
 ভদ্ৰেতি ভদ্রকালীতি ক্ষেমা ক্ষেমক্ষৰীতি চ ॥
 প্ৰাতঃশেবাংপৰাহ্নে চ স্তোম্যন্তানম্ৰমূৰ্তয়ঃ ।
 ত্ৰৈলোক্যং হি প্ৰাৰ্থিতং সৰ্বং মৎপ্ৰসাদাভিষম্ভতি ॥
 সূৰ্য্যমাংসোপহাৰৈস্তু ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ পূজিতা ।
 নৃণামশেষকামাংস্তং প্ৰসন্নং সম্পদাস্তসি ॥ ঐ—৫।১।৮১-৮৪

আৱণ্ড :—ব্ৰহ্মশ্ৰীশ্চ তপঃশ্ৰীশ্চ যজ্ঞশ্ৰীঃ কীৰ্তিসংজিতা ।
 ধনশ্ৰীশ্চ যশঃশ্ৰীশ্চ বিচা প্ৰজ্ঞা সৱস্বতী ॥
 ভুক্তিশ্ৰীশ্চাপ মুক্তিশ্চ স্মৃতিৰ্জজ্ঞা প্ৰতিঃ ক্ষমা ।
 সিদ্ধিশ্চৈৱপুৰাণ পুষ্টিঃ শান্তিৰাপসুতথা মহী ॥
 অহং শক্তিৰথৌষধ্যঃ শ্ৰুতিঃ শুদ্ধিৰ্বিভাবরী ।
 চৌৰ্জ্যোৎস্না আশিষঃ স্বস্তিৰ্যাপ্তি মায়ী উবা শিবা ॥
 যৎকিঞ্চিদ্ বিচৰতে লোকে লক্ষ্মী ব্যাপ্তং চৰাচৰম্ ।
 ব্ৰাহ্মণেষথ ধীৰেষু ক্ষমাবৎসথ সাধুযু ॥
 বিচাৰ্যুজ্ঞেযু চাত্তেযু ভুক্তিমুক্তানুসাৰিযু ।
 যদ্বদ্ৰম্যং স্থলৱং বা তত্তল্লক্ষ্মীবিজ্জিতম্ ॥
 কিমত্ৰ বহুনোক্তেন সৰ্বং লক্ষ্মীময়ং জগৎ । ইত্যাদি

ব্ৰহ্মপুৰাণ, ১৩৭।৩২-৩৬

পাই তাহার ভিতরেও লক্ষ্মীর মায়ারূপ, প্রকৃতিরূপ, সর্বব্যাপিনী জগজ্জননী শক্তি রূপ সব মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে ।^১

১। পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ডে মহালক্ষ্মীর স্তব উষ্টব্য। ১৮৬।১৫-৩৩

আরও তুলনীয় :—

নিত্যং সন্তোগমীষৰ্ধা ত্রিমা ভূমা চ সংবৃতম্
নিষ্ঠোবৈবা জগন্মাতা বিকোঃ শ্রীরনপাযিনী ॥
যথা সর্বগতো বিকুণ্ঠথা লক্ষ্মীঃ শুভাননে ।
ঈশানা সর্বজগতো বিকুপত্নী সদা শিবা ॥
সর্বতঃ পাণিপাদান্তা সর্বতোহঙ্কিশিরোমুখী ।
নারায়ণী জগন্মাতা সমস্তজগদাশ্রয়া ॥
যদপাক্ষাশ্রিতং সৰ্বং জগৎ স্বাবরজজন্মম্ ।
জগৎস্থিতিগম্যে যন্তা উদ্বীলননিমীলনাং ॥
সর্বভাষা মহালক্ষ্মীত্রিগুণা পরমেশ্বরী ।
লক্ষ্যালক্ষ্যস্বরূপা সা ব্যাপা কৃৎস্নং ব্যবস্তিতা ॥
শূন্তঃ তদধিলং বিখং বিলোক্য পরমেশ্বরী ।
শূন্তঃ তদধিলং যেন পুরম্যামাস তেজসা ॥
সা লক্ষ্মীধরং চৈব নীলা দেবীতি বিশ্রুতা ।
আধারভূতা জগতঃ পৃথিবীরূপমাক্রিতা ॥
তোয়াদিরসরূপেণ সৈব নীলাবপূর্ভবেৎ
লক্ষ্মীরূপত্বমাপন্য ধনবাগরূপিণী হি সা ॥

* * *

লক্ষ্মীঃ শ্রীঃ কমলা বিজ্ঞা মাতা বিকুপ্রিয়া সতী ।
পদ্মলয়া পদ্মহস্তা পদ্মাকী লোকহৃদয়ী ।
ভূতানামীষরী নিত্য্য সছা সর্বগতা শুভা ।
বিকুপত্নী মহাদেবী কীরোদন্তনয়া রমা ॥
অনন্তা লোকমাতা ভূর্নীলা সর্বহৃৎপ্রদা ।
রুক্মিণী চ তথা সীতা সর্বদেববতী শুভা ॥
সতী সরস্বতী গৌরী শান্তিঃ স্বাহা স্বধা রতিঃ ।
নারায়ণী বরারোহা বিষ্ণোনিতানপাযিনী ॥

তদ্বাদিতে শ্রীবিজ্ঞাখ্যা পরা শক্তি ললিতাদেবী নামে খ্যাতা।^১ এই শ্রীবিজ্ঞাকে ‘ললিতা’ বলিবার তাৎপর্য, ত্রিলোকে তিনিই কান্তিক্রপিনী।^২ ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণান্তর্গত ‘ললিতা-ত্রিশতী’তে পাই, এই ললিতা দেবী একদিকে যেমন—

ককাররূপা কল্যাণী কল্যাণগুণশালিনী।

কল্যাণশৈলনিলয়া কমলীয়া কলাবতী ॥

তেমনই তিনি আবার—

কমলাক্ষী কল্মষঘ্নী করুণামৃতসাগরা

কদম্বকাননাবাসা কদম্বকুসুমপ্রিয়া ॥

এই দেবীর বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে তিনি ‘লাক্ষারসসবর্ণাভা’। বেদের শ্রীমুক্তের ভিতরকার লক্ষ্মী শব্দের ব্যাখ্যায়ও সায়ণাচার্য নিরুক্তের উল্লেখ করিয়াছেন,—‘লক্ষ্মীর্লাক্ষালক্ষণাং’। পদ্মপুরাণে বলা হইয়াছে কৃষ্ণ নিজেই ললিতা দেবী—যে দেবী রাধিকা বলিয়া গীত হয়। কৃষ্ণ নিজে যোষিং-স্বরূপ, তিনি পুংরূপ। কৃষ্ণ-বিগ্রহা ললিতা-দেবী; এই উভয়ের ভিতরে কোনও রকমের প্রভেদ নাই।^৩ কোনও কোনও পুরাণে এই বিষ্ণু-লক্ষ্মী, ব্রহ্ম-মায়া, পুরুষ-প্রকৃতি, শিব-দুর্গার সহিত আবার রাম-সীতাও মিলিয়া গয়াছে।^৪ এই লক্ষ্মী বিশ্বজননী-রূপে শুধু ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বলিয়া বর্ণিত হন নাই, যোনিরূপা বলিয়াও বহুস্থানে বর্ণিতা হইয়াছেন। লক্ষ্মীর এই-জাতীয়

১ ‘শ্রীদেবী ললিতাখিকা’—ললিতাত্রিশতী, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

২ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত ‘ললিতাত্রিশতী’র উপবে শঙ্করাচার্যের নামে যে ভাস্ক প্রচলিত আছে (দ্রঃ—‘ললিতাত্রিশতী ভাষ্যম্’—শ্রীবাণীবীলাসপ্রেস, শ্রীরঙ্গম্) তাহাতে ‘ললিতা’ নামের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে ‘ললিতাং ত্রিমু স্তম্বরম্’।

৩ অহং চ ললিতাদেবী রাধিকা বা চ গীয়তে ॥

অহং চ বাহুদেবাণ্যো নিতাং কামকলাস্ককঃ।

সত্যং যোষিং-স্বকপোহহং যোষিচ্চাহ সনাতনী।

অহং চ ললিতা দেবী পুং রূপা কৃষ্ণ-বিগ্রহা।

আবয়োরন্তরং নাস্তি সত্যং সত্যং হি নাবদ ॥ পাতালপুঃ, ৪৪।১৫।৪৬

৪ পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ২৪৩ ৩১-৩৭

সমীকরণজাত মিশ্ররূপের বর্ণনা পুরাণাদির মধ্যে খুঁজিয়া পাতিয়া বাহির করিতে হয় না; ইহা পুরাণ-মধ্যে অতি সহজলভ্য।^১

ভারতীয় তন্ত্রমতের একটি মূল কথা হইতেছে, যাহা কিছু ভগবত্ত্ব সকলই হইল আমাদের দেহের ভিতরে; স্বতরাং শরীরস্থ বিভিন্ন চক্রে বা বিভিন্ন পদ্মে শিবধাম এবং শক্তিধামের বর্ণনা করা হইয়া থাকে। আমরা কোন কোন পুরাণে এবং বৈষ্ণব-সংহিতা গ্রন্থে ভগবদ্ধাম মথুরা, গোকুল, বৃন্দাবন প্রভৃতিরও এইজাতীয় বর্ণনা পাইয়া থাকি। সাধারণতঃ

১ তুঃ বৃহন্নারদীয়-পুরাণ (বঙ্গবাসী)

তস্ম শক্তিঃ পরা বিষ্ণো জগৎকাধিপাশ্রয়া ।

ভাবাভাবস্বরূপা সা বিজ্ঞাবিজ্ঞেতি গীষতে ॥

যদা বিদ্যা মহাবিষ্ণোভিন্নত্বেন প্রতীযতে ।

তদা হবিজ্ঞা সংসিদ্ধা তদা ত্রুতস্ম সাধনী ॥

জ্ঞাতৃত্বজ্ঞেয়াত্মাপাশ্রিত্য যদা নশ্ণতি সন্তুমাঃ ।

সর্বৈকভাবনাবুদ্ধিঃ সা বিজ্ঞেতাভিধীযতে ॥

এবং মায়া মহাবিষ্ণোভিন্না সংসাবদায়িনী ।

অভেদবুদ্ধ্যা দৃষ্টা চেৎ সংসাবক্ষয়কারিণী ॥

বিষ্ণুশক্তিসমুদ্ভূতমেতৎ সর্বং চরাচরম্ ।

যন্তাভিন্নমিদং সৰ্বং যচ্চেদং যচ্চ নৈক্যতে ॥

উপাধিভির্ঘথাকাশে ভিন্নত্বেন প্রতীযতে ।

অবিজ্ঞোপাধিভেদেন তথৈদমখিলং জগৎ ॥

যথা হিরঞ্জয়গম্যাপী তস্ম শক্তিস্তথা মুনৈঃ ।

দাহশক্তিঘথাক্ষারে স্বাশ্রয়ং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি ॥

উমেতি কেচিদাহস্তাং শক্তিং লক্ষ্মীতি চাপরে ।

ভারতীতাপরে চৈনাং গিরিজৈত্যাধিকেতি চ ॥

দুর্গেতি ভদ্রকালীতি চণ্ডী মহেশ্বরীতি চ ।

* কোমারী বৈষ্ণবী চেতি বারাহেশ্বরীতি চাপরে ॥

ব্রাহ্মীতি বিজ্ঞাবিজ্ঞেতি মায়েতি চ তথাপরে ।

প্রকৃতিশ্চ পরা চৈতি বদন্তি পরমর্ষয়ঃ ॥

সেয়ং শক্তিঃ পরা বিষ্ণোজগৎসর্গাদিকারিণী ।

ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপেণ জগদ্ব্যাপী ব্যবস্থিতা ॥ (৩৬-১৬)

মাথুর-মণ্ডলকে অথবা গোকুলকে সহস্রপত্রকমলাকার ধাম বলা হয়; ইহার মধ্যস্থিত যে কর্ণিকার তাহাই হইল বৃন্দাবন ধাম।^১ এই সহস্রপত্রকমলাকেই মন্তকস্থিত সহস্রার পদ্ম বলিয়াও বর্ণনা হইয়াছে।^২ তদ্ব-মতে এই সহস্রদল সহস্রার পদ্মই হইল চরমতত্ত্বের আবাসভূমি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিকটে বিশেষভাবে প্রমাণগ্রন্থ ব্রহ্ম-সংহিতায় এই ধামতত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া বিষ্ণু এবং তৎ-শক্তি লক্ষ্মী বা রমা দেবীকে যে বর্ণনা রহিয়াছে তাহা একান্তভাবে তত্ত্বাত্মক। সেখানে বলা হইয়াছে যে, সহস্রপত্রকমলাই হইল গোকুলাখ্য মহৎপদ, সেই পদের কর্ণিকাব (গর্ভকোষ) হইল তাঁহাব (পরম কৃষ্ণের) আত্মধাম (বৃন্দাবন), এই ধামও হইল কৃষ্ণের অনন্তাংশের একাংশ-জাত। এই কর্ণিকাবই হইল ‘মহদযন্ত্র’, ইহা ষট্‌কোণ, বজ্রকীলক; ইহা হইল

- ১ স্বস্থানমধিকং নাম ধোয়ং মাথুরমণ্ডলম্ ।
নিগূঢ়ং বিবিধং স্থানং পূর্ঘ্যভাস্তবসংস্থিতম্ ॥
সহস্রপত্রকমলাকারং মাথুরমণ্ডলম্ ।
বিকূচরূপরিমাণং ধাম বৈকরমদ্ভুতম্ ॥

... ...

সহস্রপত্রকমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্ ॥
কর্ণিকা তদ্বহ্নীকাম গোবিন্দস্থানমুত্তমম্ ॥
ভদ্রোপরি স্বর্ণশীঠে মণিমণ্ডপমণ্ডিতম্ ॥ ইত্যাদি।

পদ্মপুরাণ, পাতাল খণ্ড (কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ সম্পাদিত)।

৩৮ অধ্যায়।

এই অধ্যায়ে দেহাভ্যন্তরে শুধু মথুরা-গোকুলেরই বর্ণনা নাই, দেহস্থ কোন পদের কোন দল কৃষ্ণের গোকুলস্থ কোন লীলার ভূমি এ সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা রহিয়াছে।

- ২ মথুরামণ্ডলমেতত্ত্বপ সহস্রারপত্রকং বিজি ।
ঐবৃন্দাবনভুবনং পরমস্তংকর্ণিকারক ॥
হংসান্তজ মহাত্তো ভক্তাঃ সংসারসাগরোত্তীর্ণাঃ ।
ভক্তস্বগমাং বোদিতিরিপি জগৎকোটিভিঃ ॥ ১৯১-১৯২

ভিষ্ণুচন্দ্র, মহামহোপাধ্যায় বাণেশ্বর বিভাগদ্বার ভট্টাচার্য বিরচিত ॥

‘ষড়ঙ্গষট্‌পদীস্থান’, এখানে পুরুষ এবং প্রকৃতি উভয়ই রহিয়াছে।^১ এখানে লক্ষ্য করিতে পারি, এই ষট্‌কোণ যন্ত্রই হইল তন্ত্রোক্ত শক্তি-যন্ত্র—ইহাই দেবীর পীঠ বা আসন। এই মহদযন্ত্রই হইল ষড়ঙ্করী দ্বাদশঙ্করী বা অষ্টাদশঙ্করী মন্ত্রের স্থান।^২ এইখানেই শ্রীপুরুষোত্তম দেবতা প্রকৃতি-পুরুষের বীজতত্ত্বরূপে বা অধিষ্ঠাতৃ-দেবতারূপে বিরাজ করেন। এইরূপ যে জ্যোতির্ময় সদানন্দ পরাংপর দেব, তিনি হইলেন ‘আত্মারাম,’ নিজের স্বরূপের ভিতরেই তাঁহার সকল আনন্দানুভূতি, এ আনন্দানুভূতি একান্তভাবেই অন্তনিরপেক্ষ। এইজন্ত এই পরদেবতার কখনও প্রকৃতির সহিত বা মায়ার সহিত সমাগম হয় না। কিন্তু একেবারে কখনই সমাগম হয় না তাহা বলা যায় না; যখন তিনি সৃষ্টিকাম হইয়া ওঠেন তখন সেই কালাতীত কালাদীশ পুরুষ ‘কাল’কে ছাড়িয়া দেন এবং সেই ‘কাল’কে আশ্রয় করিয়াই তিনি আত্মমায়া বা আত্মশক্তি রমা দেবীর সহিত রমণ করিতে থাকেন। এই যে জ্যোতিমান প্রকাশরূপা রমা দেবী, ইনিই হইলেন বিশ্বনিয়তি, তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া, সর্বদাই তব্ধা। জ্যোতীরূপ সনাতন ভগবান্ শঙ্কুই হইলেন সেই পরদেবতার লিঙ্গ-স্বরূপ, আর সেই পরাশক্তিই যোনিস্বরূপা, কামই হইল হরির মহৎ বীজ। এই লিঙ্গযোনি হইতেই নিখিল ভূতগণেব উৎপত্তি।^৩

উপরিউক্ত বর্ণনা সফল পাঠ করিলে দেখা যায়, কি চিন্তাব দিক্ হইতে, কি ভাষার দিক্ হইতে—কোন দিক্ হইতেই শৈব-শাক্ত-তন্ত্রোক্ত

- ১ সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্ ।
তৎকর্ণিকারং তদ্ব্যম তদনন্তাংশ-সম্ভবম্ ॥
কর্ণিকারং মহদযন্ত্রং ষট্‌কোণং বজ্রকীলকম্ ।
ষড়ঙ্গ-ষট্‌পদী-স্থানং প্রকৃত্য পুরুষেণ চ ॥ ২, ৩

২ অষ্টাদশঙ্করী মন্ত্র—‘ক্লীং কৃষ্ণায গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা’—ইহার ছবিট অঙ্গ ; স্বাধা,—(১) কৃষ্ণা, (২) গোবিন্দায়, (৩) গোপীজন, (৪) বল্লভায়, (৫) স্বা, (৬) হা ।

- ৩ এবং জ্যোতির্মযো দেবঃ সদানন্দঃ পরাংপরঃ ।
আত্মারামস্ত তত্ত্বান্তি প্রকৃত্য ন সমাগমঃ ॥
মায়য়া রমমাণস্ত ন বিয়োগন্তয়া সহ ।
আত্মনা রময়া রেমে ত্যক্তকালং সিন্ধুস্বয়ং ॥
নিরতিঃ সা রমা দেবী তৎপ্রিয়া তব্ধা তদা ।
তল্লিঙ্গং ভগবান্ শঙ্কুর্জ্যোতীরূপঃ সনাতনঃ ॥
বা যোনিঃ সা পরা শক্তিঃ কামো বীজং মহদ্বরেঃ ।
লিঙ্গযোক্তান্নিকা জাতা ইমা মাহেশ্বরী-প্রজাঃ ॥

শক্তিবাদ এবং বৈষ্ণব-শাস্ত্রোক্ত শক্তিবাদের ভিতরে বিশেষ কোন পার্থক্য করা সম্ভব হয় না, সমজাতীয় ভাব ও চিন্তারই যেন বিভিন্ন আবেষ্টনীর ভিতরে বিভিন্ন প্রকাশ।

পুরাণোক্ত বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মী সম্বন্ধে আবও একটি জিনিস লক্ষ্য করিতে পারি। পুরাণাদিতে যেখানে যেখানে বিষ্ণুর কৃষ্ণ অবতার প্রাধাত্য লাভ করিয়াছে সেখানে কৃষ্ণমহিষী কল্পিণীই বিষ্ণুমহিষী লক্ষ্মীর স্থান অধিকার কবিয়াছেন। কল্পিণীকেই সাধাবণতঃ লক্ষ্মীব অবতাব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে আবও লক্ষ্য করিতে পারি, অনেক পুরাণে কল্পিণীর স্বয়ম্বর এবং স্বেচ্ছায় কৃষ্ণকে বরণেব কথা বর্ণিত হইয়াছে। পৌরাণিক যুগে লক্ষ্মীবও একটা স্বয়ম্ববেব ধারণা প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। শ্রীধর দাসের ‘সমুজ্জ্বলিত’ এই লক্ষ্মী-স্বয়ম্ববের পাঁচটি শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে। আসলে এটা লক্ষ্মীব স্বয়ম্বব বিছুই নহে,—সমুদ্র হইতে উথিত হইয়া লক্ষ্মী স্বেচ্ছায় বিষ্ণুকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। ইহা হইতেই লক্ষ্মী-স্বয়ম্বব গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয় এবং এই লক্ষ্মী-স্বয়ম্ববই হযত প্রভাবান্বিত কবিযাতে কল্পিণী-স্বয়ম্ববের ধারণা ও উপাখ্যান। কৃষ্ণ-লীলার প্রাবল্য দেখিতে পাই খিল হরিবংশে, এই খিল হরিবংশে কল্পিণীকে স্পষ্ট লক্ষ্মী বলিয়া বর্ণিত না দেখিলেও দেখিতে পাই তাঁহাকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীব মত বলিয়া বর্ণনা করাই হইয়াছে।^১ এই সাক্ষাৎ-লক্ষ্মীরূপা কল্পিণীই কৃষ্ণের প্রপান। মহিষী হইলেও আমবা খিল হরিবংশে এবং বিষ্ণু-পুরাণাদিতে কৃষ্ণের আবও সপ্ত মহিষীব কথাব উল্লেখ পাই। ‘হরিবংশ’ মতে এই সপ্ত মহিষীব নাম হইতেছে, কালিন্দী, মিত্রবন্দা, নাগজিতী, জাম্ববতী, রোহিণী, লক্ষ্মণা ও সত্যভামা। কল্পিণীকে লইয়া কৃষ্ণের এই অষ্টপত্নী।

তাং দদর্শ তদা কৃষ্ণে লক্ষ্মীং সাক্ষাদিব স্থিতাম্ ।

কপেণাগ্র্যেণ সম্প্রাং দেবতাস্তনাস্তিকে ॥

বহুরিব শিবাং দীপ্তাং মায়াং ভূমিগতামিব ।

পৃথিবীমিব গভীরামুখিতাং পৃথিবীতলাং ॥ ৯১৩৫-৩৬

ত্রীকূঞ্চ কল্পিণীকান্ত গোপীজনমনোহর । গোপালতাপনী, পূর্বভাগ, ৪৬

... ... শক্ত্যা সমাহিতঃ ।

... ... কল্পিণ্যা সহিতো বিভূঃ ॥ ঐ—উত্তরভাগ, ৩৯

কৃষ্ণান্নিকা জগৎকর্ত্রী মূলপ্রকৃতি কল্পিণী । ঐ—উত্তরভাগ, ৫৬

বিষ্ণু-পুরাণেও প্রধানা মহিষীরূপে কল্মাশী, ও কালিন্দী, মিত্রবৃন্দা, নাগজিহী প্রভৃতি অসংখ্য সপ্ত মহিষীর উল্লেখ পাই। কোনও কোনও পুরাণে বিষ্ণুর ষোড়শ বা ষোড়শ সহস্র পত্নীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই কৃষ্ণপত্নীর সংখ্যা আলোচনা করিতে গেলে দেখিতে পাই, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অষ্টধা প্রকৃতির কথা বলিয়াছেন। শক্তির অষ্টধা ভাগ লইয়াই শিবের অষ্টমূর্তির ধারণা জাগিয়াছিল। শক্তি বা প্রকৃতির অষ্টধা ভাগ লইয়াই কৃষ্ণের অষ্ট মহিষীর উপাখ্যানাদি গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আবার দেখি শক্তিকে সর্বত্রই ষোড়শ-কলায়িকা বলা হইয়াছে। উপনিষদের যুগ হইতেই এই ষোড়শ-কলাতন্ত্রের প্রচার। এই ষোড়শ-কলাই কৃষ্ণের ষোড়শ পত্নীত্বের রূপ গ্রহণ করিয়াছে মনে হয়। চন্দ্র হইল ষোড়শ-কলায়িকা; তন্ত্রাদিতে বা অস্ত্র যোগশাস্ত্রে সূর্যকে যেখানে পুরুষের বা শিবের প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে চন্দ্রকে সেখানে শক্তির প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। শ্রীমুক্তে বর্ণিতা লক্ষ্মী বা শ্রীও ‘চন্দ্রা’; পুরাণাদিতেও লক্ষ্মীর এই ‘চন্দ্রা’রূপের উল্লেখ আছে। এক ষোড়শ-কলায়িকা ‘চন্দ্রা’ লক্ষ্মীই সম্ভবতঃ ষোড়শ পত্নীরূপে পুরাণে বিগ্রহবতী হইয়া উঠিয়াছেন। কৃষ্ণের ষোড়শ মহিষীর মূলে এই ষোড়শকলায়িকা স্কন্দ-পুরাণের, প্রভাস-খণ্ডে শিব-গৌরী-সংবাদে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে, পুরাকালে কৃষ্ণ যখন বাদবগণসহ প্রভাসের তীরে আসিয়াছিলেন তখন তাঁহার সহিত ষোড়শ সহস্র গোপী আসিয়াছিল। ইহাদের ভিতরে প্রধানা ষোড়শ গোপীর নাম করিয়া বলা হইয়াছে, কৃষ্ণ হইলেন চন্দ্রস্বরূপ—এই ষোড়শ গোপী হইল তাঁহার ষোড়শ-কলায়িকা ষোড়শশক্তি। চন্দ্র যেমন প্রতিপৎ প্রভৃতি তিথিকে অবলম্বন করিয়া ক্রমে সঞ্চরণ করে, কৃষ্ণ সেইরূপ পর্যায়ক্রমে এই গোপীদের সহিত বিহার করেন। প্রতি-কলায়িকা প্রতিগোপী হইতেই আবার সহস্র গোপীর উদ্ভব,—এইরূপেই মোট গোপীর সংখ্যা ষোড়শ সহস্র।^১ জীব

১

ভক্তিতা: শক্তয়ো দেবি ষোড়শৈব প্রকীৰ্ত্তিতা: ।

চন্দ্ররূপী যতঃ কৃষ্ণঃ কলায়িকাস্ত তাতঃ স্তুতা: ॥

সম্পূর্ণমণ্ডলা ভাসাং মালিনী ষোড়শী কলা ।

প্রতিপৎতিথিবারতা সঞ্চরত্যাহ চন্দ্রনা: ॥ ইত্যাদি ।

গোশ্বামী তাঁহার ‘শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভে’ বলিয়াছেন যে, লক্ষ্মীই হইলেন শ্রীভগবানের ষোড়শ-কলায়িক। স্বরূপ-শক্তি—সেই লক্ষ্মীরূপিণী এক স্বরূপশক্তি হইতেই ষোড়শ কৃষ্ণবল্লভ। গোপীর উদ্ভব। আবার সাংখ্যদর্শনের দিক্ হইতে দেখিতে পাই, প্রকৃতির হইতেছে ষোড়শ বিকার। সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির এই ষোড়শ বিকারও কৃষ্ণের ষোড়শ পত্নীর উদ্ভবে সাহায্য করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। পুরাণকারগণ প্রকৃতির এই ষোড়শ-বিকারের কথা বহু প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন, স্তূতরাং প্রকৃতির এই ষোড়শ-বিকারের কথা পুরাণের যুগে প্রসিদ্ধই ছিল। সাংখ্যমতে অষ্ট-প্রকৃতি এবং ষোড়শ-বিকারের কথা দেখিতে পাই।^১ সাধারণতঃ মূলপ্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ-তন্মাত্র—এই অষ্ট প্রকৃতি; আর একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত এই ষোড়শ বিকার। এই অষ্ট প্রকৃতি ও ষোড়শ বিকারের প্রভাব কৃষ্ণ-মহিষীগণের অষ্ট ও ষোড়শ সংখ্যার উপরে থাকাই সম্ভব।

১ অপর ৮ আর্থবর্ণিকা: “অষ্টো প্রকৃতয়ঃ ষোড়শবিকারঃ” (গর্ভো:) ইত্যভিধীয়ন্তে।-
সামানুজাচার্যের শ্রীভাস্য, ৪ পৃ. ৮ সূ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রী-সম্প্রদায়ে ও মাধ্বী-সম্প্রদায়ে ব্যাখ্যাত বিষ্ণুশক্তি শ্রী

আচার্য রামানুজ প্রচারিত বিশিষ্টাদ্বৈত মত হইতেই বৈষ্ণবধর্ম দার্শনিক ভিত্তিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। ইহার পূর্ব পর্যন্ত বৈষ্ণবধর্মমতের বিভিন্ন কথা নানাভাবে নানাশাস্ত্রে ছড়ান ছিল, কিন্তু অনেকস্থলেই বায়বাকারে বা তরলাকারে। আচার্য রামানুজ তাঁহার পূর্ববর্তী কালে প্রচারিত প্রসিদ্ধ প্রায় সকল বৈষ্ণব মতই গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি এই সকলকে উপাদান-স্বরূপে ব্যবহার করিয়া স্বীয় লোকোত্তর দার্শনিক প্রতিভাস্পর্শে তাহাকে একটি দৃঢ় এবং সুস্পষ্ট মতবাদে রূপায়িত করেন। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, ভারতবর্ষের ধর্মের ইতিহাসে প্রথমে বৈষ্ণব মতের জাগরণ ঘটিয়াছিল বৌদ্ধ ধর্মের প্রবল নাস্তিক্যবাদের প্রতিক্রিয়ায়। পরবর্তী কালে আবার দেখিতে পাই, আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদ সমগ্র ভারতবর্ষে এক প্রকাণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল; এই আলোড়ন ভারতবর্ষের শক্তিবাদের ভিত্তিতে যে নাড়া দিয়াছিল তাহাকে রোধ করিবার ক্ষমতা বিভিন্ন পুরাণ-তন্ত্র-সংহিতাদির ছিল না; শঙ্করের ক্ষুরধার তর্কবুদ্ধির সম্মুখীন হইতে অনুরূপ বলিষ্ঠ প্রতিভার একান্ত প্রয়োজন ছিল; সেই প্রয়োজনেই আবির্ভাব রামানুজাচার্যের। আচার্য রামানুজের পর হইতেই দার্শনিক বৈষ্ণব মত নানাভাবে গড়িয়া উঠিতে লাগিল; এই সকল মতবাদেরই মুখ্য প্রতিপক্ষ আচার্য শঙ্কর; বেদান্তের অদ্বৈতবাদের খণ্ডনের উপরেই মধ্ব, নিম্বার্ক, বল্লাভাচার্য প্রভৃতি পরবর্তী সকল প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্যগণের দার্শনিক মতের প্রতিষ্ঠা।

বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী বা শ্রীর রামানুজ-প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে একটি বিশেষ স্থান রহিয়াছে; সম্ভবতঃ এইজগৎই রামানুজ-প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় শ্রী-সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ। এই সম্প্রদায়ের লোকগণ লক্ষ্মীনারায়ণ বা শ্রী-ও ভূ-শক্তি সমন্বিত অথবা শ্রী এবং ‘তচ্ছায়া-সঙ্কশা’ ভূ ও নীলা দেবী সহ (লোকাচার্যের

তত্ত্বত্রয় দ্রষ্টব্য) বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া থাকেন।^১ রাম-সীতার উপাসনাও ইহাদের ভিতরে বহুল প্রচলিত, লক্ষ্মী-নারায়ণ বা লক্ষ্মী-বিষ্ণু সম্পর্কিত কোন শ্লোকাদির ভাষ্য করিতে গিয়া ভাষ্যকারগণ সীতা-রাম এবং তাঁহাদের রামায়ণ-বর্ণিত অনুরূপ ঘটনাদির উল্লেখ সর্বদাই করিয়াছেন। আমরা এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে পারি, রামানুজাচার্যের ব্রহ্মসূত্রের উপরে যে প্রসিদ্ধ ভাষ্য তাহাও শ্রীভাষ্য নামেই খ্যাত। কিন্তু এই শ্রীভাষ্যের ভিতরে লক্ষ্মী বা শ্রীর তেমন কোন উল্লেখ বা তাঁহাব সম্বন্ধে যেমন কোনও আলোচনা নাই। শ্রীভাষ্যে রামানুজাচার্যের মায়ী-সম্পর্কীয় আলোচনা সুপ্রসিদ্ধ। রামানুজ মায়াকে কখনও মিথ্যা বলিয়া গ্রহণ করেন নাট, মায়াকে মিথ্যাত্ব লইয়াই শঙ্করের সহিত তাঁহাব একটি প্রধান বিবোধ। রামানুজমতে মায়ী ব্রহ্মাশ্রিতা, সূতরাং ব্রহ্মশক্তিই বটে। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি এই মায়ারই রূপ, এই প্রকৃতি হইতেই সকল সৃষ্টি। এসকল বিষয়ে রামানুজের মতবাদ গীতার পুরুষোত্তম-বাদেরই একান্তরূপে পবিপোষক। ক্ষব-অক্ষর, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ, প্রকৃতি-পুরুষ এক ব্রহ্মেব ভিতবেই বিদ্যুত, তাঁহা হইতেই সব, কিন্তু তিনি কিছুতেই নাই। গীতায় এবং বিষ্ণুপুরাণাদি গ্রন্থে যেমন সৃষ্টি-প্রকরণে প্রকৃতিকে স্বীকার করা হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতির স্বতন্ত্র সত্তা কোনও রূপেই স্বীকৃত হয় নাই, রামানুজাচার্যের মতও তাহারই অনুরূপ। সৃষ্টিব্যাপার প্রকৃতি দ্বারা সাধিত হব বটে, কিন্তু পুরুষোত্তমই হইলেন মহেশ্বর, মায়ী- -তিনিই মায়ীশক্তি প্রকৃতির অধীশ্বর। এই প্রসঙ্গে রামানুজাচার্য খেতাস্বতর-উপনিষদের প্রসিদ্ধ সৃষ্টিগুণি^২, গীতা ও বিষ্ণুপুরাণের মতই প্রধানভাবে অনুসরণ এবং উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত মায়ীশক্তি বা প্রকৃতির সহিত রামানুজাচার্য লক্ষ্মী বা শ্রীকে কোনভাবেই যুক্ত করেন নাই।

রামানুজ-সম্প্রদায়ে লক্ষ্মী বা শ্রী যে একটি বিশেষ স্থান ও কার্য নির্দিষ্ট রহিয়াছে তাহার জগুই রামানুজ-সম্প্রদায় শ্রী-সম্প্রদায় নামে পরিচিত বলিয়া

১ এই সম্প্রদায়ের লোকেরা হৃদয়ে ও বাহ্যগুণে গোপীচন্দন-মুক্তিকা দ্বারা শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মের প্রতিকল্প চিহ্ন ধারণ করেন এবং ঐ শঙ্খাদির মধ্যস্থলে একটি রক্তবর্ণ রেখা অঙ্কিত করেন; এই রেখাও লক্ষ্মীর প্রতীক বলিয়া ধ্যাত। ত্রঃ—ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, ১ম খণ্ড।

২ এই গ্রন্থের ১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মনে হয়। অবশ্য রামানুজ-সম্প্রদায় কর্তৃক রচিত শাস্ত্ররাশির ভিতরে লক্ষ্মীর স্থান খুব উল্লেখযোগ্য নহে, লক্ষ্মী-সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনাও অতি সামান্য। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদের ভিতরে শ্রী বা লক্ষ্মীর স্থান গৌণ হইলেও ইহাদের ধর্মমতের ভিতরে শ্রী একটি মুখ্য স্থান অধিকার করিয়া আছেন। প্রাচীন এবং অপেক্ষাকৃত নবীন শ্রী-সম্প্রদায়ের আচার্যগণের লেখা আলোচনা করিলে মনে হয়, শ্রী বা লক্ষ্মী ঈশ্বরকোটি এবং জীবকোটি উভয়ের ভিতরে যেন একটি স্নেহপ্রীতিময় সেতু রচনা করিয়া রহিয়াছেন। লক্ষ্মী মঙ্গলময়ী এবং করুণাময়ী, তাঁহাকে বলা হইয়াছে ‘করুণাগ্রানতমুখী’; ঋগ্বেদসহস্রনামের ভিতরেও বলা হইয়াছে ‘করুণাং বেদমাতরম্’^১; তাই ঈশ্বরকোটিতে অবস্থান করিয়াও এই করুণাময়ী দেবীর দৃষ্টি রহিয়াছে সর্বদাই দুঃখতাপক্লিষ্ট তাঁহার সন্তান—বদ্ধ জগজ্জীবের প্রতি। তিনি তাই তাঁহার করুণা-স্নেহ-প্রেমের দ্বারা জীবকে সর্বদা ভগবন্মুখী করিবার চেষ্টা করিতেছেন—তাঁহার ব্রহ্ম-বিদ্যাস্বরূপতা দ্বারা জীবের সকল অজ্ঞান-তমঃ—সকল মায়াম্ভ্রতা দূরীভূত করিবার চেষ্টা করিতেছেন; আবার তিনি বিষ্ণু-স্বরূপভূতা তাঁহার প্রিয়তমা প্রধানা মহিষী বলিয়া জীবের পক্ষ হইয়া পরমেশ্বরের উপরেও গভীর প্রভাব বিস্তার করিতেছেন^২, তাঁহার কৃপাদৃষ্টি প্রপন্নার্থ জীবগণের প্রতি আকর্ষিত করিতেছেন। মৃত-জীবরূপে নিত্যকাল ব্রহ্মানন্দ আন্বাদন করাই হইল শ্রীবৈষ্ণবগণের সাধ্য—আর এই সাধ্যের জন্ত প্রপত্তি বা অনন্তশরণতাই হইল প্রধান সাধন। এই প্রপত্তিই মুখ্য সাধন হওয়াতে লক্ষ্মীর স্থানও মুখ্য হইয়া উঠিল। প্রিয়তমা ভগবৎ-পত্নী এবং কল্যাণময়ী করুণাময়ী জীবমাতা রূপে তিনি ভগবান্ ও জীব এতদুভয়ের মধ্যবর্তিনী হইয়া জীবকে সুবুদ্ধিদানে নিরন্তর ভগবন্মুখী করিয়া তুলিতেছেন, আবার ভগবান্কে জীবমুখীন করিয়া অরূপগভাবে কৃপাবিতরণে উদ্ভুদ্ধ করিতেছেন। লক্ষ্মীর এই-জাতীয় সকল বর্ণনার পশ্চাতে সর্বদাই একটি

১ বামুনাচার্যের ‘চতুঃশ্লোকী’র দ্বিতীয় শ্লোকের বৈষ্ণবনাথ কৃত ভাষ্য উক্তব্য।

২ অঃ

ভৃগুং দাস ইতি প্রপন্ন ইতি চ স্তোত্রাম্যাহ নির্ভয়ো।

লোকৈকেষরি লোকনাথদয়িতে দাস্তে দয়াং তে বিদন্।

বামুনাচার্যের চতুঃশ্লোকী, ২য় শ্লোক।

মানবীয় দৃষ্টান্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, সে দৃষ্টান্ত হইল একটি আদর্শ গৃহিণীর দৃষ্টান্ত। তিনি স্বামিপক্ষে প্রেমময়ী পত্নী—আবার সন্তানপক্ষে স্নেহময়ী মাতা। সাধারণ গার্হস্থ্য জীবনে দেখা যায়, পুত্রগণ ও পিতার মধ্যে যে স্নেহ-সম্বন্ধ তাহার ভিতরে কেমন যেন একটা পাতল ব্যবধানের যবনিকা থাকে; পুত্রগণ সব সময় যেন পিতৃ-ইচ্ছা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না, বুঝিতে পারিলেও সকল পুত্রে সেই পিতৃ-ইচ্ছা পালন করিয়া পিতার একান্ত প্রিয় স্নেহপাত্র হইয়া উঠিবাব স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকে না, পিতাকে এড়াইয়া চলিয়া তাহার কেমন বহিমুখীন হইয়া পড়িতে চায়। কিন্তু মধ্যখানে বিরাজ করেন মা, তিনি প্রেমময়ী প্রিয়তমা রূপে স্বামীর স্বরূপ এবং ইচ্ছাও সর্বাপেক্ষা ভাল জানেন, আবার স্নেহময়ী সন্তানবৎসলা বলিয়া পুত্রগণের চরিত্র, প্রবণতা, দোষগুণও ভাল জানেন। তিন তখন চেষ্টা করেন তাঁহার স্নেহপ্রীতি দ্বারাই সন্তানগণের শুভবুদ্ধির উদ্বোধন করিতে এবং আন্তে আন্তে তাহাদিগকে পিতৃ-ইচ্ছার অভিমুখী করিয়া তুলিতে; অত্যাঁদিকে তিনি চেষ্টা করেন, কিঞ্চিৎ উদাসীন পিতার সক্রিয় স্নেহদৃষ্টি সন্তানগণের প্রতি আকৃষ্ট করিতে এবং সহজাত প্রবৃত্তিবশে ভ্রমপথে পরিচালিত পুত্রের সকল দোষত্রুটি ক্ষমা করিয়া তাহাদিগকে কাছে ডাকিয়া লইবার অমুপ্রেরণা দিতে। লক্ষ্মীর কার্যও হইল অমুরূপ। অবিভারূপ মায়ায় মোহিত জীবগণ ভগবৎ-স্বরূপ এবং ভগবদ্-ইচ্ছা ভালভাবে বুঝিতে পারে না; যেটুকু বুঝিতে পারে তাহাদের সহজাত প্রবৃত্তিও সে-পথ হইতে টানিয়া লয় ভগবদ্-বিপরীত মুখে; এদিকে ষড়্-গুণশালী ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর—অথচ গুণময় হইয়াও গুণাতীত—এমন বিষ্ণুর দৃষ্টিও হয়ত সর্বদা জীবাভিমুখী নয়; মধ্যবর্তিনী লক্ষ্মী উভয়কে উভয়মুখী করিয়া তাঁহার প্রেমময়ীত্বের সার্থকতা লাভ করেন। যামুনাচার্যের চতুঃশ্লোকীর ভাষ্যে বেকটনাথ বলিয়াছেন, “কর্মার্যফলদ পতিতে (বিষ্ণুতে) শ্রীদেবীর দুইটি কৃত্য রহিয়াছে; একটি হইল নিগ্রহ হইতে বারণ; অপরটি হইল অমুগ্রহের সন্মুখগ।”^১ এই প্রসঙ্গে শ্রীবিষ্ণুচিন্তকের মতও উদ্ধৃত হইয়াছে; তিনি বলিয়াছেন যে মাতরূপা শ্রীরই সকলে শরণাপন্ন হয়। মাতা হিত

অপেক্ষাও পুঙ্খের প্রিয় যাহা সেই দিকেই লক্ষ্য রাখেন, পিতার দৃষ্টি উভয়ের প্রতি; তাই পিতা যে রূপ দণ্ডের হন, মাতা সেরূপ হন না। তাই বলিয়া লক্ষ্মী ছুটির দমন করেন না তাহা নহে; সীতার তেজোরূপ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াই রাবণ রামকোপ-প্রপীড়িত হইয়াছিল। এই মাতৃরূপা লক্ষ্মীদেবী ‘প্রণিপাত-প্রসন্ন’, ‘ক্ষিপ্রপ্রসাদিনী দেবী’, ‘সদানুগ্রহসম্পন্ন’; তিনি ‘ক্ষান্ত-রূপিণী, ক্ষমা-রূপিণী, অনুগ্রহপরা, অনঘা’। সর্বদাই ইনি অনিষ্টনিবর্তন এবং ইষ্টপ্রাপণ-গর্ভ করুণানিরীক্ষণের দ্বারা সব কিছু বক্ষা কবিতেন। ইন্দ্র-ব্রহ্মাদি দেবগণের সকল ঐশ্বর্য ঈহাবই কটাক্ষাধীন। পুরুষোত্তমদেব যেমন ঐকান্ত, শ্রীও সেইরূপ ‘অরবিন্দলোচনমনঃকান্ত’; এইরূপ পরম্পরা-নুকূলতা দ্বারা সর্বব্যাপারেই উভয়ের সামরশ্য, এই জগুই শ্রীব প্রসাদ ব্যতীত কাহারও শ্রেয়োলাভ হয় না;^১ শুধু ঐহিক শ্রেয় নয়, ঈহার রূপা ব্যতীত মোক্ষলাভও সম্ভব হয় না। লক্ষ্মীর এই অনন্তরূপাময়ী মাতৃমূর্তি সম্বন্ধে লোকাচার্য ঠাহাব শ্রীবচনভূষণ গ্রন্থে এবং বববব মুনি এই গ্রন্থের বিস্তারিত ভাষ্যে অতি সুন্দর ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর অবতার রাম-সীতাকে অবলম্বন করিয়া এবং বাল্মীকি-রামায়ণে বর্ণিত উপাখ্যান-সমূহকে অবলম্বন করিয়া লোকাচার্য এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীবৈষ্ণবগণেব লক্ষ্মী সম্বন্ধে এষ্ট যে দৃষ্টি তাহার আভাস আমবা পুরাণাদিতেই পাইয়া থাকি।^২ পদ্মপুরাণে স্বর্গধণ্ডে দেখিতে পাই, লক্ষ্মীই মধ্যবর্তিনী হইয়া সর্বদোষের আকর হিরণ্যকশিপুব উপরেও বিষ্ণুর রূপাবর্ষণ সজ্জটিত করাইয়াছিলেন।^৩ ব্রহ্মপুরাণেও দেখিতে পাই, জগৎস্রষ্টা জগন্নাথ, সর্বলোক-বিধাতা অব্যয় বাসুদেবকে প্রণতি পূর্বক পদ্মজা লক্ষ্মী দেবী সর্বলোকের হিতকামনায় সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এই যে মর্ত্য-লোকরূপ মহাশর্চ কর্মভূমি—এই যে লোভমোহগ্রস্ত কামক্ৰোধমহার্ণব—এই যে বিস্তীর্ণ সংসার-সাগর—ইহা হইতে জীবগণ কি করিয়া মুক্তিলাভ

১ চতুঃশ্লোকী, ৩য় শ্লোক।

২ বেকটনাথ বামুনচাধের ‘চতুঃশ্লোকী’র তৃতীয় শ্লোকের ভাষ্যে বিভিন্ন পঞ্চরাত্র-সংহিতা ও পুরাণাদি হইতে এই মন্ত-প্রতিপাদক বহু শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন।

৩ ২৩৮।১২৪-৩০ (বঙ্গবাসী)।

করিবে, ইহাই হইল প্রশ্নের বিষয়।^১ এই প্রশ্নে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, দেবী-চরিত্রের এই যে বৈশিষ্ট্য ইহা বৈষ্ণবশাস্ত্রে-বর্ণিত লক্ষ্মীদেবীরই বৈশিষ্ট্য নহে, ইহাও আমরা ভাবতবর্ষের শাস্ত্রে বর্ণিত দেবীচরিত্রেরই বৈশিষ্ট্য বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি। শৈব-শক্তি আগম-গুলি অধিকাংশই শিব-পার্বতীর প্রশ্লোত্তর-ভলে লিখিত; সর্বত্রই দেখিতে পাই, জীবের দুঃখে বিগলিত-হৃদয়া দেবী জীবের হিতকামনায়, জীবের মুক্তির উপায় নির্ধারণ করিবার জন্তই পরমেশ্বর শিবের নিকট সকল তত্ত্ব এবং সাধন-পন্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছেন, দেবীর প্রতি গাঢ়প্রেমবশতঃই মহেশ্বর শিব দেবীর নিকট জীবমুক্তির সকল তত্ত্ব ও পন্থা উপদেশ করিয়াছেন। মধ্যযুগের কিছু কিছু বাঙালি গ্রন্থেও এই প্রাচীন ধারার রেশ দেখিতে পাই। বহুসংখ্যক বৌদ্ধতন্ত্রও এই একই ধরণে রচিত। সেখানেও করুণাবিগলিত ভগবতী-প্রজ্ঞাই জীবাহিতকামনায় সকল প্রশ্ন করিয়াছেন, ভগবান্ বজ্রেশ্বর হেবজ্র বা হেরুকই সকল প্রশ্নের উত্তরে সব তত্ত্ব ও সাধন ব্যাখ্যা করিয়াছেন।^২ সুতরাং জীবের মঙ্গলকামনায় করুণাবিগলিত দেবীর এই যে সন্তানবৎসলা মাতৃমূর্তি, ইহাও ভারতবর্ষেরই সাধারণ মাতৃমূর্তি। বিশেষ সম্প্রদায়ের ভিতরে আনিয়াই ইহা একটি বিশেষ মূর্তি লাভ করিয়াছে।

শ্রী-সম্প্রদায়ের আচার্যগণ পঞ্চরাত্র শাস্ত্র এবং মুখ্যতঃ পুরাণগুলিকে অবলম্বন করিয়াই লক্ষ্মীর এই বিশেষ রূপটিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা

১

তত্র স্থিতং জগন্নাথং জগৎস্রষ্টারমব্যয়ম্ ॥
সর্বলোকবিধাতারং বাহুদেবাত্মমব্যয়ম্ ।
প্রণম্য শিরসা দেবী লোকানাং হিতকাময়া ।
পপ্রচ্ছৎ মহাপ্রশ্নং পদ্মজা তমনুত্তমম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণাচ

ক্রহি ত্বং সর্বলোকেশ সংশয়ং মে হৃদি স্থিতম্ ।
মর্ত্যালোকে মহাশর্ষে কর্মভূমৌ হৃদ্বর্জভে ॥
লোভমোহগ্রহগ্রস্তে কামক্রোধমহার্ণবে ।

সেন মুচ্যতে দেবেশ অস্ম্যং সংসারসাগরাৎ ॥ ৪৫।১৬-১৯

২ এই লেখকের An Introduction to Tantric Buddhism এবং Obscure Religious Cults এই গ্রন্থ দুইখানি দ্রষ্টব্য।

করিয়াছেন। শ্রী-সম্প্রদায়ের ভিতরে শ্রী বা লক্ষ্মী সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে যে সকল গ্রন্থে আলোচনা রহিয়াছে তাহার ভিতরে প্রাচীন মতাবলম্বী হিসাবে রম্যমামাতৃ মূনির ‘শান্তদীপ’ এবং যামুনাচার্যের ‘চতুঃশ্লোকী’ ও ‘শ্রীভোজরত্ন’ গ্রন্থদ্বয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই গ্রন্থদ্বয়ের এবং রামানুজাচার্যের সুপ্রসিদ্ধ ‘গণ্যত্রয়’-গ্রন্থের ভাষ্য করিয়াছেন ‘কবিতার্কিক-সিংহ’ শ্রীবৈষ্ণবনাথ, সব ভাষ্যেরই নাম ‘রহস্তরক্ষা’; এই রহস্তরক্ষা নামক তিনটি ভাষ্যই শ্রীবৈষ্ণবগণের শ্রী-তত্ত্ব সর্বাপেক্ষা ভালভাবে আলোচিত হইয়াছে। লোকাচার্যের ‘শ্রীবচন-ভূষণ’ গ্রন্থেও শ্রী-সম্বন্ধে অনেক আলোচনা রহিয়াছে।

শ্রী-সম্বন্ধে শ্রীবৈষ্ণবগণের সব আলোচনার ভিতরেই দেখিতে পাই, বিষ্ণু-কৈকর্ষকে সাধ্য রাখিয়া লক্ষ্মী-প্রপত্তিকেই সাধনরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। যামুনাচার্যের চতুঃশ্লোকীর প্রথম শ্লোক ‘কান্তস্তে পুরুষোত্তমঃ’ প্রভৃতি শ্লোকের ব্যাখ্যায় বৈষ্ণবনাথ বলিয়াছেন,^১ লক্ষ্মী শুধু বিষ্ণুর সহধর্মিণী নন, ‘সর্বপ্রকার অভিমতামুরূপা’ ধর্মপত্নী। এখানকার এই ‘কান্ত’ কথাটির ভিতরেই লক্ষ্মীর বিষ্ণু-সম্বন্ধে সর্বপ্রকারের অমুরূপতার ভাবটি ছোঁতিত হইয়াছে; ‘তে’ কথাটির ভিতরে লক্ষ্মীর সর্বমঙ্গলা রূপে প্রসিদ্ধির পরিচয় আছে; আর পুরুষোত্তম-কান্ত হওয়াতে বিষ্ণুপ্রিয়াক্রমে লক্ষ্মীরও শ্রেষ্ঠত্ব সাধিত হইতেছে। বিষ্ণুর ত্রায় লক্ষ্মীরও ফণিপতি শয্যা এবং গরুড় বাহন। এই শ্রীই বেদের আত্মা (অথবা বেদই শ্রীর আত্মা) বলিয়া এই দেবী ‘বেদাত্মা’^২; ত্রিগুণরূপ তিরস্করিণী দ্বারা ‘ভগবৎ-স্বরূপতিরোধানকরী’ বলিয়া ইনি ‘যবনিক’; ইনিই প্রকৃতি-রূপিণী মায়া, জীবপরমাত্মাদি বিষয়ে বিপরীতবুদ্ধি সৃষ্টি করেন বলিয়া তিনি ‘জগন্মোহিনী’; আবার এই দেবীই মুক্তিপ্রদা শ্রী। বলা হইয়াছে যে, “এই দেবী নিজে সেবা করেন (বিষ্ণুকে) আবার সেবিত হন (দেব নর সকলের দ্বারা), সকল শোনে আবার সকল মিশ্রিত করেন; নিখিল দোষকে নষ্ট করেন, আবার গুণের দ্বারা জগৎ পরিবর্তিত করেন; অখিল জগৎ^৩ যাহাকে নিত্য আশ্রয় করে এবং যিনি পরমপদকে

১ আর, বৈষ্ণবের এও কোং (মাল্লাল) হইতে প্রকাশিত।

২ ‘বহেয়ং যজ্ঞং প্রশিশেয়ং বেদান্’ ইতি সৌপর্ণশ্রুতিবিবক্ষিতং বেদান্তিমানিদেবতাবিষ্ঠাতৃষ্ম ইত্যাদি। ভাস্কর।

প্রাপ্ত করান”—তিনিই হইলেন শ্রীদেবী।^১ পরমাত্মা রূপ অমৃতের
আধারভূতা বলিয়া এই দেবীকে বলা হয় ‘অকলঙ্কাহমৃতধারা’। যেহেতু
ভগবান্ পুরুষোত্তম এই দেবীর আশ্রয়, আবার তাঁহার (পুরুষোত্তমের)
মূর্তিও হইল তদাস্থিকা,^২ এই জগুই পুরুষোত্তম হইলেন ‘শ্রীনিবাস’ এবং
‘শ্রীধর’। এই দেবী নির্দোষমঙ্গলগুণের আকর বলিয়া ভগবতী। ব্রহ্মাদি
দেবতাগণও এই দেবীর মহিমা কীর্তন করিতে সক্ষম হন না, পরিমিত-
জ্ঞানশক্তি মানুষ আর কি করিয়া তাঁহার কথা বলিবে?^৩

লক্ষ্মী সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন, ব্রহ্মের যে জগদুৎপাদিকা শক্তি তাহাই
প্রকৃতি বলিয়া খ্যাত, এই মূল-প্রকৃতি ঈশানীই লক্ষ্মী শ্রী আদি নাম-সহস্রের
দ্বারা কীর্তিত হন; আর প্রকৃতি-পুরুষ ব্যতীত অগ্র তৃতীয় কোন সত্য নাই
বলিয়া লক্ষ্মী এবং নারায়ণীই হইলেন এই প্রকৃতি-পুরুষ। কেহ বলেন,
সত্তাদিবিংশটি ভগবান্ই শ্রী, কেহ বলেন, দৈত্যাদিমোহনাদির জগু ভগবান্ই
কোনও কোনও সময়ে নিজেই যে কান্তা-বিগ্রহ গ্রহণ করেন তাহাই হইল শ্রী।
কিন্তু শ্রীবৈষ্ণবগণ এই সকল কোনও মতই স্বীকার করেন না; প্রসিদ্ধ
পঞ্চরাত্রমত এবং পুরাণমতের সন্ধে একমত হইয়া তাঁহারাও মনে করেন,
নারায়ণ হইলেন প্রকৃতি-পুরুষাত্মক, অথচ উভয়ের উর্ধ্বে অবস্থিত পুরুষ।
চন্দ্রের জ্যোৎস্নার ত্রায় লক্ষ্মী ও নারায়ণ ধর্মধর্মিক্রুপে অবস্থিত। কাহারও
কাহারও মতে অক্ষুরোপাদানংশের ত্রায় বিশ্বোপাদান-স্বরূপ ‘ব্রহ্মের’

১

অয়ন্তীং শ্রীরমাণাং চ শৃংখীং শৃণুতীমি।
শৃণাতি নিখিলং দোষং শৃণোতি চ শুণৈর্জগৎ।
শ্রীয়েতে চাখিলৈর্নিত্যং শ্রীয়েতে চ পরং পদম্ ॥
বেঙ্কটনাথের ভাষ্যে ধৃত।

২

যতো হহমাশ্রয়চাত্তা মূর্তির্মম তদাস্থিকা।
এ ভাস্ক-ধৃত সাত্ত-সংহিতা।

৩

কান্তন্তে পুরুষোত্তমঃ কণিপতিশ্ শয্যাংসনং বাহনঃ
বেদাত্মা বিহগেশ্বরো যবানকা মায়া জগদ্রোহিনী।
ব্রহ্মেশাদিহরব্রজসুন্দরিতব্ধাসদাসীগণঃ
শ্রীরিত্যেব চ নাম তে ভগবন্তি ক্রমঃ কথং ভ্যাং বয়ম্ ॥

কার্যোপযুক্তস্বরূপকদেশই স্বভাবতঃ অথবা পরিণতিশক্তিদ্বারা বা উপাধি-ভেদের দ্বারা যে ভিন্নাহন্তা-আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাই শ্রী বলিয়া পরিগণিত হয়; এইরূপ মতও সমীচীন নয়, কারণ ব্রহ্মের রূপ-পরিণামাদি বেদান্তেই নিরস্ত হইয়াছে। ‘এই শ্রী বিষ্ণুর অনপায়িনী শক্তি’, ‘অসিতাক্ষ দেববর ত্রিলোকের সকল কিছুকে যেমন গ্রহণ কবিয়া অবস্থান করেন, এই ববদা লক্ষ্মীও সেইরূপ অবস্থান কবেন’, ‘ঈহাদের উভয় হইতে আর শ্রেষ্ঠ কিছু নাই’, ‘ঈহারা দুইজন একতত্ত্বেব ত্রায়ই উদ্ভিত’—এই সকল পুবাণবচনের দ্বারাও লক্ষ্মী ও বিষ্ণুব ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। অন্ত্যমতে আবার বলা যাইতে পারে, নির্বিশেষ চিন্নাত্ত ব্রহ্মস্বরূপের তিরোধানকবী মিথ্যাভূতা মায়াই কল্পিতরূপবিশেষেব দ্বাৰা উপল্লিষ্ট হইয়া ব্রহ্মপ্রতিচ্ছদবতী রূপে লক্ষ্মী বলিয়া খ্যাত হন। এ মতও এই কাবণে ঠিক নয় যে, তাদৃশ ভাবে ব্রহ্ম-স্বরূপের কখনও তিরোধানই হইতে পারে না।

আমরা শাস্ত্র হইতে জানিতে পাবি, প্রলয়দশায় ব্রহ্ম একমাত্র অবস্থান করিতেছিলেন; বৈষ্ণবগণ বলিবেন, এই প্রলয়দশাতেও লক্ষ্মী সেই এক পুরুষোত্তমের সঙ্গে অবস্থান কবিতেন, কাবণ শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, ‘আনীদবাং স্বধয়া তদেকম্’, তিনি স্বধাব দ্বাৰা (সহিত) একা অবস্থান করিতেছিলেন। পুবাণাদি মতে এই স্বধা হইলেন লক্ষ্মী, কাবণ পুবাণে লক্ষ্মী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, ‘স্বধা স্বং লোকপাবনী’। মহাভারতে (?) লক্ষ্মী স্বয়ং বলিয়াছেন, ‘অহং স্বাহা স্বধা চৈব’।^১ কিন্তু তাহা হইলে সমস্তা দাঁড়ায়, এই ‘স্বধা’র উপরেই যদি প্রলয়দশায় ব্রহ্মের প্রাণত্ব নির্ভব কবে, তবে স্বাধীনসর্বসত্ত্বাক ব্রহ্মের প্রাণত্ব স্বধা-রূপিণী লক্ষ্মীব অধীন হইয়া পড়ে। আসলে এই লক্ষ্মী বা স্বধা ব্রহ্মের কোন বস্তু নহে; ‘স্বশ্বিন্ ধীয়তে’ স্বধা শব্দের এই ব্যুৎপত্তি গ্রহণ করিলে স্বধা-রূপিণী লক্ষ্মীর তাৎপর্য হয় ব্রহ্মেরই স্বকীয় বিশ্বধারণসামর্থ্য। মহাভারতে যেখানে বলা হইয়াছে, ‘হে দ্বিজোত্তম, আমি মৎপর চর্য্যচর সর্বভূত সৃষ্টি করিয়া বিষ্ণুর সহিত একাকী বিহার করিব’;^২ অথবা যেখানে বলা হইয়াছে, আমিই ‘মেধা শ্রদ্ধা সরস্বতী’,

১ ‘চতুঃসৌকী’র বেষ্টকৃত ভাষ্যে হৃত।

২ বেষ্টকৃতভাষ্যে হৃত।

‘আমিই শ্রদ্ধা এবং মেধা’, ‘শ্রদ্ধা দ্বারা ই দেব দেবত্ব ভোগ করেন’—এসব স্থলে বিজ্ঞা, মেধা, শ্রদ্ধা, সরস্বতী প্রভৃতি কেহই ব্রহ্মকে ইহাদের অধীন করেন না, পরন্তু ইহাদের যোগে তিনি মহিমান্বিত হইয়া উঠেন, যেমন মহিমান্বিত হন সূর্যদেব তাঁহার প্রভাদ্বারা, অথবা যেমন কোন পুরুষের গৌতমানত্ব লাভ হয় অভিক্রপ আভরণের সহযোগে। পরদেবতার বিহরণাদি-রূপ যে ‘দেবন’-ক্রিয়া তাহা সর্বতোভাবে তদনুরূপা ‘সর্বাতিশয়িনী প্রীতি,-কপিণী স্ববলভার সঙ্গেই পরমোৎকর্ষ লাভ করে। লক্ষ্মীর স্বরূপ নির্ধারণ প্রসঙ্গে বেকটনাথ তাঁহার ভাষ্যে আর একটি প্রাণধানযোগ্য প্রশ্ন তুলিয়াছেন। বামানুজ-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ তিনটি কোটি স্বীকার করেন—ব্রহ্ম-কোটি, জীব-কোটি (চিৎ) এবং জড়-কোটি (অচিৎ), এখন প্রশ্ন হইল এই, লক্ষ্মীর সত্তা এই তিন কোটির ভিতরে কোন্ কোটির অন্তর্ভুক্ত হইবে? এ বিষয়ে বম্যামাতৃ মূনির ‘তত্ত্বদীপে’র ভিতরে যে প্রাচীন মত পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় যে, লক্ষ্মী জীবকোটিভুক্ত। এবং সেইজন্ত অণু-স্বভাবা।^{১২} কিন্তু পরবর্তী কালের বৈষ্ণবগণ লক্ষ্মীর এই অণুস্বভাব স্বীকার করেন না, বিষ্ণুর জ্ঞায় লক্ষ্মীও বিভূ-স্বভাবা। লক্ষ্মী চেতনশীল। বলিয়া তাঁহার অচিদগ্ধ স্বীকার করিতে হয়; বিভূহহেতু জীবগ্ধ স্বীকার করিতে হয়, আবাব! পারতন্ত্র্য হেতু তাহার ঈশ্বরগ্ধ। বস্তুতঃ ‘পতি-পুত্রব্যাবৃত্তপত্নীত্নায়ে’র দ্বারা লক্ষ্মীর উপরি-উক্ত তিন কোটি ভিন্ন একটি কোট্যন্তর স্বীকার করিতে হয়। সেখানে লক্ষ্মীর সত্তাও যেমন ভগবদধীনা, ভগবানের বৈভবও তেমনি রত্নপ্রভায়া ব। পুষ্প-পরিমলত্নায়ে লক্ষ্মীর আয়ত্ত।

রামানুজাচার্যের গণ্যত্ব গ্রন্থে দেখিতে পাই, নারায়ণের শরণাগতি লাভ করিবার জন্ত তিনি প্রারম্ভেই অনগ্রশরণ হইয়া ‘অশরণ্য-শরণ্যা’ লক্ষ্মীর শরণ গ্রহণ করিয়াছেন। এই ‘গণ্যত্ব’র ভাষ্যে বেকটনাথ বলিয়াছেন যে, প্রথমেই লক্ষ্মীর শরণাপত্তির কারণ এই, “এই লক্ষ্মীকে

আশ্রয় করিয়াই অচিরে এবং স্থখে গুণোদধি পার হইতে হয়।^১ এই লক্ষ্মীই হইলেন যজ্ঞবিজ্ঞা, মহাবিজ্ঞা, গুহ্যবিজ্ঞা এবং আত্মবিজ্ঞা এবং ইনিই বিমুক্তিকলদায়িনী;^২ জ্ঞান ও মুক্তি প্রদানে শ্রীই অমুগ্রহৈক-স্বভাবা। আর বিষ্ণু হইতেও লক্ষ্মী অনন্তা, লক্ষ্মী হইতেও বিষ্ণু অনন্ত;^৩ স্তবরাং একের আশ্রয়েই অন্নের আশ্রয় লাভ ঘটে। পরিপূর্ণ সামরস্ত্র হেতু এই স্তম্ভমিথুন ‘পরস্পর-বিচিহ্নিত’, এবং মূলে অগ্নোত্তমিশ্রবহেতু ইহার। অগ্নোত্তমপ্রতিপাদক।^৪ প্রভা ও প্রভাবানের অগ্নোত্তমশ্রয় যেক্রপ অগ্নোত্তমশ্রয়-দোষ-দুষ্ট হয় না, লক্ষ্মী ও বিষ্ণুর অগ্নোত্তমশ্রয়ও সেইরূপ দোষদুষ্ট নহে। রামানুজাচার্য যে লক্ষ্মীর শরণাগতি গ্রহণ করিয়াছেন সেই লক্ষ্মী কিরূপ? তিনি রূপ, গুণ, বিভব, ঐশ্বর্য, শীলাদি সর্বক্ষেত্রেই একান্তরূপে বিষ্ণুর অমুরূপ, বিষ্ণুযোগ্যা, অতএব বিষ্ণুপ্রিয়া, বিষ্ণুর নিত্যানুকূল।^৫ ইনি ষড়ৈশ্বর্যশালিনী, তাই ভগবতী; ইনি নিত্যা, অনপায়িনী, নিরবস্থা, দেবদেবদীব্যমহিষী এবং অখিল জগন্মাতা।

লোকাচার্যের শ্রীবচনভূষণ এবং বরবরমুনিকৃত তাহার ব্যাখ্যায় দেখিতে পাই, সীতা-রূপিণী লক্ষ্মী যে রাবণের নিকট নিগৃহীত হইয়া কারাগার বরণ

১ ভাব্যুত্তম সাক্ষত-সংহিতা।

২ বিষ্ণুপুরাণ, এই গ্রন্থে পূর্বে দ্রষ্টব্য।

৩ ‘অমন্তা রাবণেণাহম’, ‘অমন্তা হি ময়া সীতা’।

ভূঃ শ্রীবচনভূষণ, লোকাচার্য-প্রণীত, বরবর মুনিকৃত ব্যাখ্যা সমেত।

পুরী সংস্করণ, ১৯২৬, ৪৮ পৃষ্ঠা।

আরও তুলনীয় :—

অস্তা দেব্যা মনস্তন্মিস্তস্ত চাত্তাং প্রতিষ্ঠিতম্।

তেনেয়ং স চ ধর্মাস্তা মুহূর্তমপি জীবতি ॥ বেকটভাষ্যে।

৪ তদেতৎ স্তম্ভমিথুনং পরস্পরবিচিহ্নিতম্।

আদ্যাক্তোত্তমিশ্রবানন্তোত্তমপ্রতিপাদকম্।

‘গজব্রহ্ম’র বেকটভাষ্যে ধৃত।

৫ তুলনীয় :—

গুণেন রূপেণ বিলাসচেষ্টিতৈঃ

সদা তবৈবোচিতয়া তব শ্রিয়া ॥

যামুনাকার্যকৃত ‘স্তোত্ররত্ন’, ৩৮।

করিয়াছিলেন তাহার ভিতর দিয়াও তাপক্লিষ্ট বদ্ধ জীবগণের জন্ত তাঁহার সহানুভূতিই প্রকাশ পাইয়াছে।^১ লক্ষ্মীর এই স্নেহ-প্রীতি-জনিত রূপাবৈভবকে বলা হয় ‘পুরুষকার’ বৈভব; আর নারায়ণের এই জাতীয় বৈভবকে বলা হয় ‘উপায়’ বৈভব। শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে সংসারের অধঃপতিত জীবগণের ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্ত লক্ষ্মীই পুরুষকারে মহর্ষিগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছেন। ভগবান্ লক্ষ্মীপতি স্বয়ংও তৎপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপে একমাত্র লক্ষ্মীকেই স্বীকার করিয়াছেন।^২ নারায়ণের অবশিষ্ট দিব্যমহিষী-গণ এবং সুরিপ্রভৃতিরও লক্ষ্মী-সম্বন্ধের দ্বাবাই পুরুষকারত্ব। জীবের সহিত ঈশ্বর এবং লক্ষ্মীর সমান সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও জীব ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া কেন প্রথমে লক্ষ্মীরই আশ্রয় গ্রহণ করে এই প্রশ্নের উত্তরে পূর্বোক্ত স্নেহময়ী অনন্তক্ষমাশীল লক্ষ্মীর মাতৃত্ব এবং ঈশ্বরের হিতকামী দণ্ডধারী কঠোর পিতৃত্বের কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। ঈশ্বর নিগ্রহানুগ্রহ উভয়েরই কর্তা, কিন্তু লক্ষ্মী অনুগ্রহৈক-স্বভাবা, এই জন্তই ঈশ্বর-রূপা হইতে লক্ষ্মী-রূপা শ্রেষ্ঠ। সীতারূপে মমুয়াকারে লক্ষ্মী-দেবীর যে প্রথম আবির্ভাব তাহা শুধুমাত্র স্বরূপা প্রকাশের জন্ত।^৩ লক্ষ্মীর রূপা জীবকে অনুগ্রহ করিবার জন্তও বটে, আবার ঈশ্বরকে প্রেমে বশ করিবার জন্তও বটে। সংশ্লেষদশায় তিনি ঈশ্বরকে বশীভূত করেন, আর বিশ্লেষদশায় জীবকে বশীভূত করেন।^৪ স্নেহ-প্রেমের উদ্দেশ্যের দ্বারাই তাঁহার উভয়কে বশীকরণ। আর উপদেশে কাজ না হইলে চেতন জীবকে তিনি রূপা দ্বারা এবং ঈশ্বরকে সৌন্দর্যের দ্বারা বশীভূত করেন।^৫

পূর্বেই বলিয়াছি, লক্ষ্মী সম্বন্ধে ঐবৈষ্ণবগণের আলোচনা পঞ্চরাত্র এবং পুরাণ-মতের উপরেই প্রতিষ্ঠিত; ঐবৈষ্ণবগণ ইহার সঙ্গে খানিকটা তাঁহাদের দার্শনিক দৃষ্টি সংযোগ করিয়াছেন, খানিকটা ধর্মবিশ্বাস যুক্ত করিয়া বিষ্ণু-শক্তির রূপাময় রূপটিকে প্রাধান্য দান করিয়াছেন। কিন্তু ইহা

১ ঐবচনভূষণ, ৫ম বচন।

২ ১ম বচনের ষরবরমুনিকৃত বাখ্যায় উক্ত শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৩ ৯ম বচন।

৪ ১৩শ বচন।

৫ ঐ, ১৬।

অপেক্ষা আরও একটি লক্ষণীয় সত্য দেখিতে পাই শ্রীবৈষ্ণবগণের আলোচনার ভিতরে, তাহা হইল লীলাবাদ। আমরা পঞ্চরাত্র, কাশ্মীর-শৈবধর্ম, পুরাণাদির ভিতরেও এই লীলাবাদের উল্লেখ দেখিয়াছি, কিন্তু আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি, এই লীলা হইল সৃষ্টি-লীলা; নিজের যে বিশ্ব-সৃষ্টিরূপে বিচিত্র প্রকাশ এবং সেই বিচিত্র প্রকাশকে আবার বীজস্বরূপ নিজের ভিতরেই নিঃশেষে সংহরণ ইহাই মোটামুটি লীলার তাৎপর্য; কিন্তু স্বরূপভূতা শক্তির সহিত কোনও রসলীলার আভাস আমরা এই পর্যন্ত পাই নাই। অবশ্য লক্ষ্মী বা কমলার 'রমা' রূপটি আমরা অনেক পূর্ব হইতেই পাই, তাঁহাকে বিষ্ণুপ্রিয়া, বিষ্ণুবল্লভা রূপেও পাইয়াছি; কিন্তু এ-সব স্থলেও লক্ষ্মীকে অবলম্বন করিয়া লীলার কোনও স্পষ্ট বর্ণনা কোথাও আমরা পাই না। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের এক স্থানে অবশ্য এই স্বরূপলীলার অতি অস্পষ্ট একটি ইঙ্গিত রহিয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে যে পরম বোমরূপ যে বিষ্ণু স্বধাম তাহাই হইল বিষ্ণুর 'ভোগার্থ', আর অখিল জগৎ হইল লীলার জগৎ। এই ভোগ এবং লীলা দ্বারাই বিষ্ণুর বিভূতিদ্বয়ের সংস্থিতি। ভোগেই তাঁহার নিত্যস্থিতি, তখন তিনি আপন জগদ্ব্যাপাররূপ লীলা সংহরণ করিয়া লন; এই ভোগ এবং লীলা উভয়ই তাঁহার শক্তিমস্তা হেতু বিধৃত হইয়া আছে। এখানে স্বধামে নিত্য স্বরূপ-লীলাই তাঁহার ভোগ এবং বিশ্বসৃষ্টিই তাঁহার বহিলীলা।^১ এই লক্ষ্মীকে অবলম্বন করিয়া লীলার ধারণাটি শ্রী-সম্প্রদায়ের মধ্যে আরও অনেকখানি পরিশুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। যামুনাচা্য তাঁহার 'শ্রীস্তোত্ররত্নে'র একটি স্তোত্রে বলিয়াছেন, অপরূপনারসভাবনির্ভরপ্রবুদ্ধয়া মুখ্যবিদগ্ধলীলয়া।

কৃপাণুবৎক্ষিপ্তপরাদিকালয়া প্রহর্ষয়ন্তং মহিষীং মহাত্মজম্ ॥৪৪॥

অপরূপ নানা রস এবং ভাবদ্বারা গভীরভাবে প্রবুদ্ধ যে লীলা—যে লীলা শুধু মুখ্যলীলা নয়, বিদগ্ধলীলাও বটে—যে লীলা নিত্যলীলা—পরাদি কাল (অর্থাৎ

১

ভোগার্থং পরমং বোম লীলার্থমখিলং জগৎ।

ভোগেন ক্রীড়য়া বিকোবিভূতিদ্বয়সংস্থিতিঃ।

ভোগে নিত্যস্থিতিস্তত্ত্ব লীলাং সংহরতে কদা।

ভোগো লীলা উভৌ তত্ত্ব ধার্যতে শক্তিমন্তরা। ২২৭।২-১০

ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল) যেখানে ক্ষণের অণুমানরূপে পরিত্যক্ত হয়—সেই লীলা দ্বারাই মহাভূজ পুরুষোত্তম-দেবতা নিজের প্রিয়তমাকে প্রকৃষ্টরূপে হর্ষযুক্ত করিতেছেন। এই জাতীয় বর্ণনাই পরবর্তী কালের রসনির্ভর স্বরূপলীলার আভাস প্রদান করে।

শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক এই চারি নামে প্রসিদ্ধ চারি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে মধ্বাচার্য প্রচাৰিত মতটিই ব্রহ্ম-সম্প্রদায়েব মত বলিয়া গৃহীত। মধ্বাচার্য রামানুজাচার্যের কিছু পরবর্তী কালের লোক। এই মধ্ব-সম্প্রদায়ও শ্রী-সম্প্রদায়ের শ্রায় লক্ষ্মীবাদকে মোটামুটি মানিয়া লইয়াছেন এবং লক্ষ্মী-নারায়ণকেই উপাশ্রয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই মতে ব্রহ্মের ‘অদ্বি-ত-ঘটন-পটীয়সী’ অচিন্ত্যশক্তি রহিয়াছে, পরমাত্মার মধ্যে এই শক্তিই লক্ষ্মী নামে খ্যাত এবং ব্রহ্মাদি দেবতা হইতে ইনি নিববধিকা।^১ শক্তি চতুর্বিধা—অচিন্ত্যশক্তি, আবেয়শক্তি, সহজশক্তি ও পদশক্তি; ইহার ভিতরে অচিন্ত্য-শক্তিই হইল ‘পরমেশ্বরে সম্পূর্ণা’। পরমাত্মার ভিতরে অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা ঘটনীয় কোন কার্য থাকিতে পারে না। একরূপ মনে করা উচিত নহে; কাবণ শ্রুতিতেই আছে, তিনি আসীন থাকিয়াও দূবে গমন করেন, অণু হইয়াও মহৎ—এইরূপে সমস্ত বিরুদ্ধধর্মই তাঁহাতে সম্ভব। অচিন্ত্যশক্তি দ্বাবাই ইহা সম্ভব হইয়া থাকে। এই বমা বা লক্ষ্মীই হইলেন অচিন্ত্যশক্তি। বমা বা লক্ষ্মীই কিন্তু ব্রহ্মের সমস্ত অচিন্ত্যশক্তিব প্রতিমূর্তি নহেন, পরমাত্ম-শক্তির অপেক্ষায় অনন্তাংশ ন্যূনা হইল লক্ষ্মীশক্তি, আবার লক্ষ্মীশক্তির অপেক্ষায় কোটিগুণ ন্যূনা হইল ব্রহ্মাদি-শক্তি।^২ অগ্নি, বায়ু, পৃথিবী প্রভৃতির অভিমানী দেবগণ এই অচিন্ত্যশক্তিরই অণু-পরমাণু অংশমাত্র।^৩ লক্ষ্মী আর বিষ্ণু একেবারে এক না হইলেও বিষ্ণু যেমন নিত্যমুক্ত, সেই পরমাত্মা বিষ্ণুর শ্রায় তদ্বার্থা নানারূপা লক্ষ্মীও নিত্যমুক্ত।^৪ অনাদিকালে ভগবৎসম্বন্ধ-

১ মধ্বসিদ্ধান্তসার—পদ্মনাভকৃত (বোধাই-নির্ণয়-সাগর গ্রন্থে পুঁথি আকারে ছাপা)

১০ (খ) পৃষ্ঠা।

২ ঐ, ১৪ (ক) পৃষ্ঠা।

৩ ঐ, ১৪ (ক); এই গ্রন্থে ২৬ (খ) পৃষ্ঠাও উক্তব্য।

৪ পরমাত্মব্রহ্মতত্ত্বমুক্তা তদ্বার্থা নানারূপা। ১১ হ্রদ।

হেতুই লক্ষ্মীর এই নিত্যমুক্তত্ব।^১ এই উভয়েই অনাদি এবং নিত্যমুক্ত, উভয়েই অমৃত এবং নিত্য, সর্বগত। জগতের সবকিছুর ‘ঈশানা’ যে বিষ্ণু-পত্নী শ্রী, তিনি উপাসিতা হইলেই মুক্তিদা হন। ইনি চপলা, অধিকা, হ্রী; অব্যক্তা এই শক্তি সৃষ্টির সহিত আবার অভিন্নরূপা হইয়া অষ্ট-মূর্তিতে বিরাজ করেন; তিনিই আবার চিত্রপা, অনন্তা, অনাদি-নিধনা পরা।^২

এখানে অবশ্য বলা যাইতে পারে, পরমাত্মা যখন নিত্যমুক্ত তখন তাঁহার পরম্পর-সন্তোগের দ্বারা স্থাভাবিক্যতির কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া তাঁহার এই পতি-ভাৰ্গা-রূপত্বও অযুক্ত। তাঁহার ত’ স্ব-রমণেই আনন্দ। ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, তিনি ‘স্বরমণ’ হইলেও অল্পগ্রহ দ্বারা তিনি স্ত্রীরূপ নিজের ভিতরেই প্রবেশ করিয়া রূপান্তরের দ্বারা নূতন রতি লাভ করেন। পুরুষ-স্ত্রী—পতিভাৰ্গা রূপে যে অগ্নোক্ততঃ রতি আসলে তাহা নিজের ভিতরেই, অগ্নতঃ কিছুই না; স্ততরাং তিনি যখন রমার সহিত রমণ করিয়াছেন তখনও তিনি আত্মরূপেই বর্তমান ছিলেন, স্ত্রীরূপে নহে। স্থাআ বিষ্ণুর অগ্ন সঙ্কে রমণ নাই, অগ্নে রতি নাই; স্ততরাং রমার সহিত যে রমণ সেখানে রমা শুধুমাত্র রতিপাত্রতা লাভ করিয়াছেন। বিষ্ণুর কখনও অগ্ন হইতে রতি নাই বলিয়া রমার কখনও রতিদাতৃত্ব নাই।^৩ পরমাত্মার জায় লক্ষ্মীও নানারূপা। শ্রী, ভূ, ভূর্গা, অন্ত গী, হ্রী, মহালক্ষ্মী, দক্ষিণা, সীতা, জয়ন্তী, সত্যা, কল্পিণী ইত্যাদি ভেদে তিনি বহু-আকারা। ইহার

১ অনাদিকালে ভগবৎসংস্কৃতিদ্বাদ্ ব্রহ্মতে নিত্যমুক্তত্বং তত্ত্বাঃ ।

৭১ সূত্রের বিবৃতি ।

২ ঐ, ২৭ (ক) পৃষ্ঠা ।

৩

তদুক্তমৈভরেন ভাষ্যে

এবমন্তোন্তো বিষ্ণুরতঃ স্বস্মিন্ নবাস্ততঃ ।

রময়া রমমাণোহপি ভবে নৈব স্ত্রিয়ান্বনা ॥

রমতে নাস্ততঃ কাপি রতিবিকোঃ স্থান্বনাঃ ।

রময়া রমণং তন্মাত্রমায় রতিপাত্রতা ॥

নৈবাস্তা রতিদাতৃত্বং বিকো ন হস্ততো রতিঃ ॥

ঐ, ২৭(খ) পৃষ্ঠা ।

ভিতরে আবার ‘দক্ষিণা’ রূপেরই শ্রেষ্ঠত্ব, কারণ, এই দক্ষিণাতেই পরমাশ্র-
সম্ভোগের প্রথম স্থাভিব্যক্তি। আদি স্থাভিব্যক্তির স্থান বলিয়াই
দক্ষিণার বিশিষ্টতা।^১ পরমাশ্রায় ত্রায় লক্ষ্মীও জড়দেহরহিত।^২ ব্রহ্মা-
রূপাদি সকলে শরীর রক্ষা করে বলিয়া ক্ষর, অক্ষরদেহত্বহেতু লক্ষ্মী হইলেন
অক্ষর, তাঁহার হইল চিদেহকায়। লক্ষ্মীও তাই অপ্রাকৃত। পরমাশ্রায়
ত্রায় লক্ষ্মীও সর্বশব্দবাচ্য।^৩ প্রকৃতিসম্বন্ধে আলোচনার ভিতরে দেখিতে
পাই, প্রকৃতির দুইটি রূপ রহিয়াছে, একটি জড় পরিবর্তনশীল, আর একটি
হইল নিত্য এবং মুক্ত-স্বরূপ। এই নিত্য মুক্ত-স্বরূপই (শুদ্ধসত্ত্ব) হইল
অপ্রাকৃত তত্ত্বের তাৎপর্য। প্রকৃতির যেমন এই একটি নিত্যমুক্ত লক্ষ্ম্যাশ্রক
স্বরূপ আছে, ত্রিগুণ এবং পঞ্চভূতেরও তেমনই বিশুদ্ধ নিত্যমুক্ত একটি লক্ষ্ম্যাশ্রক
স্বরূপ আছে। এই লক্ষ্ম্যাশ্রক ত্রিগুণ এবং পঞ্চভূতের দ্বারাই বৈকুণ্ঠধাম
এবং তৎস্থিত যাহা কিছু সকলেরই সৃষ্টি। বিশুদ্ধ সত্ত্ব, রজ, তমের দ্বারাই
দেবতা ও মুক্ত পুরুষগণের সৃষ্টিস্থিতি-বিনাশ সাধিত হইয়া থাকে। ব্যোম-
আকাশাদির যেমন একটি অনিত্য রূপ রহিয়াছে তেমন একটি লক্ষ্ম্যাশ্রক
(শুধু লক্ষ্ম্যাশ্রক নয়, ইহা ‘ঈশ্বরলক্ষ্ম্যাশ্রক’) রূপ রহিয়াছে; বায়ুরও নিত্য-
প্রাণাদিরূপ লক্ষ্ম্যাশ্রক স্বরূপ রহিয়াছে। সলিলেরও এইভাবে লক্ষ্ম্যাশ্রক
রূপ রহিয়াছে। প্রকৃতি এবং পরমব্যোম এতদুভয়ের মধ্যে বিরজা
নদীর কথা এবং মত্সরোবরাদির কথা পুরাণাদিতে পাওয়া যায়।
ইহারা সকলেই লক্ষ্ম্যাশ্রক। আবার ছান্দোগ্যভাষ্য মতে লক্ষ্মী মুক্ত
জীবগণের পক্ষে কামরূপা বলিয়া তাঁহার উদকাস্রকত্বই যুক্তিযুক্ত।^৪
আবার ভগবল্লোক বৈকুণ্ঠাদিতেও পৃথিবী রহিয়াছে (নতুবা সেখানে
পুরী, গৃহদ্বারাদি সম্ভব হইত কিরূপে?); সেই পৃথিবীও মুক্তস্বভাবা এবং
লক্ষ্ম্যাশ্রিকা। ঈশ্বর এবং লক্ষ্মীর মধ্যে নিত্য মধুর রসের অবস্থিতি।^৫

১ ঐ, ২৩ (খ)-২৪ (ক)।

২ ঐ, ৭২ সূত্র।

৩ ঐ, ৭৩ সূত্র।

৪ মুক্তানাং কামরূপাছদকাস্রকত্বং যুক্তম্। ঐ, ৫০ (খ) পৃষ্ঠা।

৫ ঈশলক্ষ্ম্যোর্মধুরসঃ। ঐ, ২১৫ সূত্র।

এই ঈশ-লক্ষ্মীরও জ্ঞান আছে, তাহা সর্বদাই প্রত্যক্ষ, কখনও অহুমিত বা শব্দ নহে। মোটের উপরে দেখিতে পাই, প্রাকৃত সৃষ্টির ভিতরে যাহা কিছু আছে তাহার সকলই নিত্যশুদ্ধমুক্ত রূপে বৈকুণ্ঠে ঈশ-লক্ষ্মীর ভিতরে রহিয়াছে।

চতুর্বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে রুদ্র ও সনক সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা লক্ষ্মীর স্থলে শ্রীরাধিকার আবির্ভাব দেখিতে পাই। গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে এই রাধাতত্ত্বের সম্যক্ স্ফূরণ। এখন আমরা এই রাধাতত্ত্বেরই অনুসরণ করিব।

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীরাধার আবির্ভাব

শ্রীরাধা সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমরা আলোচনার দুইটি দিক্ দেখিতে পাইতেছি, একটি তত্ত্বের দিক্, আর একটি হইল ইতিহাসের দিক্। ধর্মমতের সহিত ঈষৎ তত্ত্বাশ্রিত ভাবে শ্রীরাধার সংমিশ্রণ দেখিতে পাই খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতে; তত্ত্বরূপে শ্রীরাধার পরিপূর্ণতা বৃন্দাবনবাসী গোড়ীয় বৈষ্ণবগণের ধ্যানে ও মননে। কিন্তু কাব্যাদিতে শ্রীরাধার উল্লেখ বহুপূর্ব হইতেই পাওয়া যায়।

পুরাণাদির ভিতরে আজকাল নানাভাবে রাধার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু আমরা আমাদের পরবর্তী আলোচনায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিব, বিশেষ কোন দার্শনিক মত বা তত্ত্বমতের অবলম্বনে রাধাবাদের উৎপত্তি হয় নাই; রাধাবাদ মুখ্যতঃ পুরাণমূলকও নহে। আমাদের বিশ্বাস, পুরাণে রাধার যত উল্লেখ আধুনিক কালে দেখিতে পাই তাহা অধিকাংশই অর্বাচীন কালের যোজনা; এ-সম্বন্ধে তথ্য ও যুক্তির অবতারণা আমরা বিস্তারিত ভাবে যথাস্থানে করিব। রাধা সম্বন্ধে আমাদের নিকট যাহা কিছু প্রাচীন তথ্য রহিয়াছে তাহাতে মনে হয় সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়াই রাধার আবির্ভাব ও ক্রমপ্রসার; সাহিত্যাদি হইতে উজ্জলরসের মাধ্যমে রাধার ধর্মমতের ভিতরে প্রবেশ। ধর্মমতে একবার প্রবেশের পর রাধার তত্ত্বরূপটি একটু একটু করিয়া বিকাশ লাভ করিতে লাগিল। এই তত্ত্বের বিকাশে রাধা সত্যি ‘কমলিনী’; অর্থাৎ দ্বাদশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত বিষ্ণু-শক্তি সম্বন্ধে যাহা কিছু বিশ্বাস, চিন্তা ও মতামত, সেই উর্বর ভূমির উপরে যেন উপ্ত হইয়াছিল এই অনন্ত বিচিত্রমধুর রাধার বীজ, সেই বীজ পুরাতন ভূমি হইতে উপজীব্য সংগ্রহ করিয়া আপনার নবধর্মে নিত্যনব সৌন্দর্যে ও মাধুর্যে প্রকাশ লাভ করিয়া গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে পূর্ণপ্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। আমরা এই রাধাবাদের আলোচনায় তাই প্রথমে সাহিত্যাদিতে রাধার প্রাচীন উৎসের সন্ধান করিব; তারপরে মুখ্যতঃ বৃন্দাবনের

গোস্থামিগণের মত অবলম্বন করিয়া রাধাতত্ত্ব কিভাবে কতখানি পূর্বালোচিত শক্তিতত্ত্বের উপরে গ্রথিত এবং এ বিষয়ে গোড়ীয় গোস্থামিগণ এবং বৈষ্ণব কবিগণই বা কোথায় কিভাবে কতটুকু অভিনবত্বের সঞ্চার করিতে পারিয়াছেন তাহার আলোচনা করিব।

(ক) রাধা-কৃষ্ণের জ্যোতিষ-তত্ত্বরূপে ব্যাখ্যা

কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, রাধাকৃষ্ণতত্ত্বে মূলতঃ কোনও ধর্মতত্ত্ব ছিল না, ইহা মূলতঃ একটি জ্যোতিষতত্ত্ব। বিষ্ণু হইলেন সূর্য; বেদে সূর্য অর্থে ‘বিষ্ণু’ শব্দের প্রয়োগ প্রসিদ্ধ। এই সূর্যরূপ বিষ্ণুই প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা এই ত্রিপাদে পরিক্রমণ করেন। ইহা হইতেই ত্রিপাৎ বামন অবতার এবং স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এই ত্রিলোকে তাঁহার তিন পাদক্ষেপের কল্পনা উদ্ভূত হইয়া থাকিবে। কৃষ্ণ হইলেন এই বিষ্ণুর অবতার, অর্থাৎ সূর্যের রশ্মিস্থানীয়, বা প্রতিবিম্ব। পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র রায় একটি প্রবন্ধে^১ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, পুরাণাদিতে গর্গমুনির যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাতে বেশ বোঝা যায়, আসলে তিনি ছিলেন একজন জ্যোতিষে বিশেষজ্ঞ, এই জন্তই আদিত্য-অবতার কৃষ্ণকে তিনি প্রথমে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন; তিনিই কৃষ্ণের নামকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল শিক্ষাদীক্ষার ভার গ্রহণ করেন। কৃষ্ণ হইল সূর্য-প্রতিবিম্ব, গোপী তারকা।^২ ব্রজের কৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া যাহা কিছু অলৌকিক লীলা সকলই হইল সূর্যপ্রতিবিম্ব এবং তারকাগণকে লইয়া। কৃষ্ণের রাসলীলাকে জ্যোতিষিক ব্যাখ্যা দিয়া যোগেশ বাবু বলিয়াছেন,— “রাধানাম পুরাতন এবং বিশাখা নক্ষত্রের নামান্তর ছিল। কৃষ্ণ-যজুর্বেদে বিশাখা, অম্বরাদা ইত্যাদি নক্ষত্রের নাম আছে। রাধার পর অম্বরাদা। অতএব বিশাখার নাম রাধা। অথর্ব বেদে ‘রাধো বিশাখে’ এই স্পষ্ট উক্তি আছে। বিশাখা নাম ইহঁদের হেতু এই। এই নক্ষত্রে শারদা বিম্ব হইত, বৎসর দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া যাইত। ইহা খ্রী-পু ২৫০০ অব্দের কথা।

১ ভারতবর্ষ, মার্চ, ১৩৪০।

২ ‘গো’ শব্দের এক অর্থ ‘রশ্মি’; হুতরাং সূর্যই ‘গোপ’, আর তারকা হইল ‘গোপী’।

বোধহয় ইহার পূর্বে নক্ষত্রের নাম রাধা ছিল। রাধা অর্থে সিদ্ধি। এই নাম কেন হইয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। আবও অনেক নক্ষত্র-নামের সার্থকতা বুঝিতে পারা যায় না। কালক্রমে রাধা ও বিশাখা একত্ৰ হইয়া গিয়াছে। মহাভারতে কর্ণের ধাত্রী-মাতার নাম রাধা, এবং কর্ণ বাধেয় নামে সম্বোধিত হইতেন।”

“কান্তিকী পূর্ণিমায সূর্য বিশাখার দিকে, বিশাখায় থাকে, রাধার সহিত সূর্যের মিলন হয়, কিন্তু অদৃশ্য। একদা তারা ও সূর্য দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না। প্রাচীনেরা মনে করিতেন সূর্যের রশ্মিতেই তারার তারাস্ত, চন্দ্রের চন্দ্রিকা। গো রশ্মি, গোপ কৃষ্ণ, গো-পী তারা। কবি কৃষ্ণ-রবিকে রাস-মধ্যস্থ ও গোপী-তারাকে মণ্ডলাকারে সাজাইয়াছেন। চন্দ্র পুংলিঙ্গ না হইলে তিনি এই নামেই রাধার প্রতি-নায়িকা হইতে পারিতেন। কারণ পূর্ণিমাতে চন্দ্র রবির বিপরীত দিকে থাকে। প্রতি-নায়িকার নিমিত্ত ইদানীং বঙ্গীয় কবিকে চন্দ্রাবলী নাম নির্মাণ করিতে হইয়াছিল। অমাবস্তার রাত্রে চন্দ্র-সূর্যের মিলন হয়, কৃষ্ণ গোপনে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গমন করেন।” যোগেশ বাবু এ সম্বন্ধে আরও দেখাইয়াছেন, রাধা বৃষভানুর (অপভ্রংশে বৃথভানু, বৃক-ভানু) কণ্ঠা। বৃষভানু হইল বৃষরাশিস্থ ভানু, রশ্মি। কৃত্তিকা বৃষরাশিতে অবস্থিত। রাধার জননীর নাম কৃত্তিকা হইবার কথা, পদ্মপুরাণে নামটি আছে ‘কীর্তিনা’। রাধার স্বামীর নাম আয়ন (পরে আয়ান) ঘোষ। ‘অয়নে ভব আয়নঃ’; অয়নে, উত্তরায়ণ দিনে জন্মহেতু আয়ন। তখন উত্তরায়ণ ফলশূন্য নপুংসক হইল। এই সকল নানা ভাবে বিচার করিয়া যোগেশবাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কতকগুলি জ্যোতিষতত্ত্বই কবিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রূপকধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। পরবর্তী কালের লোকেরা পৌরাণিক যুগের এই জ্যোতিষতত্ত্বটি আস্তে আস্তে ভুলিয়া গিয়া রূপকটাকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং এইভাবেই রূপকাক্রমে বহুপল্লবিত রাধাকৃষ্ণ লীলা-পাখ্যানের উদ্ভব হইয়াছে। যোগেশবাবুর বিচারে আমরা পুরাণাদিতে যে ব্রজের কৃষ্ণের উল্লেখ পাই তাঁহার কাল হইল খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক এবং রাধার কাল হইল খ্রীষ্টাব্দ তৃতীয় শতক।

রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে ব্রজের যোগেশবাবুর মত প্রাণধানযোগ্য বটে

বৈদিকযুগের বিষ্ণুর সূর্যের সহিত সম্পর্ক অনস্বীকার্য। পরবর্তী কালে দেখিতে পাই, রাধার সখীগণের মধ্যে ‘বিশাখা’ একজন প্রধান। তাহা ছাড়া সখীগণের ভিতরে ‘অম্বরাদা’ (ললিতা), জেষ্ঠা, চিত্রা, ভদ্রা প্রভৃতির নাম পাইতেছি। ব্রজদেবীগণের মধ্যে একজনের নাম তারকা (ভবিষ্যোত্তর ও স্বান্দসংহিতা মতে, জীবগোস্বামীর শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ধৃত)। চন্দ্রাবলীর (চন্দ্র ?) অস্ত্র নাম পাইতেছি সোমাতা; চন্দ্রের সহিত সোমাতা নামের সম্বন্ধও লক্ষণীয়। এই রাধা এবং সখীগণ ছাড়াও দেখিতে পাই, কৃষ্ণের পরিবারের কয়েকজন স্ত্রীও কয়েকটি প্রসিদ্ধ নক্ষত্রের নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন; যেমন বসুদেব-পত্নী রোহিণী, বলদেব-পত্নী রেবতী, কৃষ্ণ-ভাগনী চিত্রা (সুভদ্রা) প্রভৃতি। এই সকল দৃষ্টে মনে হয়, পৌরাণিক যুগে বর্ণিত কৃষ্ণলীলার মূলেও উপরি-উক্ত বিবিধ প্রকারের জ্যোতিষতত্ত্বের অনেক প্রভাব থাকা সম্ভব; কিন্তু এ-বিষয়ে আরও অনেক স্পষ্ট তথ্য না পাইলে গোপীগণ ও রাধাকে লইয়া কৃষ্ণ-প্রেমের যে সমৃদ্ধ উপাখ্যানাবলী তাহা সবই কতগুলি জ্যোতিষতত্ত্বের রূপকাক্রমী রূপমাত্র একথা এখন সম্পূর্ণরূপে মানিয়া লওয়া শক্ত। তবে শ্রীরূপ গোস্বামীর নাটকাদি পাঠ করিলে বেশ বোঝা যায়, রাধার যে এই একটা তারকারূপ রহিয়াছে তাহার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাঁহার কবিজনোচিত সালঙ্কৃত বর্ণনার ভিতরে ইহার বহু সন্ধান মেলে। ললিতমাধবে (১ম অঙ্ক) দেখিতে পাই, রাধার অপর নাম তারকা,—‘তারকা নাম লোভন্তরা কল্যাণা’। অতএব রাধাকে লইয়া একটি চমৎকার শ্লেষ দেখিতে পাই—

দহুজদমনবক্ষঃপুঙ্করে চারুতারকা

জয়তি জগদপূর্বা কাপি রাধাভিধানা। -

“দহুজদমন শ্রীকৃষ্ণের বক্ষ-রূপ আকাশে যে রাধা নামে একটি জগদপূর্বা চারুতারকা—তাহারই জয়।” বিদগ্ধমাধব নাটকে সূত্রধার-শ্লোকে দেখিতে পাই—

সোহয়ং বসন্তসময়ঃ সমিষায় যস্মিন্

পূর্ণং তমীশ্বরমুপোঢ় নবাহুরাগম্।

গুঢ়গ্রহা কচিরয়া সহ রাধয়াসৌ

রত্নায় সঙ্গময়িতা নিশি পৌর্ণমাসী ॥

এখানে দেখিতেছি বৈশাখপূর্ণিমায় রাধা বা বিশাখা নক্ষত্রের সহিত পূর্ণিমার আবির্ভাব;^১ পক্ষান্তরে কৃষ্ণমিলনের জন্ত দেবী পৌর্ণমাসীর সহিত রাধিকার আবির্ভাব। এক্ষণে দৃষ্টান্ত রূপ গোস্বামীর রচনায় আরও অনেক আছে।^২ ইহা ব্যতীত এই সকল নাটকাদিতে আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করিতে পারি, রাধা বহুস্থানেই সূর্যোপাসিকা। শ্রদ্ধেয় বিদ্যানিধি মহাশয় ‘চন্দ্রাবলী’ সম্বন্ধে উপরে যে কথা বলিয়াছেন তাহার সহিত রূপ গোস্বামীর নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বয় মিলাইয়া লওয়া যাইতে পারে—

পদ্মা । হলা সচ্চং ভণাসি । তথাহি—

বিজ্ঞোদন্তী রাহা পেক্খিজ্জই তাব তারআলীহিং ।

গঅণে তমালসামে ণ জাব চন্দাঅলী প্ফুরই ॥

ললিতা । (বিহস্ত সংস্কৃতেন)

সহচারি বৃষভানুজায়াঃ প্রাহুর্ভাবে বরদ্বিষোপগতে ।

চন্দ্রাবলীশতাশ্চপি ভবন্তি নিধূতকান্তীনি ॥^৩

(খ) বিবিধ পুরাণাদিতে রাধার উল্লেখ

বিবিধ পুবাণে বিবিধ প্রসঙ্গে আমরা রাধার উল্লেখ পাই। কিন্তু ইহার ভিতরে বিশেষভাবে লক্ষণীয় জিনিস এই যে, যে পুরাণখানিতে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত এবং মধুরভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং যে পুরাণখানি রাধাতত্ত্ব এবং কৃষ্ণরসতত্ত্ব-স্থাপনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রধান

১ প্রতি বৈশাখপূর্ণিমায়াং প্রায়ো বিশাখানক্ষত্রস্ত সম্ভবাৎ ।—বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা

২ তুলনীয়— বৃন্দে রাধামনুজায়ায়ানেন বিধুনৈব মধুরীকৃত্যয়ং
মাধবীয়া পৌর্ণমাসী । —দানকেলীকৌমুদী ।

আবার :—

ললিতা । মহ ব্রাহ্মরেহি বৃন্দে পহেলিঅং দিক্কাহেলি বিগাণে ।

পিঅসহি কিমহিকথাএ লক্খিজ্জই মাহবো ভুঅণে ।

বৃন্দা । সহি রাধাভিখায়া ।

কৃষ্ণ । বৃন্দমিদং যৈশাখপূর্ণিমায়া মাধবরাধো ।—বিদগ্ধমাধব, ৭ম অঙ্ক ।

৩ বিদগ্ধমাধব, ৭ম অঙ্ক ।

অবলম্বন, সেই ভাগবতপুরাণে রাধার স্পষ্ট কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু তাহা হইলেও গোড়ীয় গোস্বামিগণ ভাগবতের ভিতরেই রাধাকে আবিষ্কার করিয়াছেন। ভাগবতের দশম স্কন্ধে রাসলীলার বর্ণনার ভিতরে দেখিতে পাই, রাসমণ্ডল হইতে কৃষ্ণ তাঁহার একজন প্রিয়তমা গোপীকে লইয়া অন্তহিতা হইয়াছিলেন এবং অন্তান্ত গোপীগণের অন্তরালে সেই প্রিয়তমা গোপীকে লইয়া বিবিধভাবে ক্রীড়া করিয়াছিলেন। কৃষ্ণকে অহুসঙ্কান করিতে করিতে বিরহাতুরা গোপীগণ বৃন্দাবনের এক বনপ্রদেশে শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি-যুক্ত পদচিহ্নের সহিত আর একটি ব্রজবধূর পদচিহ্ন দেখিতে পাইল এবং সেই পরম সৌভাগ্যবতী কৃষ্ণপ্রিয়তমার উদ্দেশে বলিয়াছিল—

অনয়ারাধিতো নুনং ভগবান্ হরীবীশ্ববঃ ।

যম্মো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥ (১০।৩০।২৪)

“ইহা কর্তৃক (এই বমণী কর্তৃক) নিশ্চয়ই ভগবান্ ঈশ্বর হরি আরাধিত হইয়াছেন, যে জন্ত গোবিন্দ আমাদের পক্ষে পরিত্যাগ করিয়া প্রীত হইয়া ইহাকে এই নিভৃত স্থানে আনয়ন করিয়াছেন।” এই ‘অনয়ারাধিতঃ’ কথাটির ভিতরেই রাধার সন্ধান মিলিয়াছে।^১ সনাতন গোস্বামী এবং জীব গোস্বামীকে অহুসরণ করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ও চরিতামৃতে বলিয়াছেন—

কৃষ্ণবাহ্যাপ্তিরূপ করে আরাধনে ।

অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে ॥ আদি, ৪

রাধ্ ধাতু এখানে ‘পরিচরণ’ বা ‘সেবন’ অর্থে গৃহীত হইয়াছে। আমরা পূর্বে দেখিয়া আনিয়াছি, পরিচরণ বা সেবন অর্থে ‘শ্রি’ ধাতু হইতেই শ্রী শব্দেরও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হইয়াছে। অবশ্য ভাগবতকার এখানে কৃষ্ণ-প্রিয়তমা এক প্রধানা গোপীর উল্লেখ করিলেন এবং আকারে-ইচ্ছিতে তাহার রাধা নামের আভাষ দিলেন, কিন্তু স্পষ্ট করিয়া রাধা নামটির এই

১ এখানে ‘অনয়া আরাধিতঃ’ বা ‘অনয়া রাধিতঃ’ এই দুই রকম পাঠই গ্রহণ করা যাইতে পারে ; উভয় পাঠেই অবশ্য অর্থ একই ; শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের টীকায় কিছুই বলেন নাই ; কিন্তু সনাতন গোস্বামী তাহার বৈকবতোষণী টীকায় বলিয়াছেন,—“অনয়ৈব আরাধিতঃ আরাধ্য বশীকৃতঃ ন ক্রমতিঃ । রাধয়তি আরাধয়তীতি রাধেতি নামকারণঞ্চ দর্শিতং ।” বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলিয়াছেন,—“নুনং হরিয়মং রাধিতঃ । রাধাং ইতঃ প্রাপ্তঃ” ইত্যাদি ।

প্রসঙ্গে কেন উল্লেখ করিলেন না সে বিষয়ে সংশয় হইতে পারে এবং এ সংশয়ও স্বাভাবিক যে কৃষ্ণপ্রিয়া প্রধানা গোপীর রাধা নামটি হয়ত ভাগবতকারের পরিচিত ছিল না।^১ কিন্তু রাধা নাম ভাগবতকার ব্যবহার করুন আর না করুন, গোপীগণের মধ্যে একজন গোপী যে কৃষ্ণের প্রিয়তমা ছিল এই সত্যটি ভাগবতের রাস-বর্ণনায় খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণের গোপীগণসহ বৃন্দাবনলীলার অবতারণা প্রথম পাওয়া যায় খিল-হরিবংশে; এই হরিবংশের বিষ্ণুপর্বের বিংশ অধ্যায়ে সংক্ষেপে গোপীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের রাস-লীলা বর্ণিত হইয়াছে; সেখানে কোন প্রিয়তমা প্রধানা গোপীর উল্লেখ বা আভাষ নাই। কিন্তু প্রাচীন পুরাণগুলির অত্যন্ত বিষ্ণুপুরাণে বিষয়বস্তু ও বর্ণনার দিক হইতে ভাগবতপুরাণের একেবারে অনুরূপ রাস-বর্ণনা রহিয়াছে এবং এখানেও সেই প্রিয়তমা ‘কৃতপুণ্যা মদালসা’ গোপীর উল্লেখ পাইতেছি। এখানে ‘অনয়ারাদিতঃ’ প্রভৃতি শ্লোকের পরিবর্তে নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাইতেছি—

অত্রোপবিষ্ট সা তেন কাপি পুষ্পৈরলঙ্কতা।

অগ্রজন্মনি সর্বাঙ্গা বিষ্ণুরভ্যর্চিতো যয়া ॥ ০।৩।৩৪

“এইখানে বসিয়া সেই রমণী সেই কৃষ্ণ কর্তৃক কোন পুষ্পের দ্বারা অলঙ্কতা হইয়াছে, যে রমণী কর্তৃক অগ্রজন্মে সর্বাঙ্গা বিষ্ণু অভ্যর্চিত হইয়াছেন।” এখানে ‘রাধিত’ বা ‘আরাধিত’ শব্দটির পরিবর্তে ‘অভ্যর্চিত’ কথাটি পাইতেছি। অগ্র পুরাণাদিতে রাসের এইজাতীয় বর্ণনা বা কোনও কৃষ্ণপ্রিয়া বিশেষ গোপীর উল্লেখ পাই না।

১ : কিন্তু এ সম্বন্ধে বিখ্যাত চক্রবর্তী তাহার টীকায় বলিয়াছেন, গোপীগণ পদচিহ্ন দ্বারা এই কৃষ্ণ-প্রিয়া বিশেষ গোপীকে বুঝভানুন্দিনী বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিল; কিন্তু চিনিয়াও বাহিরে যেন চেনে নাই এইরূপ অভিনয়চ্ছলেই যেন রাধার হৃদয়গণ তাহার নামটি চাপিয়া গিয়াছে এবং এই নামনিরুক্তি দ্বারা রাধার সৌভাগ্যই ব্যঞ্জিত করিয়া তাহারা ‘অনয়া রাধিতঃ’ প্রভৃতি কথা বলিয়াছে।—পদচিহ্নেরেব তাং শ্রীবুভানুন্দিনীঃ পরিচিভ্যাস্তরাখতা বহুবিধ-গোপীজননজ্ঞপ্তে তত্র বহিরপরিচয়মিবাভিনয়ন্ত্যন্ত্যঃ স্ত্যস্ত্যস্ত্যামনিকুক্তিয়ারা তন্ত্যঃ সৌভাগ্যঃ সর্ঘমাছরনয়ৈব।

পদ্মপুরাণের একাধিক স্থানে রাধার নাম রহিয়াছে। রূপ গোস্বামী তাঁহার উজ্জলনীলমণি গ্রন্থে এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার চৈতন্য-চরিতামৃতে পদ্মপুরাণ হইতে রাধার উল্লেখ উদ্ধৃত করিয়াছেন।^১ কিন্তু পদ্মপুরাণ হইতে গোস্বামিগণ একটি আধটি শ্লোক উল্লেখ করিয়াছেন আর অধুনা-প্রচলিত পদ্মপুরাণের বিভিন্নাংশে বাধা-নামের প্রায় ছড়াছড়ি দেখিতে পাইতেছি; ইহাতেই আমাদের সংশয়াচ্ছন্ন মনে বিষয়টি আরও জটিল আকার ধারণ করে। আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করিতে পারি। পদ্মপুরাণে গোপীগণ-সহ বৃন্দাবনলীলার কোন বর্ণনাগ্রসঙ্গে এই রাধার উল্লেখ পাইতেছি না; প্রায় উল্লেখই এখানে সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে পাইতেছি। পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডে জয়ন্তী-ব্রতমাহাত্ম্য-খ্যাপন প্রসঙ্গে একবার রাধাষ্টমী-ব্রতের উল্লেখ পাই।^২ তৎপরে চর্চারংশ-সর্গে রাধাষ্টমী-ব্রতের মাহাত্ম্যই আখ্যাত হইয়াছে। এই রাধাষ্টমীর সহিত প্রেমানুবন্ধ কিছুই নাই, এই ব্রত করিলে গো-হত্যা, ব্রাহ্মণ-হত্যা, স্ত্রীহরণ প্রভৃতি জাতীয় পাপ হইতেও যে অক্লেণে মুক্তি লাভ করা যায় তাহাই বলা হইয়াছে। লীলাবতী নামে এক বারনারীও রাধাষ্টমী-ব্রত করিয়া কি কবি~~ক~~ বিষ্ণুপুর গোলক বাসের অধিকারী হইয়াছিল তাহারও বর্ণনা আছে। এই বর্ণনায় আরও জানিতে পারি, বিষ্ণু যখন ভূভার-হরণের নিমিত্ত কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইলেন রাধাও তখন বিষ্ণুর আদেশে ভূভারহরণ নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। ভাদ্রমাসে সিত পক্ষে অষ্টমী তিথিতে বৃষভানুর যজ্ঞভূমিতে দিবাভাগে এই রাধিকা জাতা হইয়াছিল।^৩ কার্তিক মাসে রাধা-দামোদরের অর্চনা^৪ এবং কার্তিক মাসের শেষ পঞ্চ দিবসে বিষ্ণু-পঞ্চক ব্রতে রাধাসহ শ্রীহরির পূজার উল্লেখ দেখিতে পাই।^৫ পদ্মপুরাণের উত্তর-

১ ইহার পদ্মপুরাণ হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন :—

যথা রাধা প্রিয়া বিকোন্ততাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।

সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিকোরত্যন্তবরতা ॥

২ ৩৭।২৮, ৪৪ (বঙ্গবাসী)।

৩ ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে অষ্টমীসংজ্ঞকে তিথৌ।

বৃষভানোর্যজ্ঞভূমৌ জাতা সা রাধিকা দিবা ॥ ৪০।৪১

৪ ৪৬।৮২, ৪৭।৭-৮

৫ ৪৮।৩

থণ্ডে বিষ্ণুধাম গোলকের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, এই গোলকের মধ্যেই গোকুল, আর গোকুলের মধ্যে হরির অধিকৃত প্রোদ্ভাসিত ভাস্কর' ভবন বিজ্ঞমান, ঐ ভবন-মধ্যে নন্দগৃহেশ্বরী রাধা কর্তৃক আরাধিতা হইয়া সমুদ্ভিতা হন।^১ পদ্মপুরাণের পাতাল-থণ্ডে রাধার বহুভাবে বহু উল্লেখ পাই। এই থণ্ডের ৩৮শ অধ্যায়ে সহস্রপত্রকমল গোকুলাখ্য মহাক্ষম ও সেই পদ্মের কোন্ দলে কৃষ্ণের কোন্ লীলাভূমি তাহার বিশদ বর্ণনার পর বলা হইয়াছে,—সেই কৃষ্ণের প্রিয়া আত্মা প্রকৃতি রাধিকা, রাধিকাই কৃষ্ণবল্লভা। সেই রাধিকার কলার কোটিকোট্যাংশ হইল দুর্গাদি ত্রিগুণা-শ্রীক। দেবীগণ; এই রাধিকার পাদরজঃস্পর্শ হইতেই কোটি বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করে।^২ এই রাধাসহ গোবিন্দ স্বর্ণসিংহাসনে সমাসীন। ললিতাদি সখী হইল প্রকৃতর অংশ, রাধিকা হইল মূল-প্রকৃতি। অষ্ট প্রকৃতি হইল অষ্ট সখী, আর প্রধানা কৃষ্ণবল্লভা হইল রাধিকা।^৩ ইহারই পরবর্তী অধ্যায়ে দেখিতে পাই, একদিন নারদ ব্রন্দাবনে বাল-কৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার বুদ্ধিতে পারিলেন এবং মনে করিলেন, লক্ষ্মী দেবীও নিশ্চয়ই কোন গোপগৃহে অবতীর্ণা হইয়াছেন।

১ ১২৭।১১২

২

তৎপ্রিয়া প্রকৃতিভাষা রাধিকা কৃষ্ণবল্লভা।

তৎকলাকোটিকোট্যাংশ দুর্গাত্মাত্রিগুণাশ্রীকঃ।

তন্তাঃ পাদরজঃস্পর্শাৎ কোটিবিষ্ণুঃ প্রজায়তে।

—(কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ সম্পাদিত)।

৩

রাধয়া সহ গোবিন্দং স্বর্ণসিংহাসনে স্থিতম্।

...

ললিতাভাঃ প্রকৃত্যাংশা মূলপ্রকৃতি রাধিকা।

...

অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ পুণ্যাঃ প্রধানা কৃষ্ণবল্লভা।

—পাতালখণ্ড, ৩৮শ অধ্যায়

খুঁজিতে খুঁজিতে তিনি ভানু নামক গোপবর্ষের গৃহে স্থলক্ষণা গৌরী কণ্ঠা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, ইনিই কৃষ্ণবল্লভা লক্ষ্মীর অবতার, ইনি মাহেশ্বরী, রমা, আত্মাশক্তি, মূলপ্রকৃতি, ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া-শক্তি। অমৃত দেখিতেছি, কৃষ্ণ নারদের নিকটে নিজেকে পুংরূপা রাধা দেবী বলিয়া পরিচয় দিতেছেন।^১ আবার অমৃত দেখি, এই রাধা “গোপীগণের মধ্যে তপ্তস্বর্ণ-প্রভা, দিক্‌সকলকে স্বীয় প্রভায় বিদ্যাহুজ্জ্বলা করিয়া ছোতমানা; ইনি প্রধানরূপা ভগবতী—ধাঁহাধারা এই সকল ব্যাপ্ত হইয়া আছে। ইনি সৃষ্টি-স্থিতি-অন্তরূপা, বিদ্যাবিদ্যা, ত্রয়ী, পরা, স্বরূপা, মায়ারূপা, চিন্ময়ী। ইনিই ব্রহ্মাবিকুশিবাতির দেহ-কাবণ-কারণ। ইনিই সেই বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা—সকলের ধারণাধাররূপা বলিয়া রাধা। এই রাধা-বৃন্দাবনেশ্বরী হইলেন পুরুষ-প্রকৃতি।^২

রাধা-সম্বন্ধে পদ্মপুরাণের এই সকল উল্লেখ এবং বর্ণনা লক্ষ্য করিলে মনে হয়, ইহা রাধার কোন আদিম রূপের পরিচয় নহে। রাধার উৎপত্তি বৃন্দাবনের প্রেমলীলায়, ইহাতে কোন সংশয় নাই; কিন্তু পদ্ম-পুরাণাস্তর্গত এই সকল উল্লেখ পর্যালোচনা করিলে মনে হয়, রাধাবাদের

১ পাভালখণ্ড, ৪৪ অধ্যায়।

২

তাসাং তু মধ্যে যা দেবী তপ্তচামীকরপ্রভা ।
 ভোতমানা দিশঃ সর্বাঃ কুর্বতী বিদ্যাহুজ্জ্বলাঃ ।
 প্রধানং বা ভগবতী যয়া সর্বমিদং ততম্ ।
 সৃষ্টি-স্থিতি-অন্তরূপা বা বিদ্যাবিদ্যা ত্রয়ী পরা ।
 স্বরূপা শক্তিরূপা চ মায়ারূপা চ চিন্ময়ী ।
 ব্রহ্মাবিকুশিবানীনাং দেহকারণকারণম্ ।
 চরাচরং জগৎ সর্বং ব্রহ্মাঙ্গাপরিরমিতম্ ।
 বৃন্দাবনেশ্বরী নামাঃ রাধা ধাত্রাহুকারণাৎ
 ভামালিঙ্গা বসন্তং তং মুদা বৃন্দাবনেশ্বরম্ ।

...

পুরুষ-প্রকৃতি চার্দো রাধা-বৃন্দাবনেশ্বরী ।

যথেষ্ট প্রসার ও প্রসিদ্ধিকে অবলম্বন করিয়াই যেন এই সকল বর্ণনা গড়িয়া উঠিয়াছে। পদ্ম-পুরাণের রচনা-কাল নির্ণয় করা শক্ত, আনুমানিক ভাবে ষষ্ঠ শতক—এমন কি অষ্টম শতকের কাছাকাছি—ধরিয়া লইলেও তৎকালে অন্ততঃ বৈষ্ণবধর্ম-মতে রাধার এতখানি প্রসার এবং প্রসিদ্ধি লাভ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং রাধা সম্বন্ধে এইসকল উল্লেখ পরবর্তী কালের যোজনা এইরূপ সংশয়কে একেবারে অযৌক্তিক বলা যাইতে পারে না। কোন্ অংশ কোন্ সময়কার প্রক্ষেপ তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে রূপগোস্বামী যে শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন তাহা অন্ততঃ ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বেই পদ্মপুরাণে স্থান পাইয়াছে একথা স্বীকার করিতেই হইবে।

যে কারণে পদ্মপুরাণে বর্ণিত উপরি-উক্ত বর্ণনাসমূহের খাটিষ ও প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সংশয় জন্মে সেইসব কারণ আরও বড় হইয়া বৃহত্তর সংশয়ের সৃষ্টি করে ‘নারদ-পঞ্চরাত্র’ গ্রন্থের রাধা বর্ণনায়। আমরা এই গ্রন্থখানিকে মুজিত রূপে যেভাবে পাইতেছি^১ তাহাকে কোনক্রমেই এক-খানি প্রাচীন পঞ্চরাত্র-গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই; এই জন্ত পঞ্চরাত্র মতের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা এই গ্রন্থের কোন উল্লেখ করি নাই। এই গ্রন্থের নমস্কার শ্লোকে দেখিতে পাইতেছি,—

লক্ষ্মীঃ সরস্বতী দুর্গা সাবিজ্ঞী রাধিকা পরা ॥ ১২ঃ^২

‘রাধা’ শব্দের তাৎপর্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—

রাশব্দোচ্চারণাদ্ ভক্তো ভক্তিং মুক্তিঞ্চ রাতি সঃ।

ধাশব্দোচ্চারণেনৈব ধাবত্যেব হরেঃ পদম্ ॥ ২।৩।৩৮

১ বঙ্গীয় এনসায়টিক সোসাইটি হইতে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত।

২ তুলনীয় :—

বড়করী মহাবিদ্যা কথিতা সর্বসিদ্ধিদা।

প্রণবাত্তা মহামাতা রাধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী ॥ ২।৩।৭২

অর্থাৎ “রা” শব্দ উচ্চারণের দ্বারাই ভক্ত হয়, এবং সে ভক্তি ও মুক্তি প্রাপ্ত হয়; আর ‘ধা’ শব্দ উচ্চারণের দ্বারাই হরির পদে ধাবিত হয়।” রাধা শব্দের এইজাতীয় ব্যুৎপত্তি ও তাৎপৰ্য পরবর্তী কালে কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে, প্রাচীন কালেও ছিল কিনা সে-বিষয়ে আমরা সংশয়াস্থিত। সাধারণতঃ দেখা যায়, কোনও একটি বাদ ধর্মের কোঠায় আসিয়া অনেকদিন ভক্তি-বিশ্বাসের দ্বারা পরিপুষ্ট হইবার পরই এইজাতীয় শব্দ-ব্যুৎপত্তি গড়িয়া উঠিতে থাকে। অন্যান্য স্থানে রাধিকার ঘে-সকল সুদীর্ঘ প্রশস্তি পাওয়া যায় তাহাতে মোটামুটি দেখিতে পাই, রাধিকা হইলেন পরাশক্তি, তিনিই বিভিন্নক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মলক্ষণে বিভিন্ন দেবীরূপে আবিভূতা হন; মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীতে উক্ত ‘দ্বিতীয়া কামমাপরা’ দেবীর সহিত এই পরাশক্তি রাধিকাকে মোটামুটিভাবে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করা চলে।^১ পুরাণাদিতে আমরা লক্ষ্য করি যে বিমিশ্র বর্ণনা দেখিয়া

প্রাণাধিষ্ঠাত্রী বা দেবীরাধারূপা চ সা মুনৈ ।
 রসনাধিষ্ঠাত্রী বা দেবী স্বয়মেব সরস্বতী ।
 বুদ্ধ্যধিষ্ঠাত্রী বা দেবী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী ।
 অধুনা বা হিমগিরেঃ কণ্ঠা নামা চ পার্বতী ।
 সর্বেষামপি দেবানাং তেজঃসু সমধিষ্ঠিতা ।
 সংহৃদ্বা সর্বদৈত্যানাং দেববৈরীবিমর্দিনী ।
 স্থানঘাত্রী চ ভেবাঞ্চ ধাত্রী ত্রিজগতামপি ।
 কুৎ-পিপাসা দয়া নিদ্রা তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্রমা ভবা ।
 লজ্জা ভ্রান্তিচ্চ সর্বেষামধিদেবী প্রকীর্তিতা ।
 মনোহধিষ্ঠাত্রী দেবী সা সাবিত্রী বিপ্রজাতিষু ।
 ৪০ রাধা বামাংশসম্ভূতা মহালক্ষ্মীঃ প্রকীর্তিতা ।
 ঐশ্বর্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীধরস্তেব হি নারদ ।
 তদংশাঃ সিন্ধুকণ্ঠা চ ক্ষীরোদমথনোদ্ভবা ।
 মর্ত্যলক্ষ্মীচ্চ সা দেবী পত্নী ক্ষীরোদশায়িনঃ ।
 তদংশাঃ স্বর্গলক্ষ্মীচ্চ শক্রাদীনাম্ গৃহে গৃহে ।
 স্বয়ং দেবী মহালক্ষ্মীঃ পত্নী বৈকুণ্ঠশায়িনঃ । (২।৩।৫৫-৬২)

আসিয়াছি, নারদ-পঞ্চরাত্রে রাধা-বর্ণনায় সেই বিমিশ্রতা আরও জটিলতা লাভ করিয়াছে মাত্র।^১ এ সকল বর্ণনা পড়িয়া সহজ বুদ্ধিতে মনে হয়, ইহা প্রেমোপাখ্যান-সম্ভূত। গোপী রাধিকাকে ভারতবর্ষের সর্বস্বরূপা শক্তি-মূর্তির সহিত এক করিয়া দিবার একটু পরবর্তী কালের অনিপুণ চেষ্টা মাত্র।

১ যেমন :—

শ্রীকৃষ্ণোরসি যা রাধা যদ্যমাংশেন সম্ভবা ।
 মহালক্ষ্মীশ্চ বৈকুণ্ঠে সা চ নারায়ণোরসি ॥
 সরস্বতী সা চ দেবী বিদ্রুবাং জননী পরা ।
 ক্ষীরোদসিন্ধুকণ্ঠা সা বিষ্ণুবসি চ মায়য়া ॥
 সবিত্রী ব্রহ্মণো লোকে ব্রহ্মবক্ষঃস্থলস্থিতা ।
 পুরা হ্রবাণাং তেজঃস্থ আবিভূত্বা দযা হরেঃ ॥
 স্বয়ং মূর্তিমতী ভূত্বা জঘান দৈত্যাসজ্জকান্ ॥
 দদৌ রাজ্যং মহেন্দ্রায় কৃত্বা নিষ্কণ্টকং পদম্ ॥
 কালেন সা ভগবতী বিষ্ণুমায়া সনাতনী ।
 বভূব দক্ষকণ্ঠা চ পবং কৃষ্ণাক্ষয়া মুনৈ ॥
 তান্ত্বা দেহং পিতৃর্ধজে মমৈব নিন্দয়া মুনৈ ।
 পিতৃণাং মানসী কণ্ঠা যেনা কণ্ঠা বভূব সা ॥
 আবিভূত্বা পর্বতে সা তেনেংং পার্বতী সতী ।
 সর্বশক্তিস্বরূপা সা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী ॥
 বুদ্ধিস্বরূপা পরমা কৃষ্ণা পরমাস্থনঃ ।
 সম্পদরূপেন্দ্রগেহে সা স্বর্গলক্ষ্মীস্বরূপিণী ॥
 মর্ত্যে লক্ষ্মী রাজগেহে গৃহলক্ষ্মীগৃহে গৃহে ।
 পৃথক্ পৃথক্ চ সর্বত্র গ্রামেষু গ্রামদেবতা ॥
 জলে সত্য (শৈত্য?) স্বরূপা সা গন্ধরূপা চ ভূমিষু ।
 শব্দরূপা চ নভসি শোভাকপা নিশাক্ষরে ॥
 প্রভাকরূপা ভাস্বরে সা নৃপেন্দ্রেষু চ সর্বতঃ ।
 বহৌ সা দাহিকা শক্তিঃ সর্বশক্তিস্ত জন্তুযু ॥
 সৃষ্টিকালে চ সা দেবী মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ।
 মাতা ভবেন্দ্রহাবিকোঃ স এব চ মহান্ বিরাট্ ॥ ইত্যাদি । ২।৬।১৫-২৫

মৎস্ত-পুরাণের একটি শ্লোকার্ধেও রাধার উল্লেখ পাই; সেখানে বলা হইয়াছে, ‘রুক্মিণী হইল দ্বারাবতীতে, আর রাধা হইল ‘বৃন্দাবনের বনে’।^১ এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই, সমস্ত মৎস্ত-পুরাণে কোথাও বিষ্ণুর কৃষ্ণাবতাবে ব্রজলীলার বর্ণনা নাই। এমন কি, আমবা পূর্বেই দেখিয়াছি, বিষ্ণু-শক্তি লক্ষ্মীর বর্ণনাও মৎস্ত-পুবাণে অত্যল্প, যেখানে লক্ষ্মীর উল্লেখ রহিয়াছে সেখানেও ভারতবর্ষের আরও অনেক শক্তিদেবীর সঙ্গে একজন শক্তিদেবী-রূপে, সেখানেও বিষ্ণুর সহিত তাঁহাব প্রত্যক্ষ যোগ কম। সে-অবস্থায় মাঝখানে হঠাৎ একটি শ্লোকার্ধে বাধাব উল্লেখ আমরা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত। আরও দেখিতে পাই, পদ্ম-পুরাণের সৃষ্টি-খণ্ডে এই শ্লোকার্ধটিকে পাওয়া যাইতেছে। সেখানে বিষ্ণু-কর্তৃক সর্বব্যাপিনী সাবিত্রীব স্তবে বলা হইয়াছে যে শক্তিরূপা এই সাবিত্রী ভারতবর্ষের তাবৎ তীর্থ-ভূমিতে বিভিন্ন দেবীমূর্তি ধাবণ কবিয়া অবস্থান কবিতেন, এবং সেই প্রসঙ্গেই বলা হইয়াছে যে তিনি দ্বাবকায় রুক্মিণী, বৃন্দাবনে বাধা। বৃন্দাবনের বাধা এখানে পুবাণ-তত্ত্বাদি-বর্ণিত বহুদেবদেবীর ভিতবে এক দেবী।^২

১ রুক্মিণী দ্বাবাবত্যাং তু রাধা বৃন্দাবনে বনে।—আনন্দাশ্রম সং, ১৩।৩৮

২ সাবিত্রী-পুঙ্করে সাবিত্রী, বারাগসীতে বিশালাক্ষী, নৈমিষে লিঙ্গধারিণী, প্রয়াগে ললিতা দেবী, গন্ধমাদনে কামুকা, মানসে কুমুদা, অশ্বরে বিশ্বকায়ী, গোমন্তে গোমতী, মন্দরে কামচারিণী, চৈত্র্যরথবনে মদোৎকটা, হস্তিনাপুরে জঘন্তী, কান্ডকুন্ডে গৌরী, মলয়াচলে রক্তা, একাম্রকাননে কীৰ্ত্তিমতী, বিষেখরে বিধা, কর্ণিকে পুরুহস্তা, কেদারে মার্গদায়িকা, হিমালয়ে নন্দা, গোকর্ণে ভদ্রকালিকা, স্থাগীখরে ভবানী, বিষকে বিশ্বপাত্রিকা, শ্রীশৈলে মাধবী দেবী, ভদ্রেখরে ভদ্রা, বরাহগিরিতে জয়া, কমলালয়ে কমলা, রুদ্রকোটিতে কঙ্গাঙ্গী, কালঞ্জরে কালী, মহালিঙ্গে কপিলা, কর্কোটে মঙ্গলেশ্বরী; এইরূপ আরও বিশ স্থানে বিশ দেবীর উল্লেখ করিয়া সাবিত্রী দেবীকে দ্বারাবতীতে রুক্মিণী এবং বৃন্দাবনে রাধা বলা হইয়াছে।

এইরূপে বায়ু-পুরাণ,^১ বরাহ-পুরাণ,^২ নারদীয়-পুরাণ,^৩ আদি-পুরাণ^৪ প্রভৃতি পুরাণে একটি আখটি করিয়া শ্লোকে রাধার উল্লেখ পাওয়া যায়; এইরূপ একটি আখটি শ্লোকের উল্লেখকে অবলম্বন করিয়া কোন কথা বলা শক্ত, ইহার কোনটি প্রক্ষিপ্ত কোনটি খাটি সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার কোনও উপায় নাই।

রাধাকে অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণলীলা রীতিমত জমকালো হইয়া উঠিয়াছে ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, সংশয় এবং অবিশ্বাসও আমাদের অধুনা-প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের সম্বন্ধেই সর্বাপেক্ষা অধিক। পণ্ডিতেরা অনেকেই অধুনা-প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন।^৫ এই সংশয়ের প্রথম কারণ এই, মংস্ত-পুরাণের দুইটি শ্লোকে ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের যে পরিচয় দেওয়া আছে, অধুনা-প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের সহিত তাহার আকার বা প্রকার কোন দিক্ হইতেই মিল নাই। দ্বিতীয় কথা হইল, সমস্ত ব্রহ্মবৈবর্ত ভরিয়া রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার এত ছড়াছড়ি, অথচ গোড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামিগণ এই পুরাণখানির রাধালীলার কোনও উল্লেখমাত্র করিলেন না কেন? ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণকারের আর একটি অভিনবত্ব আছে, তিনি রাধাকৃষ্ণকে বিধিপূর্বক মহা ঘট করিয়া বিবাহ দিয়াছেন। স্বয়ং ব্রহ্মা এই বিবাহের

১ রাধা-বিলাস-রসিকং কৃষ্ণাখ্যং পুরুষং পরম্।

ঐতবান্মি বেদেভ্যঃ যতন্তদগোচরোহভবৎ ॥—আনন্দাশ্রম সং, ১০৪।৫০

২ তত্র রাধা সমাগ্নিগ্ন্য কৃষ্ণমক্লিষ্টকারণম্।

স্বনাম্না বিদিতং কুণ্ডং কৃতং তীর্থমদূরতঃ ॥

রাধাকুণ্ডমিতি খ্যাতং সবপাপহরং শুভম্।—(বঙ্গবাসী), ১৬৪।৩৩-৩৪

৩ (বঙ্গবাসী), ১৪৩-৪৪

৪ কপগোস্বামীর 'লঘুভাগবতায়ুতে' ধৃত শ্লোক :—

ত্রৈলোক্যো পৃথিবী ধৃত্বা তত্র বৃন্দাবনং পুরী।

তত্রাপি গোপিকাঃ পার্শ্ব তত্র রাধাভিধা মম ॥

৫ শঙ্কর বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—“ইহার রচনাপ্রণালী আজিকালিকার ভট্টাচার্যদিগের রচনার মত। ইহাতে বগ্নী-মনসাক্ষণ্ড কথা আছে।” (কৃষ্ণ-চরিত্র)

কল্পাকৰ্তা।^১ ৰাধাকে অবলম্বন কৰিয়া এইজাতীয় বহুবিধ উপাখ্যান ও বৰ্ণনা অনেক সময় এমন লৌকিক নিয়ন্ত্ৰে নামিয়া আসিয়াছে যে প্রাচীন পুৰাণকাৰগণেৰ পক্ষে তাহা সব সময় শোভন বা স্বাভাবিক মনে হয় নাই।

ব্ৰহ্মবৈবৰ্তকাৰ কতগুলি উপাখ্যানকে যেন অতিশয় ফলাও কৰিয়া বৰ্ণনা কৰিয়াছেন। এই আতিশয়্যও অনেক সময় সংশয়ের কাৰণ হয়। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। জয়দেবেৰ ‘গীতগোবিন্দ’ কাব্যেৰ প্ৰথম শ্লোকটি পাঠ কৰিলেই বেশ বোঝা যায়, কবি ৰাধাকৃষ্ণ-লীলাৰ একটি বিশেষ উপাখ্যানকে লক্ষ্য কৰিয়া এই শ্লোকটি ৰচনা কৰিয়াছেন। এই শ্লোকটিতে বৰ্ণিত উপাখ্যানটিৰ একটু বিস্তৃততৰ প্ৰাচীন ৰূপ পাইবাৰ জন্ম আমাদেৰ আকাজ্জা জন্মে; কিন্তু ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুৰাণে এই উপাখ্যানটিৰ যেকুপে বৰ্ণনা দেওয়া আছে তাহা পাঠ কৰিলেই মনে হয়, পৰবৰ্তী কালেৰ কোনও লোক আমাদেৰ আকাজ্জা বৃদ্ধিতে পাৰিয়া অনেকখানি স্থলভাবেই যেন সেই আকাজ্জা নিবৃত্তিৰ চেষ্টা কৰিয়াছেন। আমৰা নাৰদ-পঞ্চৱাত্তে ‘ৰাধা’ শব্দেৰ পুৰাণকাৰ-প্ৰদত্ত যে স্বকপোলকল্পিত ব্যুৎপত্তি দেখিয়া আসিয়াছি ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুৰাণেও ৰাধা-শব্দেৰ সেই ব্যুৎপত্তি-শ্লোকটিই দেখিতে পাই।^২ এই সব নানা কাৰণে ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুৰাণে ৰাধা-উপাখ্যানেৰ প্ৰাচুৰ্য এবং ৰাধামাহাত্ম্য-খ্যাপনেৰ সকল আতিশয়্য থাকা সত্ত্বেও ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত-পুৰাণ-বৰ্ণিত ৰাধাৰ তথ্য বা তত্ত্ব কোনটাকে অবলম্বন কৰিয়াই বিশেষ কোন আলোচনায় প্ৰবৃত্ত হইতে উৎসাহী হইলাম না।

আমৰা দেখিতে পাই, গোড়ীয় বৈষ্ণবগণ প্ৰসিদ্ধ পুৰাণগুলিৰ ভিতৰে একমাত্ৰ পদ্ম-পুৰাণে এবং মৎস্য-পুৰাণে^৩ ৰাধাৰ উল্লেখ আছে বলিয়া গ্ৰহণ কৰিয়াছেন। অত্যাগ্ৰ পুৰাণগুলিৰ ভিতৰে ৰাধাৰ প্ৰবেশ হয়ত তখনও পৰ্যন্ত ঘটে নাই। এই জন্ম ৰূপগোন্ধামী, জীবগোন্ধামী এবং কবিরাজ গোন্ধামী বিভিন্ন ঋতি, শ্বৃতি, তন্ত্র এবং উপপুৰাণ হইতে ৰাধাৰ প্ৰাচীন-তাৰ প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰিবাৰ চেষ্টা কৰিয়াছেন। ৰূপগোন্ধামী তাঁহাৰ

১ ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুৰাণ, শ্ৰীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ১৫ অধ্যায় (বঙ্গবাসী) ।

২ ৰাশঙ্কোচ্চাৱণান্তস্তো ইত্যাদি।—ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত, প্ৰকৃতিখণ্ড, ৪৮।৪০ (বঙ্গবাসী)

৩ ৰাধা-বৃন্দাবনে বনে ইতি মৎস্যপুৰাণাং।—জীবগোন্ধামিকৃত ‘ব্ৰহ্মসংহিতা’ৰ টকা।

উজ্জলনীলমণির রাধা-প্রকরণে বলিয়াছেন যে, “‘গোপালোত্তরতাপনী’তে রাধা গান্ধর্বীনামে বিপ্রতা, ‘ঋক্-পরিশিষ্টে’ রাধা মাধবের সহিত উদ্ভিতা।”^১ তন্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়া রূপগোস্বামী বলিয়াছেন,—“হ্লাদিনী যে মহাশক্তি—যিনি সর্বশক্তিবরীয়সী—সেই রাধা হইলেন তৎসারভাব-রূপা, তন্ত্রে এই কথাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।”^২ জীবগোস্বামী এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ ‘বৃহদগৌতমীয় তন্ত্র’ হইতেও রাধা সম্বন্ধে একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন।^৩ জীবগোস্বামী ‘ব্রহ্ম-সংহিতা’র টীকায় ‘সম্মোহন-তন্ত্র’ হইতেও রাধাসম্বন্ধে একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন।^৪ বঙ্কবাসী সংস্করণ দেবীভাগবতের বহুস্থানে রাধার উল্লেখ পাওয়া যায়। ‘মহাভাগবত’ উপপুর্বাণেও রাধার উল্লেখ দেখিতে পাঠ।^৫ ইহা ব্যতীত ‘রাধা-তন্ত্র’ জাতীয় যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার বিশেষ কোন উল্লেখ না করাই ভাল।

১ গোপালোত্তরতাপস্তাং যদ্ গান্ধর্বীতি বিপ্রতা।

রাধেভ্যাক্পরিশিষ্টে চ মাধবেন সহোদ্ভিতা ॥

জীবগোস্বামী এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ‘উজ্জলনীলমণি’র টীকায় এবং জীবগোস্বামী ‘ব্রহ্মসংহিতা’র টীকায় ‘ঋক্-পরিশিষ্টে’র এই গৌকার্ভ উদ্ধৃত কবিগণে—‘রাধা মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা’।

২ উজ্জলনীলমণি, রাধাপ্রকরণ।

৩ দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।

সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥

জীবগোস্বামীর ‘লঘুভাগবতামৃত’, ‘ব্রহ্মসংহিতা’র টীকা, এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের ‘চৈতন্য-চরিতামৃত’ আদি, ৪র্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৪ বনাম্রা নাম্নি দুর্গাহং গুণৈশ্চৈবতী হুহম্।

বদ্বৈভবান্নহালক্ষ্মী রাধা নিত্য। পরাম্রা ॥

৫ এখানে বিষ্ণু-লক্ষ্মী, কৃষ্ণ রাধা, ব্রহ্মা-সরস্বতী, শিব-গৌরী সব অভেদ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

কদাচিদ্বিক্করূপা চ বামে চ কমলালয়া।

রাধয়া সহিতাকস্মাৎ কদাচিৎ কৃষ্ণরূপিণী ॥

বামাঙ্গাধিগতা বাণী কদাচিবৃক্ষরূপিণী।

কদাচিচ্ছিবরূপা চ গৌরী বামাক্ষসংস্থিতা। ইত্যাদি।

(গ) প্রাচীন সাহিত্যে রাধার উল্লেখ

পুরাণ-উপপুরাণে, ঋতি-স্মৃতি-তন্ত্রাদিতে রাধার যে সকল উল্লেখ রহিয়াছে তাহার প্রাচীনতা এবং প্রামাণিকতা আমরা একেবারেই উড়াইয়া দিতে সাহসী না হইলেও এই সকল তথ্য-প্রমাণের উপরে নির্ভর করিয়া বিশেষ কোন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে পৌঁছিতেও অক্ষম। কৃষ্ণের প্রেম-কাহিনী হইতেই রাধার উদ্ভব,—এই মৌলিক সত্যটিকে মানিয়া লইলে ভাগবত-পুরাণে যেখানে রাসবর্ণনা উপলক্ষ্যে প্রধানা গোপীর উল্লেখ রহিয়াছে সেখানে রাধার উল্লেখ পাইলে আমরা অতি সহজভাবে তাকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতাম। অত্যাশ্চর্য্য যে সকল ঋতি-স্মৃতি-তন্ত্রাদি হইতে রাধার উল্লেখ করা হইয়াছে সে সকল গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার কোন উপায় নাই।

সমস্ত জিনিস পর্যালোচনা করিয়া আমাদের মনে হয়, বৈষ্ণব ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যে শ্রীরাধার আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ মূলতঃ ভারতবর্ষের সাহিত্যকে আশ্রয় করিয়া। মনে হয়, ব্রজের রাখাল-কৃষ্ণের গোপীগণের সহিত যে প্রেমলীলা তাহা প্রথমে আভীর জাতির মধ্যে কতগুলি রাখালিয়া-গান রূপে ছড়াইয়া ছিল। চপল আভীর বধুগণ^১ এবং নবযৌবনে অনিন্দ্যসুন্দর গোপযুবক কৃষ্ণের বিচিত্র প্রেমলীলার উপাখ্যান গোপজাতির মধ্যে অনেক গানের প্রেরণা যোগাইয়াছিল। গান-ছড়ার মাধ্যমেই হয়ত এগুলি ভারতবর্ষের বিভিন্নাঞ্চলে প্রচারলাভ করিতেছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্নাঞ্চলে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করার পরে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ-লীলা আস্তে আস্তে পুরাণগুলিতে স্থান পাইয়া কবি-কল্পনায় আরও পল্লবিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কৃষ্ণের এই বিচিত্র গোপী-লীলার কাহিনীর ভিতরে একটি বিশেষ গোপী রাধার সহিত কৃষ্ণের বিশেষ প্রেমলীলা^২ কিছু কিছু কাহিনী একটি ক্ষুদ্রাঙ্গুর ত্রায় ভারতবর্ষের প্রাচীন প্রেম-সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল বলিয়া মনে হয়। বিষ্ণু-পুরাণ এবং ভাগবতের

১ তুঃ—বাঁদশ শতকে সংগৃহীত সছত্বিকর্ণায়ুতে ‘বর্ধমান’ কবির পদ :—বৎস তং নব-
যৌবনোহসি চপলাঃ প্রায়েণ গোপস্ত্রিয়ঃ ইত্যাদি।—সছত্বিকর্ণায়ুত, কৃষ্ণযৌবনম্, ৩

রাসবর্ণনার ভিতরে তাহারই সাক্ষ্য পাওয়া যাইতেছে। আর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু কিছু সাক্ষ্য মিলিতেছে প্রাচীন ভারতের কতগুলি প্রেম-সঙ্গীতের সরলনে—কিছু কিছু লিপিতে—কিছু অত্যাশ্চর্য সাহিত্যে।

কৃষ্ণ-প্রিয়তমা প্রধান। গোপীর প্রসঙ্গে আমরা দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন বৈষ্ণব সম্প্রদায় আলবারগণের গানগুলিও স্মরণ করিতে পারি। এই আলবারগণ কখন আবির্ভূত হইয়াছেন এবিষয়ে নানা মতাতৈক্য রহিয়াছে;^১ কিন্তু মোটামুটিভাবে এই রাগমার্গে ভজনশীল বৈষ্ণবগণ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক হইতে নবম শতকের ভিতরে বিভিন্নকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। এই আলবারগণ নিজদিগকে নায়িকা এবং বিষ্ণু বা কৃষ্ণকে নায়ক মনে করিয়া রাগমার্গে ভজনা করিতেন। তাঁহাদের এই ভজন-সঙ্গীতগুলির চারি সহস্র সঙ্গীত ‘দিব্য-প্রবন্ধম্’ নামে প্রসিদ্ধ। এখানে আলবারগণ দিব্য ভাবাবেশে আবিষ্ট হইয়া বিষ্ণুর যে সকল বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার ভিতরে বহু স্থানেই বিষ্ণুর কৃষ্ণ অবতারে বৃন্দাবন-লীলার নানাভাবে উল্লেখ রহিয়াছে। অত্যাশ্চর্য বহু লীলার সহিত গোপী-গণের সহিত কৃষ্ণের প্রেম-লীলারও অনেক স্থানে নানা ভাবে উল্লেখ রহিয়াছে। এই গানগুলির ভিতরেও বহুস্থলে কৃষ্ণ-প্রিয়তমা একটি প্রধান। গোপীর উল্লেখ পাইতেছি; কিন্তু এখানেও ‘রাধা’ নামটির উল্লেখ কোথায়ও পাইতেছি না, এই প্রধান। কৃষ্ণ-প্রিয়তমা গোপীর নাম তামিল গানগুলিতে পাইতেছি ‘নাপিন্নাই’। ‘নাপিন্নাই’ একটি ফুলের নাম; এই নাপিন্নাই গোপী কৃষ্ণের নিকট-আত্মীয় বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছে, আবার কৃষ্ণ-প্রিয়তমা সেই গোপীই যে লক্ষ্মীর অবতার এমন উল্লেখও দেখা যাইতেছে।

যেমন:—*Daughter of Nandagopal, who is like*

A lusty elephant, who fleeth not

With shoulders strong: Nappinna, thou with hair

Diffusing fragrance, open thou the door !

১ এ বিষয়ে গোবিন্দাচার্যের কৃত *The Divine Wisdom of the Dravida Saints, The Holy Lives of the Azhvans* গ্রন্থ দুইখানি, গোপীনাথ রাউ কৃত *Sir Subrahmanya Ayyar Lectures (1923)* এবং এন্স কে আয়েন্নার কৃত *Early History of Vaisnavism in South India* গ্রন্থগুলি দ্রষ্টব্য।

Come see how everywhere the cocks are crowing,
 And in the *mathavi* bower the Kuil sweet
 Repeats its song.—Thou with a bell in hand,
 Come, gaily open, with the lotus hands
 And tinkling bangles fair, that we may sing
 Thy cousin's name ! Ah, Elorembavay !

Thou who art strong to make them brave in fight,
 Going before the three and thirty gods ;
 Awake from out thy sleep ! Thou who art just,
 Thou who art mighty, thou, O faultless one
 O Lady Nappinnai, with tender breasts
 Like unto little cups, with lips of red
 And slender waist, Lakshmi, awake from sleep !
 Proffer thy bridegroom fans and mirrors now,
 And let us bathe ! Ah, Elorembavay !^১

নাপ্পিন্নাই রাধার মতনই গজগামিনী, গোরী,—সৌন্দর্যের প্রতিমা। সমস্ত বর্ণনা দেখিলে এই নাপ্পিন্নাই-ই যে গোপীগণ-মধ্যে প্রধান। এবং কৃষ্ণের প্রিয়তমা সে বিষয়ে আর কোন সংশয় থাকে না। পুরাণ-বর্ণিত কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা গ্রহণ করিবার সময় এই প্রিয়তমা বিশেষ গোপিকার পরিকল্পনাটিও এই ভক্ত কবিগণ পুরাণাদি হইতে গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। তবে এই পৌরাণিক পরিকল্পনাকে তাঁহারা আবার স্থানীয় উপাখ্যানাদির দ্বারা ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছিলেন। এই কৃষ্ণপ্রিয়া-নাপ্পিন্নাই-এর প্রসঙ্গেই দেখিতে পাই, দক্ষিণ দেশের একটি প্রসিদ্ধ সামাজিক প্রথা তাঁহার সঙ্গে গৃহীত^{*} হইয়াছে। তামিল ভাষাভাষিগণের মধ্যে পূর্বকালে

১ J. S. M. Hooper কৃত Hymns of the Alvares গ্রন্থখানিতে মহিলা কবি অণ্ডালের কবিতা উষ্টব্য।

একটি সামাজিক প্রথা ছিল, প্রথাটিকে অবলম্বন করিয়া যে অস্থানটি হয় তাহাকে বলা হয়, 'বৃষ-বশীকরণ'। পূর্বে কুমারী কন্যাগণ নিজেরা ইচ্ছামত বীর যুবকগণকে বিবাহের জন্ত গ্রহণ করিত। এই বীরত্ব পরীক্ষার একটি প্রথা ছিল। একটি বেটনীর ভিতরে কতগুলি বলবান বৃষকে আবদ্ধ করিয়া, ঢাক ঢোল প্রভৃতি বাজনা এবং অস্ত্রাস্ত্র নানা উপায়ে সেইগুলিকে ক্ষেপাইয়া দেওয়া হইত, তারপরে সেই ক্ষিপ্ত বৃষ-গুলিকে বাহিরে আসিতে দেওয়া হইত। পথে থাকিত বীর যুবকগণ, সেই ক্ষিপ্ত বৃষকে বাহুর জোরে বশ করিতে। যাহারা বীর বলিয়া গৃহীত হইত তাহাদেরই কণ্ঠে কুমারীগণ তাহাদের মাল্য দান করিয়া নিজের নিজের বস পরিয়া লইত।^১ এই গানগুলির ভিতরেও আমরা বহুস্থানে উল্লেখ পাই, বলিষ্ঠ বাহুর বলে শ্রীকৃষ্ণ বৃষকে বশীভূত করিয়াই গোপবালা নাপ্রিন্নাইকে প্রিয়া রূপে লাভ করিয়াছেন। পববতী সাহিত্যের রাধাই যে তামিল সাহিত্যে এই নাপ্রিন্নাই রূপ গ্রহণ করিয়াছে, এইরূপ মত অশ্রদ্ধেয় বলিয়া মনে হয় না।

এই প্রসঙ্গে আরও লক্ষ্য কবিতা পারি, দক্ষিণ দেশে 'কুরবইকুটু' নামে একপ্রকার নৃত্যের প্রচলন আছে; ইহাতে রাস-নৃত্যের আদর্শ জীব-লোকগণ পরস্পরের হাত ধরিয়া নৃত্য করে। প্রসিদ্ধি আছে যে, কৃষ্ণ একবার তাঁহার অগ্রজ বলরাম এবং প্রেয়সী নাপ্রিন্নাইকে লইয়া এই 'কুরবইকুটু' নৃত্য করিয়াছিলেন।

আমরা প্রাচীন সাহিত্যে রাধার প্রথম উল্লেখ পাই হালের প্রাকৃত গানের সঙ্কলন গ্রন্থ 'গাহা-সন্তসঙ্গ'তে। হাল সাতবাহন খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে প্রতিষ্ঠানপূরে রাজত্ব করিতেন। হাল তৎকালে প্রচলিত প্রাকৃত কবিগণের প্রেম-কবিতা বহু অর্থব্যয়ে সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। এই মধুববসাক্ষক গাথাগুলিতে ব্যবহৃত ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ইহা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর রচনা কিনা এ-বিষয় পণ্ডিতগণ সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন; কেহ কেহ এই গাথাগুলিকে ২০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৪৫০ খ্রীষ্টাব্দের

১ অতীত তামিলনাড়ুর কোনও কোনও জাতির ভিতরে এই প্রথা প্রচলিত আছে। এই তথ্যটি মাত্রাজ বিবেকানন্দ কলেজের ইংরাজী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এ. শ্রীনিবাস রায়বর্মা-এর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি।

মধ্যে ৰচিত বলিয়া মনে কৰিয়াছেন। ইহাৰ ৰচনাকালকে কেহই ষষ্ঠ শতকেৰ পৰবৰ্তী বলিয়া মনে করেন না। খ্ৰীষ্টীয় সপ্তম শতকেৰ কবি বাণভট্ট তাঁহাৰ ‘হৰ্ষচৰিত’ গ্ৰন্থে কয়েকজন প্ৰাচীন গ্ৰন্থকাৰেৰ নাম কৰিয়াছেন; সেখানে সাতবাহন সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, “লোকে যেমন বিম্বজ্জাতি ৰত্নেৰ দ্বাৰা কোশ (ধন-কোশ) নিৰ্মাণ কৰে সাতবাহন ৰাজাও সেইৰূপ স্তম্ভাষিতোৰ দ্বাৰা অৰিনাশী এবং অগ্ৰাম্য কোশ নিৰ্মাণ কৰিয়াছিলেন।” স্তৱাং হাল সঙ্কলিত এই গাথাগুলি এবং তৎসহ ৰাধাকৃষ্ণেৰ প্ৰেমকাহিনী খ্ৰীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীৰ পূৰ্বেই যথেষ্ট প্ৰসিদ্ধি লাভ কৰিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

হালেৰ ‘গাহা-সন্তসঙ্গীতে’ কৃষ্ণেৰ ব্ৰজলীল! সম্বন্ধীয় কয়েকটি পদ ৰহিয়াছে, শুধু একটি মাত্ৰ পদে স্পষ্টভাবে ৰাধাৰও উল্লেখ ৰহিয়াছে। একটি কবিতায় আছে, “আজও দামোদৰ বালক, যশোদা যখন এইকপ বলিতেছিল, তখন কৃষ্ণেৰ মুখেৰ প্ৰতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিয়া ব্ৰজবধূগণ নিভূতে হাসিতেছিল।” আৰু একটি পদে পাইতেছি, “নৃত্যপ্ৰশংসাৰ ছলে পাৰ্শ্বগতা কোন নিপুণা গোপী সদৃশ-গোপীগণেৰ কপোলপ্ৰতিমাগত কৃষ্ণকে চুৰ্চন কৰিতেছে।”^১ আনু একটি পদে আছে, “হে কৃষ্ণ, যদি ভ্ৰমণ কৰ ত এই ৰকমই ভ্ৰমণ কৰ সৌভাগ্যগৰ্বিত হইয়া এই গোষ্ঠে; মহিলাগণেৰ দোষগুণ যদি বিচাৰ কৰিতে সমৰ্থ হও!”^২ আৰু একটি চমৎকাৰ পদে ৰাধা-কৃষ্ণকেই মধুৰ কৰিয়া পাইতেছি,—

মুহমাৰুএণ তং কল্লু গৌৰঅং ৰাহিআএঁ অবণেস্তো।

এতাণ্ বলবীণং অল্লাণ্ বি গৌৰঅং হৰসি ॥ ১৮২

“হে কৃষ্ণ, তুমি মুখমাৰুতেৰ দ্বাৰা ৰাধিকাৰ (মুখলগ্ন) গৌৰজ (ধূলিকণা) অপনয়ন কৰিয়া এই বল্লবীগণেৰ ও আনু সকল নাৰীগণেৰও গৌৰব হৰণ কৰিতেছ।”

১ অজ্জবি বালো দামোঅরো ভি ইঅ জম্পিএ জসোআএ।

কল্লুমুপেসিঅচ্ছং পিহঅং হসিঅং বঅবহুহিং ॥ ২১২

বধে নিৰ্গম্যাগৰ সংস্কৰণ।

২ গজণ-সলাহণিহেণ পাসপৰিসংটিআ পিউণগোবী।

সৰিসগোবিআণ্ চুৰই কবোলপড়িমাগঅং কল্লুম্ ॥ ২১৪

৩ জই ভমসি ভমহু এম্মেঅ কল্লু সোহগ্গগব্বিরো গোটুঠে।

মহিলাগং দোষগুণে বিচাৰইউং জই থমো সি ॥ ২১৭

খ্রীষ্টীয় অষ্টম-শতাব্দীর পূর্বেই রাধাবাদের প্রচলন ছিল এই কথার প্রমাণস্বরূপে পাহাড়পুরের মন্দির-গাত্রে দণ্ডায়মান যুগল মূর্তিটি উল্লেখ করা যাইতে পারে। কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার বহু দৃশ্যের সহিত এই যুগল মূর্তিটি পাওয়া যায়। পুরুষমূর্তিটি যে কৃষ্ণমূর্তি এবিষয়ে আর সংশয়ের কোন অবকাশ নাই; তবে নারীমূর্তিটি রাধা-মূর্তি কি কল্পিণী বা সত্যভামার মূর্তি এ-বিষয়ে কেহ কেহ সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন।

কবি ভট্টনারায়ণ কৃত (ইনি বাঙ্গালী বলিয়াও প্রসিদ্ধি আছে) ‘বেণী-সংহার’ নাটকের নান্দী শ্লোকে কালিন্দী-পুলিনে রাসের সময়ে কেলিকুপিতা অশ্রুকলুষা রাধিকা এবং তাহার উদ্দেশে কৃষ্ণের অনুনয়ের উল্লেখ রহিয়াছে।^১ আলঙ্কারিক বামন কর্তৃক তাঁহার অলঙ্কার-গ্রন্থে ভট্টনারায়ণের কবিতা উদ্ধৃত করা হইয়াছে; অতএব ভট্টনারায়ণ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের পূর্বের কবি ছিলেন মনে করা যাইতে পারে। ইহার পর খ্রীষ্টীয় নবম শতকে আনন্দবর্ধন-কৃত ‘ধ্বন্যালোক’ অলঙ্কার গ্রন্থে রাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধে একটি প্রাচীন শ্লোকের উদ্ধৃতি দেখিতে পাই,—

তেষাং গোপবধুবিলাসস্বচ্ছদাং রাধারহঃসাক্ষিণাং ·

ক্ষেমং ভদ্র কলিন্দরাজতনয়াতীরে লতাবেশ্মনাম্ ।

বিচ্ছিন্নে স্মরতল্লকল্লনবিধিচ্ছেদোপযোগেহধুনাম্

তে জানে জরঠীভবন্তি বিগলরীলত্বিষ্যঃ পল্লবাঃ ॥

প্রবাসী কৃষ্ণ বৃন্দাবন হইতে আগত সখাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে,—“হে ভদ্র, সেই গোপবধুগণের বিলাস-স্বচ্ছদ এবং রাধার গোপন সাক্ষী কালিন্দী-তীরবর্তী লতাগৃহগুলির কুশল ত? স্মরণ্য কল্লনবিধির জন্ত ছেদনের প্রয়োজন না থাকায় মনে হয়, এখন সেই পল্লবগুলি শুকাইয়া জীর্ণ এবং বিবর্ণ হইয়া যাইতেছে”।^২

- ১ কালিন্দ্যাঃ পুলিনেষ্ কেলিকুপিতামুৎসজ্যং রাসে রসং
গচ্ছন্তীমমুগচ্ছতোহশ্রুকলুষাং কংসদ্বিষো রাধিকাম্ ।
গুণপাদপ্রতিমানিবেশিতপদন্তোদ্ভূতরোমোদগতে-
রক্ষ্মো-হনুনয়ং প্রসন্নদক্খিতাদৃষ্টপু পূকাতু যঃ ॥
- ২ কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ের ভিতরেও শ্লোকটি স্থান পাইয়াছে (৫০১)।

অজ্ঞাত লেখক কর্তৃক লিখিত আর একটি রাধা-বিরহের পদ এই ধন্যতাল্যে উদ্ধৃত হইয়াছে। মধুরিপু কৃষ্ণ দ্বারবতী চলিয়া গেলে তাঁহারই বস্ত্র দেহে জড়াইয়া এবং কালিন্দী-তটকুঞ্জের বঞ্জুল লতাগুলিকে জড়াইয়া ধরিয়া সোংকঠা রাধা এমন গুরুবাস্পগদগদকণ্ঠে বিগলিত তারস্বরে গান গাহিয়াছিল যে তাহাতে যমুনাবক্ষের জলচরগণও উৎকণ্ঠিত হইয়া কুজন আরম্ভ করিয়াছিল।

যাতে দ্বারবতীং পুরং মধুরিপৌ তদ্বস্ত্রসংব্যানয়।
কালিন্দীতটকুঞ্জবঞ্জুললতামালস্য সোংকঠয়া।
উদগীতং গুরুবাস্পগদগদগলভারস্বরং রাধয়া
যেনান্তর্জলচারিভির্জলচরৈরুৎকণ্ঠমাকুজিতম্॥

এই পদটি খ্রীষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক কুন্তকের ‘বক্রোক্তি-জীবিত’ অলঙ্কার-গ্রন্থেও উদ্ধৃত দেখিতে পাই।^১

‘নলচম্পু’-রচয়িতা দ্বিবিক্রম ভট্ট ১১৫ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূট-নৃপতি তৃতীয় ইস্তের নৌসরি লিপি রচনা করেন। ‘নলচম্পু’তে নল-দময়ন্তী বর্ণনা-প্রসঙ্গে রচিত কয়েকটি দ্ব্যর্থক শ্লোকে কৃষ্ণ ও তাঁহার জীবনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই ‘নলচম্পু’র একটি শ্লোকের একটি অর্থ এই-ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে:—“কলা-কোশলে চতুরা বাধা পরম পুরুষ মায়াময় কেশিহস্তার প্রতি অনুরক্ত”।^২ বিভিন্ন কাব্যোব টীকাকার

১ ‘পদ্মাবলী’র ডক্টর হুশীলকুমার দে লিখিত কবি-পরিচিতি (অপরাজিত) দ্রষ্টব্য।

পদটি সঙ্গীতকর্ণায়ুতে অজ্ঞাত লেখকের নামে এবং পদ্মাবলীতে অপরাজিত কবির নামে পাওয়া যায়। পদটি কিছু পাঠান্তরে হেমচন্দ্রের কাব্যানুশাসনেও উদ্ধৃত আছে। (ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহার ‘প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীরাধার উল্লেখ’ নামক প্রবন্ধ, ‘স্বর্ণবর্ণিক সমাচার’, ৩৪শ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

২ শিক্ষিতবৈদ্যকলাপ-রাধাস্নিকা পরপুরুষে

মায়াবিনি কৃতকেশিষধে রাগং বদ্বাতি।

এই তথ্যটি এবং এইজাতীয় আরও কয়েকটি তথ্য আমি অধ্যাপক শ্রীহর্গমোহন ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম, পরে ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহার একটি প্রবন্ধে ইহার উল্লেখ পাইয়াছি। ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহার প্রাপ্ত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

বল্লভদেব দশম শতকের পূর্বার্ধে কাশ্মীরে বর্তমান ছিলেন। তিনি মাঘ-কৃত ‘শিশুপাল-বধের’ ৫১৩৫ শ্লোকের টীকায় ‘লোচক’ (ওড়নাজাতীয় শিরোবস্ত্র) শব্দের ব্যাখ্যায় কোনও প্রাচীন গ্রন্থ হইতে রাধা-কৃষ্ণের নামযুক্ত একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই শ্লোকে কৃষ্ণকে না দেখিয়া রাধা দুঃখ করিতেছে,—“নিশ্চিত কোন হতভাগিনী আজ আমার কৃষ্ণকে হরণ করিয়াছে।” রাধার উক্তি শুনিয়া কোনও সখী বলিল, “রাধা, তুমি কি মধুসূদনের কথা বলিতেছ?” রাধা কথা গুরাইয়া উত্তর দিল, “না না, আমার প্রাণপ্রিয় ওড়নাখানির কথা বলিতে-ছিলাম।”^১ দশম শতকের আর একজন চম্পুলেখক সোমদেব সুরির ‘যশস্তিলক’ চম্পূতে অমৃতমতি নাম্নী একজন নারী স্বীয় আচরণের সমর্থনে বলিতেছে, “রাধা এক নারায়ণে অমুরাগিণী ছিলেন না”^২

“কবীন্দ্রবচনমুচ্চয়” একখানি চমৎকার সংস্কৃত-কবিতার সংগ্রহ-গ্রন্থ, ইহার সঙ্কলয়িতার নাম জানা যায় নাই। এই সঙ্কলনটি দশম শতকের বলিয়া গৃহীত হইয়াছে; কবিগণের প্রাচীনতর হইবারই সম্ভাবনা। এই সঙ্কলনের ভিতরে রাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধে চারিটি পদ সংগৃহীত হইয়াছে। এই পদগুলিতে যে শুধু রাধার উল্লেখ রহিয়াছে তাহা নহে, একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, ইহার ভিতরে ভাব, রস ও প্রকাশভঙ্গি সমস্ত দিক্ হইতেই পরবর্তী কালের বৈষ্ণব কবিতার সকল বৈশিষ্ট্য প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। একটি পদে রাধাকৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তিচ্ছলে প্রণয়চপল রহস্যলাপ পাইতেছি; “‘দ্বারে ও কে?’ ‘হরি’ (কৃষ্ণ, বানর); ‘উপবনে যাও, শাখামৃগের এখানে কি?’ ‘হে দম্বিতে, আমি কৃষ্ণ’; ‘তবে ত আরও ভয় পাইতেছি; বানর কি করিয়া কৃষ্ণ (= কালো) হয়?’ ‘হে মুঞ্জে, আমি মধুসূদন (মধুকর)’; ‘তাহা হইলে পুশিতা লতার কাছে যাও।’ এইরূপে প্রিয়াদ্বারা নির্বচনীয় লজ্জিত হরি আমাদের কাছে

রক্ষা করুন।”^১ আর একটি পদে দেখিতে পাই, কৃষ্ণের অশেষণে রাধা এক দূতী পাঠাইয়াছিল; সে তন্ন তন্ন করিয়া সব খুঁজিয়াও কৃষ্ণকে না পাইয়া রাধাকে আসিয়া বলিতেছে, “সখি, আমি এই সারা রাত্রি সেই ধূর্তকে অশেষণ করিয়াছি,—এখানে থাকিতে পারে, ওখানে থাকিতে পারে, এইভাবে; নিশ্চয়ই সে অগ্র গোপীর নিকট অভিসার করিয়াছে। মুররিপুকে (কৃষ্ণকে) আমি ভাঙীর তলে দেখি নাই, গোবর্ধন গিরির তটভূমিতে দেখি নাই, কালিন্দী-কূলে দেখি নাই, বেতসকুঞ্জেও দোখ নাই।”^২ আর একটি শ্লোকে আছে—“গাভীদুগ্ধের কলস লইয়া গোপীগণ গৃহে যাও, যে গাভীগুলি এখনও দোহা হয় নাই সেগুলি দোহা হইলে এই রাধাও তোমাদের পরে যাইবে। অগ্রব্যপদেশ হৃদয়ে গুপ্ত রাখিয়া এইরূপে ব্রজ নির্জন করিতেছেন যিনি, সেই নন্দপুত্ররূপে অবতীর্ণ দেব তোমাদের সকল অমঙ্গল হরণ করুন।”^৩ আর একটি পদে দেখিতেছি, কৃষ্ণ গোবর্ধন-গিরি করাগ্রের দ্বারা ধারণ করিয়া আছে, তাহার দিকে তাকাইয়া রাধার দৃষ্টি প্রিয়গুণহেতু প্রীতিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।^৪

- ১ কোহরং দ্বারি হরিঃ প্রবাহ্যপবনঃ শাখামৃগেগাত্র কিং
কৃষ্ণোহং দয়িতে বিভেমি স্ততরাং কৃষ্ণঃ কথং বানরঃ ।
মুগ্ধোহং মধুহৃদনো ব্রজ লতাং তামেব পুষ্পাসবা-
মিখং নির্বচনীকৃতো দয়িতয়া হ্রীণো হরিঃ পাতু বঃ ॥

কবীজ্ঞবচনসমুচ্চয়, ২১; সহস্রিকর্ণামৃত কবিতাটি শুভাঙ্ক কবির রচিত বলিয়া উল্লিখিত আছে ।

- ২ সখ্যাবিষ্টো ধূর্তঃ স সখি নিখিলামেব রজনীম্
ইহ স্তাদত্র স্তাদিত্তি নিপুণমজ্ঞাতিস্ততঃ ।
ন দৃষ্টো ভাঙীরে স্তটভূবি ন গোবর্ধনগিরে
ন কাগিল্ল্যাঃ [কূলে] ন চ নিচুলকুঞ্জে মুররিপুঃ ॥ হরিত্রজ্যা, ৩৪ ।

- ৩ [.....] ধেনুদুগ্ধকলশানাদায় গোপ্যো গৃহং
দুগ্ধে বহুরিলীকূলে পুনরিয়ং রাধা শনৈর্ধাত্ততি ।
ইত্যগ্রব্যপদেশগুপ্তহৃদয়ঃ কুব্ধং বিবিক্তং ব্রজং
দেবঃ কারণনন্দমুরশিবাং কৃষ্ণঃ স মুকাতু বঃ ॥ ঐ, ৪১

- ৪ ঐ, ৪২; সোরোক বিরচিত : সহস্রিকর্ণামৃত ও পটাবলীতেও উদ্ধৃত ।

আৰু একটি পদে রাধাৰ প্ৰত্যক্ষ নাম পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু পদটি পড়িলে মনে হয়, রাধাই এখানে ব্যঞ্জিত। কোনও এক সখী বলিতেছে,—‘কুচযুগের বিলেপন কে মুছিয়া দিয়াছে? চোখের অঞ্জনই বা কে মুছিয়া দিল? তোমার অধরের রাগই বা কে প্ৰমথিত করিল? কে নষ্ট করিল কেশের মালাগুলি?’ ‘সখি, ইহা অশেষজনশ্রোতের কল্মষনানী নীলপদ্মভাসের দ্বারা।’ ‘(তা হইলে) কৃষ্ণের দ্বারা?’ ‘না, যমুনার জলের দ্বারা।’ ‘(বুঝিয়াছি), কৃষ্ণই (কালোতেই) তোমার অমুরাগ’।”২

‘কবীজবচনসমুচ্চয়ে’ কৃষ্ণের ব্ৰজলীলা-বিষয়ক আর একটি চমৎকার পদ পাই। দিবস শিথিল হইয়া আসিতেছে, তখন গোকুলিকৈ ফিরাইয়া লইয়া মন্দ মন্দ বেগু বাজাইতে বাজাইতে কৃষ্ণ গৃহাভিমুখে ফিরিতেছে, তাহার মাথায় গোধূলধূম্রময়ূরপুচ্ছের চূড়া, গলায় দিবসম্মান বনমালা, শ্ৰীং হইয়াও সে রম্য—এই কৃষ্ণ হইল ‘গোপজ্ঞানয়নোৎসবঃ’।”৩

আনুমানিক একাদশ শতাব্দীর প্ৰথমভাগে বাক্‌পতি-লিপিতে কৃষ্ণ সম্বন্ধে একটি চমৎকার শ্লোক পাইতেছি; শ্লোকটির ভিতরে কৃষ্ণের নিকটে রাধাপ্ৰেমই যে শ্ৰেষ্ঠ এইরূপ একটি ব্যঞ্জন। রহিয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে,—‘লক্ষ্মীর বদনেন্দু দ্বারা যাহা স্ফুটিত হইতেছে না, বারিধির বারিধারা যাহা প্ৰশমিত নয়, নিজের নাভিসরসীপদ্মদ্বারাও যাহা শান্তি প্ৰাপ্ত হয় নাই, যাহা শেষসর্পের ফণাসংপ্ৰের মধুর শ্বাসের দ্বারাও আশ্বাসিত হয় নাই, এমন যে মুররিপুর রাধা-বিরহাত্মক কল্পিত বপু তাহা তোমাদিগকে রক্ষা করুক।”৩ ‘কবীজবচনসমুচ্চয়ে’ উদ্ধৃত রাধাৰ

- ১ ধনুঃ কেন বিলেপনং কুচযুগে কেনাঞ্জনং নেত্ৰয়ো
রাগঃ কেন ভবাধরে প্ৰমথিতঃ কেশে কন ব্ৰজঃ ।
ভেনা [শেবজ] নৌঘকস্বমুখা নীলাজ্ঞানাসা সখি
কিং কৃষ্ণেন ন যামুনেন পয়সা কৃষ্ণানুরাগন্তবঃ ॥ ঐ, ১১২

- ২ ঐ, ২২ ; কবির নাম নাই।

- ৩ যক্ষ্মীবদনেন্দুনা ন স্ফুটিতং যম্মাহর্দিত্ত্বাধাৰিধে
বাৰা যম্ম নিজেন নাভিসরসীপদ্মেন শান্তিঙ্গতম্ ।
যচ্ছবাহিষ্ণাসহস্ৰমধুরশ্বাসৈ ন চাশ্বাসিতঃ
ভদ্রাধাবিরহাত্মকঃ মুররিপোৰ্বেল্লবপুঃ পাতু বঃ ॥

The Indian Antiquary, 1877, ১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ॥

উল্লেখযুক্ত বৈদ্যোক্ত-লিখিত একটি শ্লোক একাদশ শতকে ভোজরাজ তাঁহার ‘সরস্বতী-কণ্ঠাভরণে’ও উদ্ধৃত করিয়াছেন।^১ জৈন গ্রন্থকার হেমচন্দ্র তাঁহার দ্বাদশ শতকে রচিত ‘কাব্যানুশাসন’ গ্রন্থেও এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। হেমচন্দ্র তাঁহার ‘কাব্যানুশাসনে’ রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম সম্বলিত আরও একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, শ্লোকটি শ্রীধরদাসের ‘সহস্রকর্ণামৃতে’ও স্থান পাইয়াছে।^২ এই হেমচন্দ্রের শিষ্য রামচন্দ্র (১১০০—১১৭৫ খ্রিঃ অবঃ) গুণচন্দ্র নামক অপর এক লেখকের সহযোগে ‘নাট্য-দর্পণ’ নামে একখানি নাট্যশাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচনা করেন; এই ‘নাট্য-দর্পণে’ ভেজ্জল কবি লিখিত ‘রাধা-বিপ্রলম্ব’ নামে একখানি নাটকের উল্লেখ আছে, এই ভেজ্জল কবি আর অভিনব গুপ্ত কর্তৃক ভারতের নাট্যশাস্ত্রের টীকায় উল্লেখিত ভেজ্জল কবি যদি একই হন, তবে ‘রাধা-বিপ্রলম্ব’ নাটক দশম শতকের পূর্ববর্তী রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।^৩ দ্বাদশ শতকে রচিত শারদা-তনয়ের ‘ভাবপ্রকাশনে’ ‘রামারাধা’ নামে রাধা-সম্বন্ধীয় আর একখানি নাটক এবং তাহা হইতে শ্লোকার্থের উদ্ধৃতি রহিয়াছে।^৪ কবিকর্ণপুরের ‘অলঙ্কারকৌস্তুভে’র একাধিকস্থলে আমরা ‘কন্দর্প-মঞ্জরী’ নামক রাধিকা-অবলম্বনে একখানি নাটিকা এবং তাহা হইতে উদ্ধৃতি পাইতেছি। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সমসাময়িক বা পরবর্তী কালের কবিগণের মধ্যে ‘কন্দর্প-মঞ্জরী’ নামে কেহ কোন নাটিকা লিখিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই; এই নাটিকাখানিও চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী কোন কালে রচিত হইয়াছিল কি? ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগের সর্বয়-প্রস্তরলিপিতেও কৃষ্ণকে ‘রাধাব’-রূপে বর্ণিত হইতে দেখি।^৫ ‘সহস্রকর্ণামৃতে’ দ্রুত নাথোক কবি বচিত একটি পদেও

১ কনকনিকবন্ধে রা[ধা]পরোধরমণ্ডলে ইত্যাদি। কবীন্দ্রবচনসমুচ্চর, ৩১।

এই শ্লোকটি ‘হস্তিসূক্তাবলী’ এবং ‘হস্তাভিতরত্বকোশে’ও উদ্ধৃত আছে।

২ ভট্টর লাহার প্রাপ্ত গ্রন্থে দৃষ্টব্য।

৩ ঐ

৪ কিম্বা কৌমুদী কিংবা লাবণ্যসরসী সখ্যে।

ইত্যাদি রামারাধায়াং সংসারঃ কৃতভাবিতে।—ঐ

৫ The Indian Antiquary, 1893, ৮২ পৃষ্ঠা দৃষ্টব্য।

কৃষ্ণকে ‘রাধাধব’-রূপে বর্ণিত দেখিতে পাই।^১ ত্রয়োদশ শতকের সাগরনন্দীর ‘নাটকলক্ষণরত্নকোশ’ গ্রন্থেও ‘রাধা’ নামক একখানি ‘বীথি’ জাতীয় নাটকের উল্লেখ রহিয়াছে। ‘প্রাকৃতপৈঙ্গল’ নামক প্রাকৃত-ছন্দের গ্রন্থখানিতে দ্রুত একটি প্রাকৃত শ্লোকে কৃষ্ণ কর্তৃক ‘রাধামুখমধুপান’ করিবার কথা দেখিতে পাই।^২ অপর একটি শ্লোকে রাধার স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও ইহা নোকা-বিলাস লীলায় রাধার উক্তি বালয়্যাহ মনে হয়। সেখানে বলা হইয়াছে,—“ওহে কৃষ্ণ, নাও বাও—চঞ্চল ডগমগির কুগতি আমাকে দিও না। তুমি এই নদীতে পাড়ি দাও, তারপরে তুমি যাহা চাহ তাহা নাও।”^৩ রামশর্মার ‘প্রাকৃতকল্পতরু’র অপভ্রংশস্তবকে বাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে দুইটি অপভ্রংশ কবিতা দ্রুত হইয়াছে।^৪

দ্বাদশ শতকে আসিয়া আমরা রাধা অবলম্বনে পূর্ণবিকশিত কাব্য জয়দেবের ‘গীত-গোবিন্দ’ পাইলাম। লীলা-শুক বিশ্বমঙ্গল ঠাকুর রচিত ‘কৃষ্ণকর্ণামৃত’ গ্রন্থও দ্বাদশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে রচিত গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সঙ্কলিত শ্রীধরদাসের ‘সদুক্তিকর্ণামৃতে’ কৃষ্ণের ব্রজলীলা এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেম-সম্বন্ধে অনেকগুলি কবিতা সংগৃহীত আছে। স্মৃতরাং পরবর্তী কালের সাহিত্যে রাধাবাদের বিকাশের ধারা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে দ্বাদশ শতকে প্রাপ্ত রাধা-কৃষ্ণ-সাহিত্যকে ভাল করিয়া বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখা দরকার।

১ বেণুনাগ, ৫

২ চাঁপুর বিহংডিঅ নিঅকুল মংডিঅ

রাহা মুহ মহ পাণ করে জিমি ভমরবরে । মাত্রাবৃত্ত, ২০৭

৩ অরেরে বাহহি কাণ্হ গাব

ছোড়ি ডগমগ কুগতি গ দেহি ।

ভই ইথি গইহি সংতার দেই

জো চাহহি সো লেহি । মাত্রাবৃত্ত, ৯

৪ Indian Antiquary পত্রিকায় (১৯২২) গ্রীয়ার্সনেব প্রবন্ধ ‘The Apabhramsa Stabakas of Rama-sarman’ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ।

লীলা-শ্লোক বিষমঙ্গল ঠাকুরের ‘কৃষ্ণকর্ণামৃত’^১ গ্রন্থখানি পরবর্তী বৈষ্ণবধর্ম এবং ‘সাহিত্য—বিশেষ করিয়া গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম এবং সাহিত্যের উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু চৈতন্যদেব তাঁহার দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময়ে দুইখানি গ্রন্থ ‘মহারত্ন’সম মনে করিয়া লিখাইয়া লইয়া আসিয়াছিলেন, গ্রন্থ দুইখানি হইল ‘ব্রহ্ম-সংহিতা’ এবং ‘কৃষ্ণ-কর্ণামৃত’। দাক্ষিণাত্যে-প্রচলিত এই গ্রন্থের পাঠের ভিতরে বহুস্থানে রাধিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। বাঙলাদেশে প্রচলিত পাঠে দুইটি শ্লোকে রাধার উল্লেখ পাইতেছি।^২ একটি শ্লোক হইল,—

তেজসে হস্ত নমো ধেনুপালিনে লোকপালিনে।

রাধাপয়োধরোৎসঙ্গশায়িনে শেষশায়িনে ॥ ৭৬

“সেই তেজোরূপকে নমস্কার—যিনি ধেনুর পালক এবং লোকপালক ; যিনি রাধার পয়োধরোৎসঙ্গে শায়িত আছেন—যিনি শেষনাগের উপরে শায়িত।”
দ্বিতীয় শ্লোকটি হইল,—

বানি তচ্চরিতামৃতানি রসনালেহানি ধন্যাত্মনাং

যে বা শৈশবচাপলব্যতিকরা রাধাবরোধোন্মুখাঃ।

যে বা ভাবিতক্লেগীতগতয়ো লীলা মুখান্তোরুহে

দারাবাহিকয়া বহুস্ত হৃদয়ে তাত্ত্বৈব তাত্ত্বৈব মে ॥ ১০৬

“তোমার যে সকল চরিতামৃত ধন্যাত্মা (সৌভাগ্যবান্ পুণ্যাত্মা)-গণের রসনাদ্বারা লেহনযোগ্য, রাধার অবরোধে (রাধাকে নানাভাবে অবরুদ্ধ করিতে) উন্মুখ তোমার যে-সকল শৈশব-চাপল্য-প্রসূত চেষ্টা, যে সকল

১ গ্রন্থখানির দুইটি পাঠ পাওয়া যায় ; বঙ্গদেশের পাঠকে অবলম্বন করিয়া ডক্টর হুশীল কুমার দে ইহার একটি প্রামাণ্য সংস্করণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত করিয়াছেন। বঙ্গদেশের সংস্করণে ১১২টি শ্লোক পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যে যে পুঁথি পাওয়া যায় তাহাতে তিনটি ‘আখ্যাস’ এবং প্রথম আখ্যাসে ১০৭, দ্বিতীয়ে ১১০ এবং তৃতীয়ে ১০২টি শ্লোক পাওয়া যায়। শ্রীবাণীবিলাস প্রেস হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। বিবিধ কারণে বাঙলা দেশের পাঠটিই প্রামাণ্য বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে ডক্টর দেব ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২ জহ্নন কবির সংগৃহীত ‘স্তুতিমুক্তাবলী’তে (বরদা সংস্করণ) ‘রাধা’ নামাক্তিত একটি লীলা-শ্লোকের পদ পাওয়া যায়। (১০০নং)

বা তোমার মুখপদ্মে ভাবশবল বেগুণীতগতি-সমূহের লীলা—সেই সকল ধারাবাহিকরূপে আমার হৃদয়ে বহিতে থাকুক।”

এই দুইটি মাত্র পদে রাধার স্পষ্ট উল্লেখ থাকিলেও মনে হয়, এই কাব্যের মধুররসাস্রিত ব্রজলীলার পদগুলির রাধাই লক্ষ্য, কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার টীকায় এই সকল স্থলেই রাধার উল্লেখ করিয়া পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কৃষ্ণকর্ণামৃতে এই রাধার উল্লেখ নানা দিক্ দিয়াই তাৎপৰ্যপূর্ণ। অবশ্য গ্রন্থের রচনাকাল লইয়া মতভেদ রহিয়াছে, খ্রীষ্টীয় দশম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চদশ শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত গ্রন্থবচনাব সময় নির্দেশ করা হইয়াছে। আমরা যদি বিতর্কের ভিতরে প্রবেশ না করিয়া ‘কৃষ্ণকর্ণামৃতে’র রচনা-কাল নানাদিক্ হইতে এই গ্রন্থের সৰ্বম্ গ্রন্থ ‘গীতগোবিন্দে’র রচনা-কালে দ্বাদশ শতাব্দীতে স্থির করি তাহা হইলে বোধহয় সত্য হইতে বেশী বিচ্যুত হইব না। এই গ্রন্থের রচনা-কাল সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত একটি তথ্য এই পাই যে, শ্রীধর-দাসের ‘সদুক্তিকর্ণামৃতে’ ‘কৃষ্ণকর্ণামৃতে’র পূর্বোক্ত ১০৬ সংখ্যক পদটি উদ্ধৃত হইয়াছে (১৫৮৫); ইহা হইতে ‘কৃষ্ণকর্ণামৃতে’র রচনা-কাল অন্ততঃ দ্বাদশ শতকে ধরিয়া লইতে কোনই বাধা দেখা না। এই গ্রন্থের রচনা-স্থান দক্ষিণ-ভারত এ বিষয়ে আর কোন মতানৈক্য নাই। কবি দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণবেথা নদীর তীরবর্তী দেশের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া প্রবাদ বহিয়াছে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবও কৃষ্ণবেথা (কৃষ্ণবেলা?) নদীতীরবর্তী তীর্থসমূহের বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এই গ্রন্থের বহুল প্রচার লক্ষ্য করিয়া-ছিলেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতেই গ্রন্থখানি সাগ্রহে লিখাইয়া লইয়া আসিয়াছিলেন।^১ তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের

- ১ ভবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবেলা তীরে ।
নানাভীর্থ দেখি তাহা দেবতা মন্দিরে ॥
ব্রাহ্মণ সমাজ সব বৈষ্ণবচরিত ।
বৈষ্ণব সকল পড়ে কৃষ্ণ-কর্ণামৃত ॥
কর্ণামৃত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল ।
আগ্রহ করিয়া-পুঁথি লেখাইয়া লইল ॥

কর্ণামৃত সম বস্তু নাহি জিভুবনে ।
যাহা হইতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম-জ্ঞানে ॥
সৌন্দর্য মাধুর্য কৃষ্ণলীলার অবধি ।
সে জানে যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি ॥
চৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্য, ২ম ।

কাছাকাছি সময়ে রাধাবাদকে অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবধর্ম দক্ষিণদেশেও যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছিল। আলবারগণের মধুররসাপ্রিত সাধনাদির কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। এই সময়ে দক্ষিণদেশে রাধাবাদের প্রসারের আর একটি প্রণিধানযোগ্য প্রমাণ আমরা কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত চৈতন্ত-চরিতামৃত গ্রন্থের ভিতরেই পাই। এই দাক্ষিণাত্যের গোদাবরী নদীর তীরেই মহাপ্রভু রামানন্দ রায়ে নিকটে রাধাপ্রেমের নিগূঢ়-তত্ত্ব সকল শুনিয়াছিলেন। অনেকদিনের প্রচার ও প্রসিদ্ধি না থাকিলে রামানন্দ রায়ে পক্ষে রাধাপ্রেমের নিগূঢ় তত্ত্ব লইয়া বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব হইত না। এই অলোচনার কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন তাহা সর্বাংশে ঐতিহাসিক প্রমাণরূপে গৃহীত না হইলেও অন্ততঃ মোটামুটিভাবে রাধাপ্রেমের তত্ত্ব-সকল রায় রামানন্দেব জানা ছিল ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

আমরা ‘কৃষ্ণকর্ণামৃত’ হইতে রাধার উল্লেখ-সহ যে দ্বিতীয় শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার ভিতরে ‘রাধাবরোধোন্মুখ’ শৈশব-চাপল্যাহেতু চেষ্টা-সমূহের দ্বারা পরবর্তী কালে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত দানলীলা, স্নানকালীলা প্রভৃতি জাতীয় লীলারই আভাস পাইতেছি।^১ প্রথম যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার ভিতরে দেখি, রাধা এখানে লক্ষ্মীর সহিত মিলিয়া ‘মিশিয়’ এক হইয়া গিয়াছে। শেষ-শব্দে শায়িত কৃষ্ণ হে-রাধার পয়োধরোৎসঙ্গে শায়িত, সে-রাধা যে লক্ষ্মীরই রূপান্তর তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। জয়দেবের গীতগোবিন্দের ভিতরেও আমরা রাধাব এই-জাতীয় বর্ণনা দেখিতে পাই।^২ দেখা যাইতেছে যে লক্ষ্মীতত্ত্ব এবং রাধাতত্ত্বের মধ্যে

১ কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহাব ‘সারঙ্গরঙ্গদা’ টীকায় বলিয়াছেন,—“দান-পুষ্পাহরণ-বস্ত্রান্তাদৌ রাধায়া যোহবরোধ স্ত্রোন্মুখাঃ।” গোপাল ভট্ট অবশ্য তাঁহার ‘কৃষ্ণবল্লভা’ টীকায় বলিয়াছেন—“রাধায়া অবরোধোহবরোধীঃ গ্রহণরূপং তত্র তদর্থং বোন্মুখাঃ। যদা, রাধৈবাববোধঃ প্রিয়া তস্তামুখাঃ।”

২ ভ্রামপ্রাপ্য ময়ি স্বয়ম্বরপরাং কীরোদনীরোদরে

শঙ্কে স্তম্ভরি কালকূটমণিবমুচো মৃড়ানীপতিঃ।

ইথাং পূর্বকথাভিরম্মনসো নিক্রিপ্য বাক্যোহঞ্চলং

রাধায়াস্তনকোরকোপরি মিলনোজো হবিঃ পাতু বঃ ॥ ১২।১০

পরবর্তী কালে যে স্পষ্ট পার্থক্য দেখা গিয়াছে, সেই পার্থক্য এখনও তেমন করিয়া স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। অর্থাৎ রাধা যখন 'বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে প্রথম গৃহীতা হইলেন তখন কিছুদিন পর্যন্ত প্রাচীন লক্ষ্মীবাদের সহিত যুক্ত হইয়াই তাঁহার প্রকাশ হইয়াছে, সেই বর্ণনার ভিতরে লক্ষ্মীর বর্ণনা এবং রাধার বর্ণনা মিলিয়া মিশিয়া অনেকস্থানে এক হইয়া গিয়াছে। 'কৃষ্ণকর্ণামৃতে' এবং 'গীতগোবিন্দে' লক্ষ্মী, কমলা বা রমার বর্ণনা এবং রাধার বর্ণনা পাশাপাশিই দেখিতে পাই, উভয়েই সমভাবে কৃষ্ণপ্রিয়া। এই সময়কার কবিতায় রাধাকৃষ্ণ যে সীতারামেরই পরবর্তী অবতাব এরূপ বিশ্বাস প্রচলিত থাকিবারও প্রমাণ আছে।^১ কিন্তু এইভাবে প্রাচীন লক্ষ্মী-উপাখ্যানের সহিত বহুস্থানে রাধার মিশ্রিত বর্ণনা পাইলেও প্রেমময়ী রাধিকার সৌন্দর্য মাধুর্য যে লক্ষ্মীর সৌন্দর্য মাধুর্য অপেক্ষা অধিক এবং রাধাই যে কৃষ্ণের প্রিয়তমা এ-রকম একটি অন্তঃসলিল ফল্গুশ্রোতও প্রবাহিত ছিল। আমরা একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের যে বাক্যপতিলিপির উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি তাহাতেই স্পষ্টরূপে লক্ষ্মী অপেক্ষা রাধার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহা ব্যতীত দ্বাদশ শতাব্দীতে সঙ্কলিত শ্রীধরদাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' ও কয়েকজন কবির কবিতায় লক্ষ্মীপ্রেম হইতে রাধাপ্রেমের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত বা ব্যঞ্জিত হইয়াছে। 'কৃষ্ণস্বপ্নায়িতম্'-এর ভিতরে দেখি, রাধার অহেতুক রোষ প্রশমিত করিবার জন্য শাক্ষধর স্বপ্নের ভিতরে যখন কথা বলিতেছিলেন তখন কমলা তাহা শুনিতে পাইয়া সব্যাঙ্গে শাক্ষধরের কণ্ঠ হইতে তাহার বাহুযুগল শিথিল করিয়া দিয়াছিলেন।^২ অন্ত পদে দেখিতেছি, শ্রীকে রমণ করিবার সময়েও

১ জঃ—এতে লক্ষণ জানকীবিরহিং মাং খেদয়ন্ত্যম্বদা

সর্মাণীব চ খণ্ডন্ত্যলম্বনী ক্রুরাঃ কদম্বানিলাঃ।

ইংং ব্যাহতপূর্বজন্মবিরহো যো রাধয়া বীক্ষিতঃ

সেবকঃ শঙ্কিতয়া স বঃ সুখয়তু স্বপ্নায়মানো হরিঃ ॥

গুভাক্ষ-কবিকৃত, সদুক্তিকর্ণামৃত, কৃষ্ণস্বপ্নায়িতম্, ৩

বিরিক্তি-কবিকৃত পরবর্তী (৪নং) পদটিও উক্তব্য।

২ সদুক্তিকর্ণামৃত, কৃষ্ণস্বপ্নায়িতম্, ৫। কবির নাম দেওয়া নাই। 'পত্তাবলী'তে

উমাপতি ধরের নামে উক্ত। সেখানে 'কমলা'র স্থলে রত্নলী পাঠ পাই।

হরি স্মরণ করিতেছেন রাধাকে ; অথচ এত ইচ্ছা সত্ত্বেও রাধার সহিত তিনি মিলিত হইতে পারিতেছেন না, ইহাই তাঁহার খেদ।^১ আর একটি পদে দেখি, শেষ-শয়নে রমার সহিত বিষ্ণু যখন শায়িত আছেন তখনও ক্লক-অবতারে গোপবধুগণের সহিত (অথবা গোপবধু রাধার সহিত) কৃত সহস্রসঙ্কেত স্মৃতিরই জয় দেওয়া হইয়াছে।^২ জয়দেবের সমসাময়িক কবি উমাপতি ধরের একটি পদে পাইতেছি, লক্ষ্মীর অবতার রুক্মিণীকে লইয়া কৃষ্ণ দ্বারকায় আছেন ; যে মন্দিরের রত্নচ্ছায়া সমুদ্রের জলে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে এমন মন্দিরে রুক্মিণীর সহিত গাঢ় আলিঙ্গনে পুলকিত মুরারি যমুনাতীরের বানীরকুঞ্জে আভীর জীগণের যে নিভৃত চরিত তাহারই ধ্যানে মূর্ত্তিত হইলেন।^৩ জয়দেবের সমসাময়িক শরণ কবিরও একটি পদ পাইতেছি, দ্বারাবতীপতি দামোদর কালিন্দীকুলবর্তী শৈলোপাস্তভূমির কদম্বকুস্থমে আমোদিত কন্দরে প্রথম-অভিসাব-মধুরা রাধার কথা স্মরণ করিয়া তপ্ত হইতেছেন।^৪ অবশ্য লক্ষ্মী-আদির প্রেম অপেক্ষা যে গোপীপ্রেম শ্রেষ্ঠ এ সত্যের আভাস ভাগবতাদি পুরাণের মধ্যেও রহিয়াছে। স্তবরাং প্রেমধনে যে শ্রীমতী রাধিকাই সর্বাপেক্ষা ধনী পরবর্তী কালের এই তত্ত্বেরও একটি পূর্বধাবা বেশ অনুসরণ করা যাইতে পারে।

১ রাধাং সংস্মরতঃ শ্রিয়ং রমরতঃ খেদো হরেঃ পাতু বঃ ॥

সদ্বক্তিকর্ণামৃত, উৎকর্থা, ৪। কবির নাম নাই।

২ কৃকাবতারকৃতগোপবধুসহস্রসঙ্গস্মৃতির্জরিত ইত্যাদি।

ঐ, ৫। কবির নাম নাই।

৩ বিবং পানান্ মন্থয়মুনাতীরবানীরকুঞ্জে-

বাভীরজীনিভূতচরিতধ্যানমূর্ছা মুরায়েঃ ॥

ঐ, ১; লঙ্ঘাবলীতে দৃষ্ট।

৪ ঐ, ২।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি জিনিস লক্ষণীয়। আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি যে প্রাচীন বৈষ্ণব শাস্ত্রে লক্ষ্মীকে ‘অবলম্বন’ করিয়া বিষ্ণুর তেমন লীলাস্ফূর্তির বর্ণনা পাওয়া যায় না। শ্রীবৈষ্ণবগণের ভিতরে লক্ষ্মীসহ মধুর লীলার আভাস আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। দশম হইতে দ্বাদশ শতকের সাহিত্যের ভিতরে লক্ষ্মীর যে উল্লেখ পাই তাহার ভিতরে মধুর রসের স্ফূর্তি দেখিতে পাই। ‘কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়’ এবং ‘সহজিকর্ণামৃতে’ লক্ষ্মী সম্বন্ধে কতকগুলি কবিতা উদ্ধৃত দেখিতে পাই, সেখানে লক্ষ্মীর সহিত নারায়ণের নানাবিধ প্রেমলীলা, শৃঙ্গার-বর্ণনা বা নিধুবনান্তে লক্ষ্মীর বর্ণনা দেখিতে পাই।^১ মোটের উপরে দেখিতেছি, লক্ষ্মী একটি দার্শনিক শক্তিরূপ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমেই মধুররসাম্বিতা হইয়া উঠিতেছেন, এবং এই মধুর রসের আশ্রয়েই পূর্ববর্তী লক্ষ্মী পরবর্তী বাধার সহিত আসিয়া মিশিয়া গিয়াছিলেন। উপরে আবার যে একটি পার্থক্যের ধারা লক্ষ্য করিলাম তাহাই প্রবলরূপ ধারণ করিয়া ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে লক্ষ্মী এবং রাধাকে তন্ময়ের দিক হইতে একেবারে পৃথক্ করিয়া দিল, এবং এই তত্ত্বপ্রভাবিত বৈষ্ণব-সাহিত্যে লক্ষ্মী ও রাধার আর কখনও মিলন ঘটয়া ওঠে নাই। কিন্তু লক্ষ্মী ও বাধার আর মিলন না হইলেও পূর্ব-মিলনহেতুই লক্ষ্মী তাহার কিছু কিছু জন্ম-ইতিহাস পরবর্তী কালের রাধার ভিতরে রাখিয়া গিয়াছেন। পুরাণাদির মতে রাধার পিতা হইলেন রুশভানু গোপ এবং মাতার নাম কলাবতী বা কীর্তিদা। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’র ভিতরে বাধার জন্ম-পরিচয়ে পাইতেছি,—

তে কারণে পছমা উদরে।

উপজিলা সাগরের ঘরে ॥

এখানে দেখিতেছি ‘পছমা’ (পদ্মা) হইল রাধার মা এবং সাগর হইল তাহার পিতা। লক্ষ্মী সাগর-সম্ভূতা, অতএব বাধার সাগর পিতা ঠিকই

১ কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, ২০, ৩৩, ৩৭, ৩৮, ৪৪; সহজিকর্ণামৃতে লক্ষ্মীশ্লোকের শ্লোকগুলি (কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ের কয়েকটি শ্লোকও এখানে উদ্ধৃত হইয়াছে)।

হইয়াছে; আর লক্ষ্মী পদ্মজাতা বটেন, হুতরাং রাধার মাতাও পদ্মা। ‘কৃষ্ণ-কীর্তনে’র বহু স্থানেই রাধা নিজেও ‘পদ্মিনী’ অর্থাৎ ‘পদ্মিনী’; লক্ষ্মীও পদ্মা বা পদ্মিনী। পরবর্তী কালের পদাবলী-সাহিত্যে রাধা ‘কমলা’ না হইতে পারেন, কিন্তু ‘কমলিনী’ বটেন।

জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দ’ কাব্যে রাধাকে আর এখানে সেখানে ‘ছিটা-ফোঁটা’ রূপে পাইলাম না, সমগ্র কাব্যের কৃষ্ণ নায়ক, রাধাই নায়িকা, সখীগণ লীলা-সহচরী। বৈষ্ণব ধর্মে ও সাহিত্যে রাধা এখানে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিতা। জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দ’ কাব্যেই যে রাধার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা এমন কথা বলা উচিত হইবে না; জয়দেবের যুগ-সাহিত্যেই রাধার প্রতিষ্ঠা। জয়দেবের সময়ে বাঙলা দেশে বা বৃহত্তর বঙ্গে সত্যি একটা সাহিত্যের যুগ গড়িয়া উঠিয়াছিল। জয়দেব নিজেই তাঁহার কাব্যে উমাপতিধর, শরণ, গোবর্ধনচাঁদ এবং ধোয়ী কবির উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই কবি-গোষ্ঠী বাঙলার সেন-রাজসভাকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেনরাজ্যে বৈষ্ণব ছিলেন; সেই কারণেই হয়ত এই যুগের কাব্যে বৈষ্ণবতাই প্রাধান্য লাভ করিল। ‘সদুক্তিকর্ণামৃতে’ জয়দেবের, তাঁহার পূর্ববর্তী এবং তাঁহার সমসাময়িক বহু কবির রচিত—এমন কি রাজা লক্ষ্মণসেন এবং তৎপুত্র কেশবসেন রচিত বৈষ্ণব কবিতাও সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার ভিতরে ‘গীতগোবিন্দ’ নাই এমন রাধা-কৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক জয়দেব-রচিত পদও পাওয়া যায়।^১ তাহা হইলে বোঝা যাইতেছে, রাধাকৃষ্ণ বিষয়ে জয়দেব যে শুধু ‘গীতগোবিন্দ’ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ে অল্পপ্রকার কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন।^২

‘সদুক্তিকর্ণামৃতে’ যে সকল বৈষ্ণব-কবিতা উদ্ধৃত আছে তাহার ভিতরে বিবিধ কবির শাস্ত্র, দাস্ত্র, বাৎসল্য এবং মধুর প্রায় সকল রসের কবিতাই পাওয়া যায়। ইহার ভিতরে মধুর রসের কবিতাগুলির সহিত বাৎসল্য রসের কবিতাগুলিও ভাব এবং প্রকাশভঙ্গির চমৎকারিত্বের জন্য উল্লেখযোগ্য।

১ সদুক্তিকর্ণামৃত, গোবর্ধনোদ্ভার, ৫।

২ রাধাকৃষ্ণ প্রেম-বিষয়ক ছাড়া জয়দেব-রচিত অল্প প্রকীর্ত কবিতাও সংগ্রহগ্রন্থে পাওয়া যায়; অবশ্য ইঁহারা বহি একই কবি হন।

কৃষ্ণের কোমারলীলার দুই একটি পদের সহিত পরবর্তী কালের গোষ্ঠী কবিতার সাদৃশ্য বেশ লক্ষ্য করিতে পারি।^১

জয়দেবের সমসাময়িক কবি উমাপতি ধরের কৃষ্ণের কোমার-লীলা-বিষয়ক পদে দেখিতে পাই, কৃষ্ণ কুমাব অবস্থায় কালিন্দীপুলিনে অথবা শৈলে বা উপশল্যে (গ্রামের প্রান্তে) অথবা বটরক্ষের তলে যেমন ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তেমনি রাধার পিতার বাড়ীর প্রাঙ্গণেও আনাগোনা করিয়া বেড়াইতেন।^২ উমাপতি ধরের হরিক্রীড়ার আর একটি মধুর পদ পাইতেছি। কৃষ্ণ যখন পথ দিয়া যাইতেছিলেন, তখন কোন গোপরমণী জবলীচলনের দ্বারা, কোন গোপী নয়নোন্মেষের দ্বারা, কোনও গোপী ঈষৎ হাসির জ্যোৎস্না বিচ্ছুরণের দ্বারা তাঁহাকে গোপনে সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছিল; রাধা হয়ত দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইয়াছে, ইহাতে গর্বজনিত অবশেলায় রাধার আনন বিনয়শ্রী ধারণ করিয়াছিল; ওদিকে আবার এই বিনয়শোভাধারী

১ নমুনাস্বরূপে দুইটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি।—

বৎস স্বাবরকন্দরেষু বিচরণ্ণারপ্রচারে গবাং

হিংস্রান্ বীক্ষ্য পুরঃ পুরাণপুরুষং নারায়ণং ধ্যান্তাস।

ইত্যুক্তস্ত যশোদয়া মুররিশোরব্যাঞ্জগন্তি ক্ষুর-

দ্বিঘোষ্ঠদ্বয়গাঢ়পীড়নবশাদব্যক্তভাবং স্মিতম্ ॥ অভিনন্দ।

হে বৎস, পর্বতকন্দরে গোচারণভূমিতে যখন বিচরণ করিবে তখন যদি সম্মুখে কোন হিংস্র পশু দেখ তবে পুরাণপুরুষ নারায়ণের ধ্যান করিবে। যশোদা এই বলিলে, মুরারি কৃষ্ণের স্মিতহাস্ত ক্ষুরং-বিঘোষ্ঠদ্বয়ের গাঢ়পীড়নবশে একটি অব্যক্ত ভাব ব্যঞ্জিত করিয়াছিল, তাহা সকল জনগণকে রক্ষা করক।” কিঞ্চিৎ পাঠান্তর সহ পদটি কবীন্দ্রবচনসমূহেও উদ্ধৃত আছে।

মা দূরং ব্রজ তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি পুন্সে ল্নকর্ণো বৃকঃ

পোতানন্তি ইতি প্রপঞ্চতুরোদারী যশোদাসিরঃ। ইত্যাদি, কস্তচিৎ।

বাৎসল্য রসের দৃষ্টান্তস্বরূপ মধুর কবির পদটিও (কৃষ্ণপ্রাপ্তিস্তম্, ১) দ্রষ্টব্য। পরবর্তী কালের হিন্দী কবি সুরদাসের বাৎসল্য রসের পদে এই শ্লোকটির আশ্চর্য ছায়া লক্ষ্য করিতে পারি।

২ কালিন্দীপুলিনে ময়া ন ন ময়া শৈলোপশল্যে ন ন

অগ্রোষস্ত তলে ময়া ন ন ময়া রাধাপিতুঃ প্রাঙ্গণে

দৃষ্টঃ কৃষ্ণ ইতি। ইত্যাদি।

রাধার মুখে যে কংসারি কৃষ্ণের দৃষ্টিপাত তাহার ভিতরেও আসিয়াছে আতঙ্ক এবং অস্থানয়!—

জ্বলন্তীচলনৈঃ কয়াপি নয়নোন্মেষৈঃ কয়াপি স্মিত-

জ্যোৎস্নাবিচ্ছুরিতৈঃ কয়াপি নিভৃতং সম্ভাবিতশ্রাদ্ধনি ।

ধর্বোন্মেষদকৃতাবহেলবিনয়শ্রীভাজি রাধাননে

সাতঙ্কান্নয়ং জয়ন্তি পতিতাঃ কংসদ্বিষো দৃষ্টয়ঃ ॥১২

এই কবির আর একটি পদে দেখি, আভীরবধু রাধাকে লইয়া নির্জনে কৃষ্ণের বিহারের ইচ্ছা; অথচ গোপকুমারগণকেও সঙ্গছাড়া করা যাইতেছে না; এ অবস্থায় কৃষ্ণ গোপকুমারগণকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, তামাল-লতাগুলি সাপে ভরা, বৃন্দাবনও বানরে ভরিয়া গিয়াছে, যমুনার জলে আছে কুমীর, আর গিরির সন্ধিতে আছে ঘোরবদন সব ব্যাঘ্র; গোপবালকগণের প্রতি এই কথা বলিয়া নয়নের আকুঞ্চনরূপ ইঙ্গিতের দ্বারা তিনি মিলনভূষিত আভীরবধু রাধাকে নিবেদন জানাইতেছেন।^{১২} কল্লিণী-আদির প্রেম হইতে রাধাপ্রেমের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদক উদ্যাপতি ধরের সুন্দর পদ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।^{১৩} এই কবির আর একটি পদে কৃষ্ণের যে বেণুরবে গোষ্ঠ হইতে গাভীসকল গৃহে ফিরিয়া আসে, যে বেণুরব গোপনারীগণের চিত্তহরণে সিদ্ধ-মন্ত্রস্বরূপ, যে বেণুরবে বৃন্দাবনের রসিকমুগগণের মন সানন্দে আকৃষ্ট হয়, সেই বেণুরবের জয়গান করা হইয়াছে।^{১৪}

অভিনন্দ কবির একটি পদে নবযৌবনে উপনীত কৃষ্ণের রাধার সহিত নর্ম-ক্ৰীড়ায় লুকচিত্ত—অথচ যশোদাভয়ে ভীত হইয়া—যমুনাকূলের অতিনির্জন

১ এই পদটি ‘পদ্মাবলী’তে খুঁজ হইয়াছে।

২ ব্যালাঃ সন্তি ভ্রমালবল্লিষু বৃত্তঃ বৃন্দাবনঃ বানরৈ-

ক্সকং যমুনাধু ঘোরবদনব্যাঘ্রা গিরৈঃ সঙ্কয়ঃ ।

ইংং গোপকুমারকেষু বদন্তঃ কৃষ্ণস্ত তৃকোত্তর-

স্বেরাভীরবধুনিবেধি নয়নশ্রাকুঞ্চনং পাত্ত বঃ । হরিক্রীড়া, ৪

৩ এই গ্রন্থের ১৩৫ পৃষ্ঠা।

৪ বেণুনাদঃ, ৩ ; পদটি ‘পদ্মাবলী’তেও উদ্ধৃত হইয়াছে।

লতাগৃহে প্রবেশের ইচ্ছিত পাই।^১ লক্ষ্মণসেনের নামেও চমৎকার হরি-কীড়ার পদ পাই।^২ লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেনেরও যখন একটি পদ পাওয়া যাইতেছে, তখন এই লক্ষ্মণসেন রাজা। লক্ষ্মণসেন বলিয়াই মনে হয়। পদটি এই :—

কৃষ্ণ ব্রহ্মনমালয়া সহ কৃতং কেনাপি কুঞ্জান্তরে
গোপীকুন্তলবর্হদাম তদিদং প্রাপ্তং মধা গৃহ্যতাম্।
ইথাং দুক্ষমুখেন গোপশিশুনাথ্যাতে ত্রপানম্রয়ো
রাধামাধবয়োজয়ন্তি বলিতস্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ ॥

“কৃষ্ণ, অত্র একটি কুঞ্জে তোমার বনমালার সঙ্গে কেহ আসিয়া গোপীকুন্তলের সহিত ময়ূরপুচ্ছ একসঙ্গে করিয়া রাখিয়া গিয়াছে, আমি ইহা পাইয়াছি, ইহা নাও। একটি দুক্ষমুখ গোপশিশু এইরূপ বলিলে রাধামাধবের যে বলিতস্মেরালস এবং লজ্জানম্র দৃষ্টিসমূহ তাহাদের জয় হোক।” লক্ষ্মণসেন-কৃত বেণুনাদের আর একটি পদ পাওয়া যাইতেছে, সেখানে তিযক্শক্শ কৃষ্ণ তাঁহার আমীলিতদৃষ্টি গভীর আকৃতির সহিত রাধার প্রতি শ্রুত করিয়া বেণু বাজাইতেছেন।^৩

লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেনের রচিত একটি পদেব সহিত জয়দেবের গীতগোবিন্দের ‘মেঘৈর্মেদুব’-ইত্যাদি প্রথম শ্লোকটির মিল অতি ঘনিষ্ঠ।

আহুতাশ্র ময়োৎসবে নিশি গৃহং শূন্তং বিমুচ্যাগতা
ক্ষীবঃ প্রৈশ্রজনাঃ কথং কুলবধুরেকাকিনী যাস্ততি।
বৎস ত্বং তদিমাং নয়ালয়ামতি শ্রদ্ধা যশোদাগিরে।
রাধামাধবয়োজয়ন্তি মধুরস্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ ॥^৪

“আমি আজ রাত্রিতে ইহাকে উৎসবে আহ্বান করিয়া আনিয়াছি, এ ঘর শূন্ত রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছে, ভৃত্যগুলিও মাতাল ; এখন এ একাকিনী কুলবধু কি করিয়া যাইবে? বাছা, তুমিই তাহা হইলে ইহাকে ইহার ঘরে লইয়া যাও। যশোদার এই কথা শুনিয়া রাধামাধবের যে

১ রাধায়ামনুবন্ধনর্মনিভৃতাকারং যশোদাভয়া-

দভ্যর্পেষ্ণতির্জনেষু যমুনারোখোলতাবেশ্বহু। ইত্যাদি। কৃকর্যোবনম্, ২

২ শ্রীমদলক্ষ্মণসেনদত্তশ্রুত।

৩ বেণুনাদ, ২ ; এই পদটি ‘পদ্মাবলী’তেও ধৃত হইয়াছে।

৪ এই পদটি ‘পদ্মাবলী’তেও ধৃত হইয়াছে।

মধুরস্বেরালস দৃষ্টিসমূহ—তাহাদের জয় হোক।” এই প্রসঙ্গে ‘কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়ে’ দ্বিত পূর্বলিখিত ৪১ সংখ্যক পদটিও তুলনা করা যাইতে পারে। রূপদেবের একটি পদে দেখি, “বৃন্দ। সখী অত্যাগত গোপরমণীগণের নিকটে বলিতেছে,—এখানে এই নিচুল-নিকুঞ্জের একেবারে অভ্যন্তর দেশে কচিঘাসের এই বিজন শয্যা কোন রমণের? এই কথা শুনিয়া রাধামাধবের যে বিচিত্র মৃদুহাস্তসমম্বিত চাহনিসমূহ তাহা তোমাদিগকে রক্ষা করুক।”^১

আচার্য গোপীকেশর একটি পদে কৃষ্ণের অভিসারের একটি চাতুৰ্যপূর্ণ বর্ণনা পাইতেছি। গভীর রাত্রিতে কৃষ্ণ রাধার গৃহের কাছে আসিয়া কোকিলাদির নাদের দ্বারা রাধাকে সঙ্কেত করিতেছেন, এদিকে সেই সঙ্কেত শুনিয়া রাধাও দ্বারমোচন করিয়া বাহিরে আসিতেছে, রাধার চঞ্চল শঙ্খবলয় এবং মেখলা-ধ্বনি শুনিয়াই কৃষ্ণ রাধার বহির্গমনের কথা বুঝিতে পারিলেন। এদিকে শব্দ পাইয়া বৃদ্ধা (জটীলা কুটীলা) কে কে করিয়া বার বার চিৎকার করিতেছে এবং তাহাতেও কৃষ্ণের হৃদয় ব্যথিত হইতেছে; এইরূপ অবস্থায়ই কৃষ্ণের সেই রাত্রি রাধাগৃহের প্রাক্ষণের কোণে যে কেলিবিটপ—তাহারই ক্রোড়ে গত হইল।

সঙ্কেতীকৃতকোকিলাদিনিনদং কংসদ্বিষঃ কুর্বতো

দ্বারোন্মোচনলোলশঙ্খবলয়শ্রেণিস্বনং শৃণ্বতঃ।

কেয়ং কেয়মিতি প্রগল্ভজরতীনাদেন দূনাশুনো

রাধাপ্রাক্ষণকোণকেলিবিটপিক্রোড়ে গতা শর্বরী ॥২

আমরা প্রশ্নোত্তর-ছলে রাধা-কৃষ্ণের শ্লেষপূর্ণ রহস্যলাপ এবং রসিকতার নমুনা ‘কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে’র একটি কবিতায় দেখিতে পাইয়াছি।^৩ সত্বিক্তি-কর্ণামৃতে আরও কয়েকটি নমুনা পাইতেছি। একটি পদে রাধা কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, “এই রাত্রে তুমি কে?” কৃষ্ণ জবাব দিলেন, “আমি কেশব” (শ্লেষার্থ—ক্লেশবহন করে যে); “মাথার কেশের দ্বারা আর কি গর্ব করিতেছ?” “ভদ্রে, আমি শৌরি” (শ্লেষার্থ—শূরের পুত্র); “এখানে পিতৃগত গুণের দ্বারা পুত্রের কি হইবে?” “হে চন্দ্রমুখি, আমি

১ হরিকীড়া, ১; পদটি ‘পদ্মাবলী’তেও গৃহীত হইয়াছে।

২ এই পদটি ‘পদ্মাবলী’তেও উদ্ধৃত হইয়াছে।

৩ এই গ্রন্থের ১২৭-২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। পদটি ‘সত্বিক্তিকর্ণামৃতে’ও দৃষ্ট।

চক্রী” ; (শ্লেষার্থ—কুস্তকার) ; “বেশত, তাহা হইলে আমাকে কলসী, ঘটা, দুধ দুহিবার ভাঁড় কিছুই দিতেছ না কেন ?” এইরূপে গোপবধুর লজ্জাজনক উত্তরের দ্বারা দুঃস্থ হরি তোমাদিগকে বক্ষা করুন ।^১ এই জাতীয় শ্লেষাত্মক প্রশ্নোত্তর আরও আছে ।^২

শতানন্দ কবির একটি পদে দেখি, গোবর্ধন-বহনে কৃষ্ণের কষ্ট হইতেছে মনে করিয়া রাপিকা ব্যথিত হইতেছে এবং কৃষ্ণকে সাহায্য করিবার আগ্রহাতিশায়ে সে শূন্ত গগনেই গোবর্ধন-ধাবণের অমুকার করিয়া বৃথা হাত নাড়িতেছে ।^৩ অজ্ঞাতনামা আর এক কবির পদে আছে, কৃষ্ণ গোবর্ধন-ধারণ করিয়া আছেন, সব গোপিনীদের সহ রাধাও কৃষ্ণের দিকে তাকাইয়া আছে । অন্ত সব গোপীরা রাধাকে বলিল, রাধে, তুমি কৃষ্ণের দৃষ্টিপথ হইতে অনেক দূরে সরিয়া যাও ; তোমার প্রতি আসক্ত-দৃষ্টি হইয়া কৃষ্ণের হাত শিথিল না হইয়া পড়ে, এক্ষ

- ১ কন্তুঃ ভো নিশি কেশবঃ শিরসিজৈঃ কিং নাম গর্বাঙ্গসে
ভ্যে শৌরিরহং গুণৈঃ পিতৃগৈঃ পুত্রস্ত কিং স্তাদিহ ।
চক্রী চল্লমুখি প্রবচ্ছসি ন মে কুণ্ডীঃ ঘটীঃদোহিনী-
মিথঃ গোপবধুহিতোত্তরত্তরা দুঃস্থো হরিঃ পাতু বঃ ।

প্রশ্নোত্তরম্, ৩ ; পদটি ‘পতাবলী’তেও উদ্ধৃত আছে ।

- ২ একটি পদ আছে :—

বাসঃ সম্প্রতি কেশব ক ভবতো মুচ্ছেক্ষণে নমিদং
বাসং ব্রহ্মি শঠ প্রকামহুভগে ভৃদপাত্রসংল্লবতঃ ।
যামিন্তামুখিতঃ ক ধূর্ত বিতনুর্মুখাতি কিং যামিনী
শৌরিগোপবধুঃ ছলৈঃ পরিহসন্নেবংবিধৈঃ পাতু বঃ ।

“হে কেশব, সম্প্রতি তোমার বাস কোথায় ? (অর্থাৎ সম্প্রতি থাকি হই কোথায় ?) ; “মুচ্ছেক্ষণে, এই আমার বাস (বস্ত্র) :” “বাসের (থাক কোথায়) কথা বল হে শঠ ;” “হে প্রকামহুভগে, এ বাস (পক্ষ) তোমার গাত্রালিঙ্গন হইতে ।” “যামিনীতে কোথায় ছিলে ;” “যাহার তমু নাই এমন যামিনী কি চুরি করে ?” এইরূপ ছলে গোপবধুকে পরিহাস করিতেছিলেন যে কৃষ্ণ তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করুন ।” পদটি ‘পতাবলী’তে কবি চক্রপাশির নামে দ্রুত ।

- ৩ শৈলোদ্ধারসহায়তাঃ জিগমিষোরপ্রাপ্তগোবর্ধনা
রাধারাঃ স্তুচিং জয়ন্তি গগনে বক্ষ্যাঃ করজাস্তরঃ ।

গোবর্ধনোদ্ধারঃ, ৩

গোপীদের মুখে রাধাকে দৃষ্টির সম্মুখ হইতে দূরে সরাইয়া দিবার এই কথা মনে চিন্তা করিয়া গিরিধারণের অর্মে কৃষ্ণের যেন ঘন শ্বাস উপস্থিত হইয়াছিল।—

দূরং দৃষ্টিপথান্তিরোভব হরেগোবর্ধনং বিভ্রত-

স্বযাসক্তদৃশঃ কৃশোদরি করঃ স্রস্তোহস্য মা ভূদিতি ।

গোপীনামিতিজগ্নিতং কলয়তো রাধা-নিরোধাপ্রয়ং

শ্বাসাঃ শৈলভরশ্রমভ্রমকরাঃ কৃষ্ণস্ত পুষ্পস্ত বঃ ১১

‘গোপীসন্দেশ’ নামে ‘সদুক্তিকর্ণামৃতে’ যে পদগুলি উদ্ধৃত আছে তাহা চমৎকারিত্বের জগুও যেরূপ লক্ষণীয়, তেমনই পরবর্তী কালের ‘বিরহে’র পদাবলীর সহিত ইহাদের নিবিড় যোগের জগুও লক্ষণীয়। কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছাড়িয়া দ্বারবর্তী চলিয়া গিয়াছেন, রাধা এবং অন্যান্য গোপীগণ সেখানে দূতের দ্বাৰা নানাভাবে বিরহবেদন। নিবেদন করিয়াছে। একটি পদে বলা হইয়াছে,— “গোবর্ধনগিরির সেই সকল কন্দর, সেই যমুনার কূল, সেই চেষ্টারস, সেই ভাণ্ডীর বনস্পতি, সেই তোমার সহচরগণ—সেই তোমার গোষ্ঠের অঙ্গন—হে দ্বারবর্তীভূজঙ্গ (সর্পের ত্রায় ক্রুর), সে সকল কি ভুলেও একবার মনে আসে না? হরির হৃদয়ে ব্রজবধূসন্দেশ রূপ এই দুঃসহ শল্য তোমার্ম্মিগকে রক্ষা করুক।”^১ আর একটি পদে বিরহখিন্না গোপীগণ দ্বারকাগামী পথিককে ডাকিয়া বলিতেছে,—“হে পথিক, তুমি যদি দ্বারবর্তী যাও তবে দেবকীনন্দন কৃষ্ণকে এই কথাটি একবার বলিও,—‘স্মরমোহমস্ত্রবিবশ। গোপিনীদের তুমি ত্যাগই করিয়াছ; কিন্তু এই যে শূন্য দিক্‌গুলি কেতকগর্ভধূলিসমূহের দ্বারা (ভরিয়া গিয়াছে, ইহাদের) দিকে তাকাইয়াও কি সেই সব কালিন্দীতটভূমি এবং তথাকার তরুগুলির কথা কখনও তোমার চিন্তায় আসে না?”

১ ‘পদ্মাবলী’তে পদটি শুভাঙ্কের বলিয়া উল্লেখিত।

২ তে গোবর্ধন-কন্দরাঃ স যমুনাকঙ্কঃ স চেষ্টারসো

ভাণ্ডীরঃ স বনস্পতিঃ সহচরাণ্ডে তচ্চ গোষ্ঠাঙ্গনম্ ।

কিং তে দ্বারবর্তীভূজঙ্গ হৃদয়ং নামান্তি দৌষৈরপী-

ভাব্যাদ্যে হৃদি দুঃসহং ব্রজবধূসন্দেশশল্যং হরেঃ ॥ ৬২।১

‘পদ্মাবলী’তে পদটি নীলের নামে উদ্ধৃত হইয়াছে।

পাশ্চ ষাণ্মবতীং প্রয়াসি যদি হে তদেবকীনন্দনো

বক্তব্যঃ স্মরমোহমস্ত্রবিবশা গোপ্যোহপি নামোজ্জিতাঃ ॥

এতাঃ কেতকগর্ভধূলিপটলৈরালোক্য শূত্রা দিশঃ

কালিন্দীতটভূময়ো হপি তরবো নায়াস্তি চিস্তাস্পদম্ ॥ ৬২।২

বীরসরস্বতী-কৃত একটি অপূর্ব বিরহের কবিতা রহিয়াছে। এখানেও গোপিনীরা বলিতেছে,—“হে মথুরাপথিক, মুরারির দ্বারে তুমি এই গোপী-বচনটি অবশ্যই গাহিয়া শুনাইও,—‘পুনরায় সেই যমুনার জলে কালিয়গরলানল (কালিয়গরলের দ্বায় বিরহানল) জলিতেছে’।”

মথুরাপথিক মুরারেক্ষদেয়ং দ্বারি বল্লবীবচনম্ ।

পুনরপি যমুনাসলিলে কালিয়গরলানলো জলতি ॥ ৬২।৫

আচার্য গোপীকের একটি দিবাভিসারের পদে আছে,—

মধ্যাহ্নদ্বিগুণার্কদীপিতদলং সন্তোগবীথীপথ-

প্রস্থানব্যথিতাকুণাজ্জলিদলং রাধাপদং মাধবঃ ।

মোরৌ শক্শবলে মুহঃ সমুদিতস্বেদে মুহুবক্ষসি

জ্ঞাত প্রাণয়তি প্রকম্পবিধুরৈঃ শ্বাসোর্মিবাতৈর্মুহুঃ ॥

[সঙ্কটকর্ণামৃত, ৩।১৩৪]

পুষ্পদলের মতন অকুণাজ্জলিদলে কমনীয় হইল রাধার পদ, সেই পদ আজ সন্তোগবীথীপথ-প্রস্থানে ব্যথিত, কারণ সে পথ মধ্যাহ্নের দ্বিগুণ দুর্ধ্বতাপে তপ্ত; এই জ্ঞাত কৃষ্ণ রাধার পদের তাপ দূর করিবার নিমিত্ত বারবার তাহা মাল্যযুক্ত মস্তকে রাখিতেছেন, ঘর্মশীতল বক্ষে রাখিতেছেন, প্রকম্পবিধুর শ্বাসোর্মিবাতের দ্বারা বারবাব উপশমিত করিতেছেন।^১

‘পদ্মাবলী’তে পদটি গোবর্ধনাচার্যের নামে উল্লিখিত আছে ।

ভূঃ— মাধবী তপন তপত পথ বালুক

আতপ দহন বিধার ।

নোনিক পুতুলি তমু চরণ কমল জমু

দিনহি কমল অভিসার ॥ ইত্যাদি, গোবিন্দ দাস ।

আমরা কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় হইতে কতকগুলি রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা-বিষয়ক কবিতা পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি ; সত্বস্তিকর্ণামৃত হইতেও অনেকগুলি এইজাতীয় কবিতা উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করিলাম। এ-জাতীয় কবিতাগুলিকে লইয়া একটু বিশদ আলোচনার তাৎপৰ্য এই যে, ইহার ভিতর দিয়া জয়দেব কবির যুগ এবং তাহার দুই তিন শতাব্দী পূর্ববর্তী যুগের রাধাকৃষ্ণলীলা-সম্বলিত সাহিত্যের ধারাটির সন্ধান এবং পরিচয় মিলিবে। সাধারণতঃ কবি জয়দেব সম্বন্ধে আমাদের মনের মধ্যে একটা বিশ্বাস রহিয়া গিয়াছে, কি করিয়া তিনি ঐযুগে রচনা করিয়াছিলেন গীতগোবিন্দের দ্বারা রাধাকৃষ্ণ-লীলার সমুচ্চয় এবং নিপুণকাব্যকলামণ্ডিত কাব্য। আমরা আশা কবি, জয়দেবের সমসাময়িক এবং পূর্বের যে সকল কবির কবিতা লইয়া এতক্ষণ আলোচনা করিলাম তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বোঝা যাইবে, দ্বাদশ শতকের জয়দেব কবির গীতগোবিন্দ কাব্য—কি লীলাবসের দিক হইতে, কি কাব্যরসের দিক হইতে—কোনও দিক হইতেই আকস্মিক নয়, বরঞ্চ বেশ স্বাভাবিক। জয়দেবের যুগে এবং তাহার দুই এক শতাব্দীর পূর্ব হইতেই রাধাকৃষ্ণপ্রেমসম্বলিত বৈষ্ণব-কবিতার কিরূপ প্রসার ঘটিয়াছিল তাহার আরও পরিচয় পাওয়া যায় রূপগোস্বামীর সংগৃহীত ‘পদ্মাবলী’ সঙ্কলন-গ্রন্থে। এই গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে রূপগোস্বামীর সমসাময়িক কবিগণ, তাহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী কবিগণ জয়দেবের সমসাময়িক কবিগণ এবং বহু প্রাচীনতর কবিগণের বহু কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। বাঙলাদেশে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে জয়দেব, চণ্ডীদাসই শুধু বৈষ্ণব কবিতা রচনা করেন নাই, আরও অনেক খ্যাত-অখ্যাত কবিও যে বৈষ্ণব-কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। ‘পদ্মাবলী’র সঙ্কলনের ভিতরে আরও লক্ষ্য করিতে পারি, শুধু বাঙলাদেশে রচিত কবিতাই রূপগোস্বামী সংগ্রহ করেন নাই, দাক্ষিণাত্য, উৎকল, তিরভুক্তি (ত্রিহত) প্রভৃতি অগ্রান্ত অঞ্চল হইতেও এই সকল কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। স্তত্রাং বোঝা যাইতেছে, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যার একটা ব্যাপক অঞ্চল জুড়িয়া রাধা-কৃষ্ণের প্রেমগান রচিত হইয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, জয়দেবের পর চণ্ডীদাস-বিজ্ঞাপতিকে ছুঁইয়া আসিয়াই বৈষ্ণব কবিতার জন্ম যে আমাদের একেবারে ষোড়শ শতাব্দীতে

উপস্থিত হইতে হয়, এই জাতীয় আমাদের একটা প্রচলিত বিশ্বাস অনেকখানি ভ্রান্ত।

এই প্রসঙ্গে আরও কতকগুলি কথা প্রণিধানযোগ্য। অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতকের ভিতরে দেবতাবিষয়ক যত শৃঙ্গাররসাত্মক কবিতা লিখিত হইয়াছে, তাহাও সবই রাধাকৃষ্ণকে লইয়া—এরূপ মনে করা উচিত হইবে না। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, লক্ষ্মী-নারায়ণকে লইয়াও এইযুগে এই জাতীয় শৃঙ্গার-রসাত্মক বহু কবিতা রচিত হইয়াছে। হরগৌরী সম্বন্ধে শৃঙ্গাররসাত্মক কবিতা রাধাকৃষ্ণ-অবলম্বনে শৃঙ্গাররসাত্মক কবিতা হইতে কিছু কম হইবে না। কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া মৈথিলী কবি বিদ্যাপতি পর্যন্ত হরগৌরীর শৃঙ্গাব লীলা ভারতীয় সাহিত্যের রসসম্পদে কম উপজীব্য দান করে নাই। জয়দেবের সমকালেও হরগৌরীর শৃঙ্গার-রসাত্মক বহু কবিতা রচিত হইয়াছে। তবে মনে হয়, শৃঙ্গার-রসাত্মক কবিতায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলোপাখ্যানেরই ক্রমপ্রাধান্যলাভ ঘটিতে লাগিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে মধুর-রসাত্মক কবিতায় রাধাকৃষ্ণেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে এই যে প্রেমকবিতার ক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা তাহাও হয়ত দুই কারণে ঘটিয়াছিল। প্রথমতঃ, সেন রাজগণের পারিবারিক ধর্ম বৈষ্ণব ধর্ম বলিয়া প্রসিদ্ধি রহিয়াছে; আর দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর বাঙলা এবং বৃহত্তর বাঙলার কবি-গোষ্ঠীর ভিতরে সেন রাজগণের প্রভাব অনস্বীকার্য। দ্বিতীয়তঃ, রাধাকৃষ্ণের রাখালিয়া প্রেম কবিতার পক্ষে অধিকতর উপযোগী ছিল এবং লীলাবৈচিত্র্যও সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ছিল। এই লীলা অবলম্বনে রচিত প্রেমকবিতার ভিতর দিয়া কবিগণ একদিকে দেবলীলা বর্ণনার একটা আত্মপ্রসাদও লাভ করিতে পারিতেন, অথচ ইহার ভিতর দিয়া মনুজ-প্রেমের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রসবিচিত্র লীলাকে রূপ দিতেও তাঁহারা সম্পূর্ণ সুর্যোগ পাইতেন। এই ভাবেই রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকবিতার ক্রম-প্রাধান্য। প্রেমকবিতায় এইরূপে একবার রাধাকৃষ্ণের প্রাধান্য যখন প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল, তাহার পর হইতেই প্রেমকবিতা লিখিতে গেলে ‘কান্ন ছাড়া গীত নাই।’ বাঙলার প্রাচীন যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তাই গীতি-কবিতার ক্ষেত্রে এই রাধা-কৃষ্ণ কবিতারই প্রায় একটানা আধিপত্য দেখিতে পাই।

(ঘ) সংস্কৃতে রাধা-প্রেম-গীতিকা ও পার্থিব প্রেমগীতিকার সংমিশ্রণ

ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্তের ভারতীয় সাহিত্যে^১ রাধা-কল্পে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং কি ভাবে এই সাহিত্যের ভিতরে তাহার ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে এ-বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে একটা মৌলিক বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন। বৈষ্ণব-কবিতা সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ-ভাবে এই একটা সংস্কার আছে যে, বৈষ্ণব-কবিতার মূল প্রেরণা ধর্মের মধ্যে; ধর্মের প্রেরণাই সাহিত্যসৃষ্টির ভিতরে রস-বৈচিত্র্য এবং রস-সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। চৈতন্য-যুগের বৈষ্ণব-সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়াই এইজাতীয় একটি সংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমরা যদি রাধাকৃষ্ণবিষয়ক প্রাচীন কবিতাগুলি এবং সমসাময়িক ভারত-বর্ষের কবিগণ কর্তৃক রচিত সাধারণ পার্থিব প্রেমকবিতাগুলি আলোচনা করি তবে দেখিতে পাই, প্রাচীন বৈষ্ণব প্রেম-কবিতায় ধর্মের প্রেবণা একান্তই গৌণ ছিল, কাব্য-প্রেরণাই সেখানে আসল কথা। — রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেম-কবিতায় আমরা প্রাচীন যত কবির উল্লেখ পাইতেছি, তাঁহারা বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া রাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধে বৈষ্ণব কবিতা রচনা করিয়াছিলেন এরূপ কোন সিদ্ধান্তে পৌছবার মতন কোন তথ্যই আমরা লাভ করি না; বরঞ্চ দেখিতে পাই, তাঁহারা কবি ছিলেন, নর-নারীর প্রেম সম্বন্ধে তাঁহারা বিবিধ কবিতা রচনা করিয়াছেন; সেই একই দৃষ্টি—একই প্রেরণা অবলম্বন করিয়াই তাঁহারা রাধা-কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া কবিতা লিখিয়াছেন। রাধা-কৃষ্ণ তাঁহাদের নিকটে প্রে-কবিতার আলম্বন-বিভাব মাত্র, তাহার অধিক আর তেমন কিছুই নহে। ষষ্ঠ শতাব্দীর ভিতরে রাধা-কৃষ্ণের উপাখ্যান প্রেমের গান ও ছড়া রূপে আভীরজাতির ক্ষুদ্র-পরিধি অতিক্রম

১ আমরা এই কালের উল্লেখ কোনও প্রমাণীকৃত ঐতিহাসিক বিবৃতির উপর নির্ভর করিয়া করিতেছি না, সাধারণ ভাবে এবং মোটামুটি ভাবে একটা সম্ভাব্য কালরূপেই গ্রহণ করিতেছি। রাধাকৃষ্ণ-প্রেম বিষয়ক কবিতা ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে আরম্ভ হইয়াছে একথা বলা যায় না; ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব হইতেও এইজাতীয় প্রেম-কবিতার উল্লেখ আমরা হয়ত পাইতে পারি।

করিয়া বৃহৎ ভারতবর্ষের বিভিন্নাঞ্চলে প্রসার লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। রসজ্ঞ কবিগণ সেই নবলব্ধ বিষয়বস্তুকেই তাঁহাদের কাব্যসৃষ্টির ভিতরে একটু আধটু স্থান দিয়াছেন। তবে দেবতাবিষয়ক বলিয়া সহজাত সংস্কার বশতঃ রাধা-কৃষ্ণের প্রতি স্থানে স্থানে (তাহাও সর্বত্র নহে) তাঁহাদের একটা সম্ভ্রম প্রকাশ পাইয়াছে। প্রাচীনতর কবিগণের কথা ছাড়িয়াই দিলাম, বৈষ্ণব-কবিতার সমৃদ্ধ যুগ দ্বাদশ শতকের কাব্য-কবিতা আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এই যুগের কোন কবিই শুধুমাত্র বৈষ্ণব-কবিতা রচনা কবেন নাই। ‘গীত-গোবিন্দে’র প্রসিদ্ধ কবি জয়দেব শুধু রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক কবিতা রচনা কবেন নাই, তিনি অগ্গাণ্ড বিবিধ বিষয়ে, পাখিব প্রেম বিষয়ে প্রকীর্ত্তন কবিতাও রচনা করিয়াছেন, ‘সহস্রকর্ণামৃত’েই তাহা উদ্ধৃত রহিয়াছে।^১ উমাপতি ধর, গোবর্ধনাচাৰ্য, শবণ, ধোয়ী—এমন কি লক্ষ্মণসেন রচিত আমরা রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-বিষয়ক বৈষ্ণব-কবিতাও বিভিন্ন সংগ্রহগ্রন্থে পাইতেছি, আবার তাঁহাদের রচিত মানবীয় বহু প্রকীর্ত্তন প্রেম-কবিতাও নানা গ্রন্থে পাইতেছি। স্মরণ্য দেখা যাইতেছে, ইহারা তৎকালে প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন, কাব্যের বিষয়-বস্তু রূপে রাধা-কৃষ্ণকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়কার কবিগণের ভিতরে একমাত্র লীলা-শুক বিষমজল ঠাকুর রচিত ‘কৃষ্ণকর্ণামৃত’ গ্রন্থখানি পড়িলে মনে হয়, এখানে একটা প্রবল ধর্মাহুঁরাগ স্পষ্ট প্রত্যক্ষমান। গ্রন্থখানি যিনিই রচনা করেন, তাঁহার সম্বন্ধেই একথা মনে হয়, তিনি মনে-প্রাণে বৈষ্ণব ছিলেন, সেই বৈষ্ণব দৃষ্টিতে লীলা-প্রসার এবং লীলা-আনন্দনের জগুই তিনি এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু গোড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরম শ্রদ্ধার্থ শ্রীজয়দেব কবি সম্বন্ধে আমাদের এই বিষয়ে নিশ্চিত বিশ্বাস নাই। ‘কৃষ্ণকর্ণামৃত’ গ্রন্থে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটা অধ্যায় আকাজক্ষা যেভাবে প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছে জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দ’ কাব্য সব স্থানে সেইভাবে অধ্যায়-স্তরের উচ্চগ্রামে পৌছিতে পারিয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নয়। কাব্যান্তে তাঁহার কাব্যের কলশ্রুতি কি জয়দেব সে বিষয়ে একটি শ্লোক দিয়াছেন—

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো

যদি বিলাসবলাসু কুতূহলম্ ।

মধুরকোমলকান্তপদাবলীং

শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্ ॥ ১৩

“যদি হরি-স্মরণে মনকে সরস করিতে চাও, আর যদি বিলাসবলাসমূহে কুতূহল থাকে, তবে এই জয়দেব-ভারতী মধুর কোমল এবং কান্ত পদাবলী শোন।” ‘পীতগোবিন্দ’ কাব্য-খানির ভিতরে ‘হরিস্মরণে সরসং মনঃ’ অপেক্ষা ‘বিলাসকলাসু কুতূহলম্’-এর দিকটাই স্থানে স্থানে বড় হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই যুগের এবং ইহার পূর্ববর্তী যুগের রসবিদগ্ধ কবিগণ নরনারীব বিলাসকলাসমূহের বর্ণনায় যে কৌতূহল এবং নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, জয়দেবের কাব্যের মধ্যেও রাধা-কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া ঠিক সেই একই বিলাস-কলার কৌতূহল এবং নৈপুণ্য তাঁহার বর্ণনায় আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। ধর্মের স্মরণ লইয়াও জয়দেব যেখানে কথা বলিয়াছেন সেখানেও তাঁহার জ্ঞাতে অজ্ঞাতে যুবতী-কেলিবিলাসের কথা আসিয়া পড়িয়াছে। যেমন,—

হরিচরণশরণজয়দেবকবিভারতী ।

বসতু হৃদি যুবতিরিব কোমলকলাবতী ॥ ৭।১০

“হরিচরণই যাহার শরণ এমন জয়দেব কবির এই ভারতী (কবিতা) কোমলকলাবতী যুবতীর ত্রায় সকলের হৃদয়ে বাস করুক।” (‘কোমলকলাবতী’ বিশেষণটি অবশ্য যুবতী এবং ভারতী উভয়ের প্রতিই তুল্যভাবে প্রযোজ্য।) পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, নর-নারীর বিলাসকলা-বর্ণনে নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে জয়দেবের রচিত এমন প্রকীর্ত্ত কবিতাও পাওয়া যাইতেছে।

আমাদের বক্তব্য হইল এই যে, ভারতীয় সাহিত্যের ভিতর দিয়া রাধা-প্রেমের যে প্রথম প্রকাশ তাহা রসবিদগ্ধ কবিগণের প্রেম-কবিতাব ভিতরেই। সেই প্রেম-কবিতার ভিতরে প্রাকৃত প্রেম এবং অপ্রাকৃত প্রেম লৌহ এবং স্বর্ণের ত্রায় স্বরূপবিলক্ষণ ছিল না। এই স্বরূপবৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে অনেক পরবর্তী কালে, বিশেষ করিয়া চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময়ে বা তাহার কিছু পূর্বে। সাহিত্যের দিক হইতে বিচার করিলে আমরা বলিব, রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেম-কবিতা ভাব রস এবং প্রকাশভঙ্গি সকল দিক হইতেই ভারতীয় সাধারণ প্রেম-কবিতার ধারা এবং পদ্ধতি অঙ্গুসরণ করিয়াছে। এমন কি

চৈতন্য মহাপ্রভুর পরবর্তী কালে যে সকল বৈষ্ণব-কবিতা রচিত হইয়াছে, আমরা একটু পরে আলোচনা করিয়া দেখাইব যে, তাহাও কাব্য-রস এবং প্রকাশ-শৈলীর দিক হইতে মূলতঃ ভারতীয় প্রেম-কবিতার চিরাচরিত ধারাকেই অনুসরণ করিয়াছে। সুতরাং এই সাহিত্যের দৃষ্টি হইতে রাধাকৃষ্ণের প্রেম-কবিতাকে আমরা ভারতীয় সাধারণ প্রেম-কবিতার ধারারই একটি বিশেষ রসসমৃদ্ধ পরিণতি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। এমনও দেখা যায়, পরবর্তী কালে যখন ‘কানুছাড়া গীত নাই’, অর্থাৎ প্রেম-কবিতা হইতে হইলে রাধা-কৃষ্ণকে অবলম্বন না করিয়া হয় না এই বিশ্বাস যখন একটা দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিল, তখন পূর্ববর্তী কালে রচিত একান্ত ভাবে মানবীয় প্রেমের কবিতাও রাধাকৃষ্ণের নামেই চলিয়া যাইতে লাগিল। একটি প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত দিতেছি। রূপগোস্বামীর ‘পদ্মাবলী’ গ্রন্থে নিম্নোক্ত শ্লোকটি নির্জনে সখীর প্রতি রাধার বচন বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে।

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্ৰক্ষপা-

স্তে চোন্মীলিতমালতীস্বরভঃ প্রোঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।

স। চৈবান্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ

রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥ ৩৮৬

কবিতাটির সরলার্থ হইল এই, “যে আমার কৌমারহর (অর্থাৎ যে আমার কুমারী স্ব হরণ করিয়াছিল) সেই (আজ) আমার বর ; (অক্ষণ) সেই চৈত্ৰনিশি, সেই বিকশিত মালতীর স্বরভি, সেই কদম্ববনের পরিণত বা বর্ধিত বায়ু ; আমিও সেই আছি, তথাপি সেই রেবানদী-তটের বেতসীতরু-তলে (অশোক তরুতলে ?) যে সব সুরতব্যাপারের লীলাবিধি তাহাতেই আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে। ” রূপগোস্বামী এই শ্লোকটিকে যে অর্থে রাধার উক্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন ‘পদ্মাবলী’তে এই শ্লোকটির ঠিক পরে উক্ত রূপগোস্বামীর একটি নিজের কৃত শ্লোকেই তাহার ভাবটি পাওয়া যাইবে :—

প্রিয়ঃ সোঃসং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-

স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমস্থখম্।

তথাপ্যন্তঃখেলমধুরমুরলীপঞ্চমজুষে

মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ ৩৮৭ ॥

“হে সহচরি, সেই প্রিয় কৃষ্ণ—কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছে; আমিও মে-ই.রাধা; মে-ই এই আমাদের উভয়ের সঙ্গমস্থল, কিন্তু তথাপি যে বনমধ্যে মধুর মুরলীর পঞ্চমস্বরের খেলা হইত সেই কালিন্দীপুলিনবিপিনের জন্ত আমার মন স্পৃহা করিতেছে।”

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্ত-চরিতামৃত গ্রন্থের দুই স্থানে^১ দেখিতে পাই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তদেবও এই ‘যঃ কৌমারহরঃ’ প্রভৃতি শ্লোকটিকে অতি গূঢ়ার্থ-ব্যাঞ্জক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি জগন্নাথক্ষেত্রের ঐশ্বর্য-কোলাহলাদিতে অতৃপ্ত হইয়া যখন বৃন্দাবনের জন্ত মনে মনে স্পৃহা করিতেছিলেন, তখন এই শ্লোকটি ভাবাবেশে আবৃত্তি করিয়াছিলেন।^২ শ্রীজীবগোস্বামীর ‘গোপালচম্পু’

১ মধ্য, ১ম পরিচ্ছেদ ; মধ্য, ১৩শ পরিচ্ছেদ ।

২ নাচিতে নাচিতে প্রভুর হইল ভাবান্তর ।

হস্ত তুলি শ্লোক পড়ে করি উচ্চসর ।

। শ্লোক ।

এই শ্লোক মহাপ্রভু পড়ে বারবার ।

স্বপ্নে যিনি কেহ অর্থ না বুঝে ইহার ।

এই শ্লোকের অর্থ পূর্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান ।

শ্লোকের ভাবার্থ করি সংক্ষেপে ব্যাখ্যান ।

পূর্বে যেন কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ ।

কৃষ্ণের দর্শন পায় আনন্দিত মন ।

জগন্নাথ দেখি প্রভুর সে ভাব উঠিল ।

সেই ভাবাবিষ্ট হইয়া ধূয়া গাওয়াইল ।

অবশেষে রাধাকৃষ্ণ কৈলা নিবেদন ।

সেই তুমি সেই আমি সেই নব-সঙ্গম ।

তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন ।

বৃন্দাবনে উদয় করাই আপন চরণ ।

ইহা লোকারণ্য হান্তি-বোড়া-রথধনি ।

তাঁহা পুষ্পবন ভূজ-পিক-নাদ শুনি ।

ইহা রাজবেশ সঙ্গে সব ক্ষত্রিয়গণ ।

তাঁহা গোপগণ সঙ্গে মুরলীবদন ।

ব্রজে তোমার সঙ্গে সেই সুখ-আশ্বাদন ।

সে-সুখ সমুদ্রের ইহা নাহি এককণ ।

আমা লইয়া পুনঃ লীলা কর বৃন্দাবনে ।

তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয়ত পূরণে ।

চৈতন্তচরিতামৃত, মধ্য, ১৩শ

নামক চম্পূকাব্যখানির উত্তর চম্পূতে আমরা দেখিতে পাই কৃষ্ণের সহিত রাধার বিবাহের পরে বিশাখা সখী রাধার চিত্ত উদ্ঘাটন করিবার নিমিত্ত বহুরূপ চেষ্টা করিয়া রাধার মুখেই ‘যঃ কৌমারহরঃ’ প্রভৃতি শ্লোকটি উচ্চারণ করাইয়াছিল, এবং কৃষ্ণও নির্জনে রাধামুখে শ্লোকটি শুনিতে পাইয়া শ্লোকটির চতুর্থ চরণের পাঠ পরিশোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,— ‘কৃষ্ণারোধসি তত্র কৃষ্ণসদনে’ এই পাঠই এখন সঙ্গত। আসলে কিন্তু এই শ্লোকটির সহিত রাধা-কৃষ্ণের কোনও সম্পর্ক নাই; এ-শ্লোকটি কিছু কিছু পাঠান্তর-সহ কোন কোন সংস্কৃত সংগ্রহ-গ্রন্থে মহিলা কবি শীলা ভট্টারিকার নামে পাওয়া যায়। ‘কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়’ এবং ‘সহুতিকর্ণামৃতে’ কবিতাটি অজ্ঞাতনামা কবিব কবিতা রূপে ‘অসতীত্রজ্যার’ ভিতরে আরও অসতী-প্রেমের অগ্রাগ্র কবিতার ভিতরে পাওয়া যাইতেছে।^১

একদিকে যেমন এই অসতীত্রজ্যার কবিতা বৈষ্ণবগণ কর্তৃক রাধার উক্তি বলিয়া গৃহীত হইতে দেখি, তেমনি অগ্রদিকে আবার রাধার কৃষ্ণের সহিত কালিন্দীতীরবর্তী লতাগৃহে যে গোপন প্রেম তাহা লইয়া রচিত কবিতাকে প্রাচীন কাব্য-নকলয়িতৃগণ এই অসতীত্রজ্যার ভিতরেই স্থান দিয়াছেন,^২ রাধা সেখানে অগ্রাগ্র মানবী অসতীগণের সহিতই সাহিত্যে এক পংক্তিতে স্থান পাইয়াছে। ‘যঃ কৌমারহরঃ’ শ্লোকটির ঠিক পূর্বেই ‘পদ্মাবলী’তে ‘কশ্চাচিং’ বলিয়া আর একটি পদ তোলা হইয়াছে।—

কিং পাদান্তে লুঠসি বিমনাঃ স্বামিনো হি স্বতন্ত্রাঃ

কক্ষিং কালং কচিদভিরতস্তত্র কশ্চেষ্পরাধঃ ।

১ কবিতাটির বহুস্থানে বহু পাঠান্তর পাওয়া যায় (টমাস্ কৃত টীকা দ্রষ্টব্য); ‘কবীন্দ্র-বচনসমুচ্চয়’-ধৃত পাঠ হইল এই :—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তাক্ষল্লগর্তা নিশাঃ

প্রোয়ীল্লবমাধবীহরভয়ন্তে তে চ বিজ্যা’নিলাঃ ।

সা চৈবান্মি তথাপি চৌর্ধ্বহরতব্যাপারলীলাভূতাঃ

কিং মে রোধসি বেতসীবনভূবাং চেতঃ সমুৎকঠতে ॥

২ ধ্রুতালোকধৃত এবং পরে ‘কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়’ (৫০১) উদ্ধৃত। (এই গ্রন্থের ১২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

আগন্ধারিণ্যহমিহ ময়া জীবিতং স্বদ্বিয়োগে

ভর্তৃপ্রাণাঃ দ্বিয় ইতি নহু স্বং মমৈবানুনেয়ঃ ॥ ৩৮৫ ॥

“রিমনা হইয়া কেন আমার পাদান্তে পতিত হইতেছে? স্বামীয়া হইলেন স্বতন্ত্র; কিছুকালের জন্য কোথাও তাঁহারা অভিরত হইয়া থাকিতেও পারেন,—ঐ-স্বাপারে আর তোমার অপরাধ কি? এখানে আমিই হইলাম অপরাধিনী, কারণ তোমার বিয়োগেও আমি বাঁচিয়া আছি; জীগণ হইল ভর্তৃপ্রাণ, স্বতরাং তুমিই হইলে আমার অনুনেয়।”

এই পদটিও রূপগোষ্ঠামী ‘অথ রহস্তানুয়ন্তং কৃষ্ণং প্রতি রাধাবাক্যং’ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।^১ কিন্তু শ্লোকটি ‘কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে’ বাঙ্কট-কবির নামে ‘মানিনী-ব্রজ্যা’র ভিতরে এবং ‘সদ্বক্তিকর্ণামৃতে’ ভাবদেবীর রচিত বলিয়া ‘নায়কে মানিনীবচনম্’ রূপে পাওয়া বাইতেছে। ‘পদ্মাবলী’তে কুরুক্ষেত্রে রাধার কৃষ্ণের সহিত মিলন হইলে রাধা-চেষ্টিত (অথ কুরুক্ষেত্রে ঐকুল্যাবনাধীশ্বরীচেষ্টিতং) বলিয়া শুভ্র কবির এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে—

আনন্দোদগতবাস্পপূর্ণপিহিতং চক্ষুঃ ক্ষমং নেক্ষিতুং

বাহু সীদত এবং কম্পবিধুরৌ শক্তৌ ন কণ্ঠগ্রহে।

বাণী সন্তমগদগদাক্ষরপদা সংকোভলোলং মনঃ

সত্যং বল্লভসঙ্গমোহপি স্থচিরাজ্জাতো বিয়োগায়তে ॥ ৩৮৪ ॥

“আনন্দোদগত বাস্পের দ্বারা চক্ষু আচ্ছন্ন হওয়ায় কিছুই দেখিতে পাইতেছে না, কম্পবিধুর বিকল বাহু দুইটি কণ্ঠগ্রহণে সক্ষম হইতেছে না, বাণী সন্তমহেতু গদগদাক্ষরপদা, সংকোভহেতু মন চঞ্চল; সত্য সত্যই বহুদিন পরে জাত বল্লভসঙ্গমও বিয়োগের শ্রায়ই হইল।”

১ পরবর্তী কালের টীকাকার বীরচন্দ্র গোস্বামী তাঁহার ‘রসিক-রঙ্গনা’ টীকায় এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—“চিরবিয়োগানন্তরং সাক্ষবজ্রুতেনপি প্রেরয়ি সঙ্গমায় সতৃষ্ণামপি চিরব্রজভ্যাগাৎ স্বাভাবিকবান্দ্যোদয়েন মানিনীং ভাং বিলক্ষ্য ভৎপ্রেমবত্রে। রসিকশেখরঃ ক্রত তদধীনতাং প্রকাশয়িতুং পাদগ্রহণাদিকং চকার, ততঃ ঐরাবত সাক্ষেপং বদাহ ভবর্ষয়তি অথেন্তি।”

এই পদের অল্পরূপ পদ দেখিতে পাই গোবিন্দদাসের নবোড়রসোদগারের
একটি পদ,—

দরশনে লোর নয়নযুগ ঝাঁপ ।
করহিতে কোর দুহুঁ ভুজ কাঁপ ॥
দূর কর এ সখি সো পরসঙ্গ ।
নামহি যাক অবশ কর অঙ্গ ॥
চেতন না রহ চূষন বেরি ।

কো জানে কৈছে রডস-রস-কেলি ॥ ইত্যাদি ।

পদটি কিন্তু আমরা ‘সহজিকর্ণামৃতে’ পাইতেছি সাধারণ নবোড়া নাট্যিকার
দেহমনের অবস্থান্তরের দৃষ্টান্ত রূপে। ‘পদ্মাবলী’তে কৃত্তের নামে
রাধাবিরহের, “অচ্ছিন্নং নয়নানু বন্ধু” প্রভৃতি যে পদটি (৩৬৮) উদ্ধৃত আছে
‘সহজিকর্ণামৃতে’ কিঞ্চিৎ পাঠান্তর সহ ঐ পদটি সাধারণ নাট্যিকার ‘বিরহিণী-
চেষ্টারূপে’ উদ্ধৃত রহিয়াছে। ‘পদ্মাবলী’র ভিতরে ভবভূতির ‘মালতী-মাধব’ এবং
‘উত্তররাম-চরিত’ নাটকের বিরহবিলাপের কবিতা রাধাবিলাপের ভিতরেই
স্থান পাইয়াছে। ‘অমর-শতকে’র অমর একজন প্রাচীন কবি। ‘ধ্বজালোক’-
কার আনন্দবর্ধন অমর প্রেমকবিতার সুখ্যাতি করিয়াছেন; সুতরাং
অমর প্রেম-কবিরূপে খ্যাতি নবম শতকের পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।
এই ‘অমর-শতক’ হইতে বিরহ-মানের কবিতা ‘পদ্মাবলী’তে উদ্ধৃত
হইয়াছে। অমর হইতে উদ্ধৃত এই কবিতাগুলি দেখিলে বোঝা যায়,
প্রেমের তীব্রতা এবং সুন্দর-সৌকুমার্য প্রকাশে এই-জাতীয় প্রেমের কবিতাই
পরবর্তী কালের রাধা-প্রেম-কবিতার শুধু প্রাকরূপ নয়, অনেকস্থলে
আদর্শ-রূপ। অমর একটি কবিতাকে এইজাতীয় ‘সুভিতরাধিকোক্তি’
বলা হইয়াছে।—

নিশাসা বদনং দহন্তি হৃদয়ং নিমূলমুন্মথ্যতে

নিদ্রা নৈতি ন দৃশ্যতে প্রিয়মুখং রাহিম্ভিবং রুণ্ডতে ।

অঙ্গং শোষমুপৈতি পাদপতিতঃ প্রেয়াংস্তথোপেক্ষিতঃ

সখ্যঃ কং গুণমাকলয্য দয়িতে মানং বয়ং কারিতাঃ ॥ ২৩৮ ॥

“নিশাসগুলি আমার বদন দহন করিতেছে; হৃদয় নিমূল ভাবে
উন্মথিত হইতেছে; নিদ্রা আসিতেছে না, প্রিয়মুখ দেখা যাইতেছে না,

ৰাজিদিন শুধু ৰোদন কৰিতেছি। আমাৰ দেহ শুদ্ধতা প্ৰাপ্ত হইতেছে, পাদপতিত প্ৰিয়কেও উপেক্ষা কৰিয়া দিয়াছি। সখীৱা আমাতে কি গুণ দেখিয়া দয়িত্বৰ প্ৰতি এমন মান কৰাইয়াছিল!” অমৰুৰ আৰও একটি কবিতা ৰাধাবাক্যৰূপে গৃহীত হইয়াছে।—

প্ৰস্থানং বলয়ৈঃ কৃতং প্ৰিয়সখীৱাশ্চৈৱজ্ঞসং গতং

ধৃত্য। ন ক্ষণমাসিতং ব্যবসিতং চিত্তেন গন্তং পুৰং।

গন্তং নিশ্চিতচে তসি প্ৰিয়তমে সৰ্বে সমং প্ৰস্থিতা

গন্তব্যে সতি জীৱিত-প্ৰিয়হৃদ্যংসার্থঃ কথং ত্যজ্যত ॥ ৩১৮ ॥

“বলয়গুলি প্ৰস্থান কৰিয়াছে, অজ্ঞস অশ্ৰুৰ সহিত প্ৰিয়সখীৱাও গিয়াছে, ক্ষণকালৰ জন্তুও ধৈৰ্য নাই, চিত্তও পূৰ্বেই যাইবাৰ জন্তু উদ্ভূত। প্ৰিয়তম যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলে সকলেই সাথে সাথে চলিল; তঁহাৰ যাওয়া যদি ঠিকই হয়, তবে প্ৰাণপ্ৰিয় হৃদয়ৰ সঙ্গ আৰ কেন ত্যাগ কৰা?”

ভাব এবং বাচন-ভঞ্জিৰ দিক্ হইতে এই সব কবিতা পড়িবাৰ সঙ্গে সঙ্কেই পৰবৰ্তী কালৰ সমজাতীয় বৈষ্ণব কবিতাৰ স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট স্মৰণ হইতে থাকে। এই কাব্য-ধাৰাই যে পৰবৰ্তী কালৰ বৈষ্ণব-সাহিত্যে কিভাবে প্ৰবাহিত হইয়াছে তাহা পূৰ্বৱৰ্তিত পদ ও পৰকালে ৰচিত পদেৰ তুলনা কৰিলেই বোঝা যায়। অমৰু ব্যতীত ক্ষেমেদ্ৰ, ‘নলচম্পু’ৰ ত্ৰিৱিক্ৰম, দীপক প্ৰভৃতি অনেক প্ৰাচীন কবিৰ পাৰ্থিৱ প্ৰেমেৰ কবিতা ‘পদ্মাবলী’তে ৰাধা-কৃষ্ণ-প্ৰেমেৰ কবিতা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এই গ্ৰহণেৰ ভিতৰে সমাহৰ্তা ৰূপগোস্বামীৰ যে কিছু কিছু লঘু হস্তাবলৈপ ছিল না তাহা বলা যায় না। পদগুলি যাহাতে যেখানে যে প্ৰসঙ্গে উদ্ধৃত হইয়াছে সেই স্থান-কাল-পাত্ৰেৰ সঙ্গে যথাসম্ভৱ সঙ্গতি ৰক্ষা কৰিতে পাৰে সেইদিকে লক্ষ্য ৰাখিয়া ৰূপগোস্বামী পদগুলিৰ ভিতৰে স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ অদল-বদল কৰিয়া দিয়াছেন।^১ স্তবধা মোটাটুটিভাৱে দেখা যাইতেছে, প্ৰেমেৰ স্থূলস্থূল ষতৱকমেৰ বৰ্ণনাই পূৰ্ববৰ্তী কবিৰা কৰিয়া গিয়াছেন তাহাৰ কোন

১ ডক্টৰ হৰীশচন্দ্ৰ দে লিখিত ‘পদ্মাবলী’ৰ ভূমিকা (৬২ পৃষ্ঠা) ও পদকায়গণ সম্বন্ধে টীকা (১৯৯-২০০ পৃষ্ঠা) উল্লেখ্য।

কবিতারই পরবর্তী কালে গোপীপ্রেম বা রাধাপ্রেমের বর্ণনারূপে-গৃহীত হইতে কোনওরূপ বাধা ছিল না।

রাধাপ্রেমের যত বিচিত্র এবং বিশদ বর্ণনা তাহা যে মূলতঃ ভারতীয় প্রেম-কবিতার প্রবহমান ধারা হইতে গৃহীত এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইবার অল্প উপায় রহিয়াছে। পূর্ববর্তী কালের সংস্কৃত ও প্রাকৃত লিখিত ভারতীয় সকল প্রেমকবিতার সহিত আমরা পরবর্তী কালের রাধা-প্রেমের অসংখ্য কবিতার যদি তুলনা করি তাহা হইলে স্পষ্ট বুদ্ধিতে পারিব, ভারতীয় সাধারণ কাব্যধারা এবং কবিরীতি ও কবি-প্রসিদ্ধিকেই বৈষ্ণব কবিগণ জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে কিভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কবিকর্তৃক লিখিত এইজাতীয় বহু প্রকীর্ত্ত কবিতা ভারতীয় সংগ্রহগ্রন্থগুলিতে সংগৃহীত হইয়াছে। আমরা ইহার ভিতরে কয়েকখানিমাাত্র প্রসিদ্ধ সংগ্রহগ্রন্থের কিছু কিছু কবিতার সহিত রাধাপ্রেম-অবলম্বনে রচিত কিছু বৈষ্ণব-কবিতার তুলনা করিয়া আমাদের সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিব।

(ঙ) বৈষ্ণব-প্রেম-কবিতা ও প্রাচীন ভারতীয় প্রেম-কবিতার ধারা

প্রাচীন-ভারতীয় প্রেম-কবিতার ধারাটিকে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই, জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে—বিশেষ করিয়া বাঙলাদেশে—রাধাপ্রেমকে অবলম্বন করিয়া যে বৈষ্ণব কবিতা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার ভিতরে বিবর্তন-জনিত বৈচিত্র্য সূক্ষ্ম এবং স্থানে স্থানে স্বরগ্রামের উচ্চতা অবশ্যই লক্ষণীয়, কিন্তু তাই বলিয়া ভারতবর্ষের সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার অভিনবত্ব একান্তভাবে স্বীকার্য নহে। রাধাপ্রেমের মোটামুটি কাঠামটি পূর্ববর্তী প্রেম-কবিতার ভিতর হইতেই গৃহীত হইয়াছে; প্রকাশ-ভঙ্গির ভিতরেও আমরা একই ভারতীয় ধারার অনুসরণ দেখিতে পাই; তবে পূর্ব-রচিত পটভূমির উপরে অধ্যাত্ম-তত্ত্বদৃষ্টির একটা জ্যোতির্ময় দীপ্তি এবং কবি-কল্পনার বর্ণ-শাবল্য তাহাকে আরও হৃদয় করিয়াছে, মহিমান্বিতও করিয়াছে। রাধিকার বয়ঃসন্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া তরুণীর প্রেম-চাঞ্চল্য, প্রেমের নিবিড়তা ও গভীরতা, মিলন-বিরহ, মান-অভিমান প্রভৃতি যাহা কিছু বর্ণনা আমরা বৈষ্ণব কবিতার

ভিতরে পাই, পার্থিব নায়িকাকে অবলম্বন করিয়া এইজাতীয় প্রেমের বর্ণনা—এমন কি সেই প্রেমবর্ণনার কলাকৌশল পর্যন্ত প্রায় সবই আমরা পূর্ববর্তী কাব্য-কবিতার ভিতরে পাই। তবে পূর্ববর্তীরা সন্তোগকেই প্রধান করিয়া প্রেমকে অনেকস্থানে স্থূল করিয়া ফেলিয়াছেন; আর বৈষ্ণব-কবিগণ বিরহকে প্রধান করিয়া প্রেমের ভিতরে সূক্ষ্মতার ও অতলতার সৃষ্টি করিয়াছেন। বিরহ-অবলম্বনে প্রেমের এই যে সূক্ষ্ম এবং গভীর স্বর তাহাই রাধাপ্রেমকে আধ্যাত্মিক লোকে উত্তরণ করাইতে সহায়ক হইয়াছে। বৈষ্ণব-কবিতাকে সাহিত্য হিসাবে বিচার করিতে গেলে দেখিতে পাই, পূর্ববর্তী কবিদের বর্ণিত প্রেম হইতে রাধা-প্রেমের যে পার্থক্য তাহা দুইটি কারণে ঘটিয়াছে, প্রথমতঃ একটি তত্ত্ব-দৃষ্টির প্রত্যক্ষ প্রভাব, অপরটি হইল বিরহকে অবলম্বন করিয়া প্রেমের রূপ হইতে অরূপে—প্রাকৃত মর্ত্যভূমি হইতে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনধামে যাত্রা।

এই প্রাকৃত ভূমি হইতে অপ্রাকৃত ধামে যাত্রা কি ভাবে শুরু হইয়াছে এবং কি ভাবে সাধিত হইয়াছে—অর্থাৎ প্রাকৃত নায়িকাই আসিয়া কি করিয়া রাধাভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে পূর্ববর্তীদের প্রাকৃত নায়িকার সহিত পরবর্তীদের রাধিকার যোগ কতখানি সেই কথাটি নানা দিক্ হইতে দেখিয়া লওয়া প্রয়োজন। ইহা করিতে হইলে প্রাচীন ভারতীয় প্রেমকবিতার সহিত পরবর্তী কালের বৈষ্ণব-কবিতার খানিকটা তুলনামূলক আলোচনা করা আবশ্যক। আমরা আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনায় পরবর্তী কালের বৈষ্ণব-ধর্মে ও সাহিত্যে পূর্ববর্তী কালের মানবীয় কবিতা কি ভাবে গৃহীত হইয়াছে তাহার আলোচনা করিয়া রাধিকার সহিত ভারতীয় চিরন্তনী নায়িকার কি যোগ তাহার খানিকটা আভাস দিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু তাহাই এ-বিষয়ে আমাদের গাঢ় প্রত্যয় জন্মাঙ্কুরের পক্ষে যথেষ্ট উপকরণ নহে। বর্তমান আলোচনায় আমরা পূর্ববর্তী কবিদের প্রেম-কবিতার সহিত ভাবে ও ভাষায় পরবর্তী বৈষ্ণব কবিতার কি ভাবে যোগ রহিয়াছে তাহারই একটা ধারণা দিবার চেষ্টা করিব।

হালের ‘গাহা-সন্তসঙ্গ’র প্রাচীনতা স্বীকৃত বন্নিয়া সেইখান হইতেই আরম্ভ করা যাক। দীর্ঘবিরহিণী নায়িকাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে,

গইউরসচ্ছহে জ্যোত্স্নি অইপবসিএসু দিঅসেসু ।

অগিঅন্তাসু অ রাষ্ট্রসু পুত্রি কিং দড্‌চমাণেণ ॥ ১৪৫

নদী-জলের উদ্বেলতার মত হইল নারীর যৌবন ; দিনগুলি চিরকালের জন্ত চলিয়া যাইতেছে, রাত্রিও আর ফিরিবে না, এই অবস্থায় এই পোড়া মান দিয়া আর কি হইবে ? এই পদটির সহিত তুলনা করুন চণ্ডীদাসের প্রসিদ্ধ পদ—

কাল বলি কাল। গেল মধুপুরে

সে কালের কত বাকি ।

যৌবন-সায়রে সরিতেছে ভাট।

তাহারে কেমনে রাখি ॥

জোয়াবের পানী নারীর যৌবন

গেলে না ফিরিবে আর ।

জীবন থাকিলে বঁধুরে পাইব

যৌবন মিলন ভার ॥

দূরপ্রবাসী প্রিয় বহুদিন পরে ফিরিয়া আনিলে তাহার প্রেমসী তাহাকে কি ভাবে মজলাহুষ্ঠানের দ্বারা অভ্যর্থনা জানাইবে তাহার বর্ণনায় দেখি—

রথাপইল্লগঅণুপ্পলা তুমং সা পড়িচ্ছএ এত্তম্ ।

দারগিহিএহিঁ দোহিঁ বি মজ্জলকলসেহিঁ ব থণেহিঁ ॥ ২৪০

তোমাকে আসিতে দেখিয়া সে সকল মজল আয়োজন করি। প্রতীক্ষা করিতেছে ; তাহার নয়নোৎপলের দ্বারা সে তোমার আগমন-পথ প্রকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, আর তাহার দুইটি স্তনকে দ্বারনিহিত দুইটি মজল-কলস করিয়া রাখিয়াছে। ঠিক অতরুপ একটি শ্লোক ত্রিবিধমভট্ট রচিত বলিয়া শঙ্কর পদ্ধতিতে ধৃত হইয়াছে—

কিঞ্চিকম্পিতপাণিকঙ্কণরবৈঃ পৃষ্টং নহু স্বাগতং

ব্রীড়ানম্রমুখাজ্জয়া চরণয়োর্যাস্তে চ নেত্রোৎপলে ।

দ্বারস্থস্তনযুগ্মমজ্জলঘটে দন্তঃ প্রবেশো হৃদি

স্বামিন্ কিং ন তবাতিথেঃ সমুচিতং পথ্যানয়ানুষ্ঠিতম্ ॥ (৩৫৩০)১

১ তুলনীয় :—

যৌবনশিল্পি-সুকলিত-নুতন-তনুবেশ বিশিষ্ট রত্নমাথে ।

লাবণ্যপল্লবাক্ষৌ মজ্জলকলসৌ স্তনাবস্তাঃ ॥—কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ঃ, ১৫৪

‘অমরুশতকে’ও রহিয়াছে—

দীর্ঘা চন্দনমালিকা বিরচিতা দৃষ্ট্যেব নেন্দীবটৈঃ
পুষ্পানাং প্রকরঃ স্মিতেন রচিতো নো কুন্ডজাত্যাতিভিঃ ।
দন্তঃ শ্বেদমুচ। পয়োধরযুগেনাৰ্ঘ্যো ন কুণ্ডান্তসা
শ্বেরেবাবয়বৈঃ প্রিয়শ্চ বিশতন্তম্বা কৃতং মঙ্গলম্ ॥

ইহার সহিত তুলনা করিতে পারি বিদ্যাপতির পদ,—

পিয়া। জব আওব ই মঝু গেহে ।
মঙ্গল জতছ করব নিজ দেহে
কনআ কুস্ত করি কুচজুগ রাখি ।
দরপন ধরব কাজর দেই আঁখি ॥ ইত্যাদি।^১

প্রবাসী প্রিয়ের জন্ত নায়িকা দিন গণিবে ; কিন্তু প্রেমের আতিশয্যে
প্রিয় আজ গিয়াছে, আজ গিয়াছে এইরূপ গণনা করিতে গিয়া দিবসের
প্রথমার্ধেই বিরহিণী রেখায় রেখায় দেয়ালটিকে চিত্রিত কবিয়া
দিয়াছে।—

অঙ্কং গওন্তি অঙ্কং গওন্তি অঙ্কং গওন্তি গণরীএ ।

পটম ক্রিঅ দিঅহঙ্কে কুডে। রেহাহিঁ চিত্তলিও ॥ ৩৮

ইহার সহিত তুলনীয় বিদ্যাপতির পদ—

কালিক অবধি করিঅ পিয়া গেল ।
লিখইতে কালি ভীত ভরি গেল ॥
ভেল প্রভাত কহত সবহিঁ ।
কহ কহ সজনি কালি কবহিঁ ॥^২

১ ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত সংস্করণ

২ তুলনীয় :—

অবনত বয়নে হেরত গীম ।
ধিতি লিখইতে ভেল অঙ্গুলি ছীন ॥

আবার, পদ-অঙ্গুলি দেই ধিতিপর লেখই
পাণি কপল-অবলম্ব ॥

বিরহে দিবসগণনার আর একটি পদে পাইতেছি,—

হথেন্ অ পাএন্ অ অঙ্কলিগণগাই অইগআ দিঅহা ।

এণ্‌হিং উণ কেণ গণিঙ্কউ ত্তি ভণিউ কুঅই মুঙ্কা ॥ ৪১৭

‘হাতের এবং পায়ের আঙ্কল দিবস গণিতে গণিতে শেষ হইয়াছে, এখন আর কিভাবে দিবস গণিবে এই কথা বলিয়া মুঙ্কা কাদিতেছে। এই প্রিয়-বিরহের দিবস-গণনা প্রায় প্রত্যেক বৈষ্ণব কবির পদেই নানাতাবে পাই।
বিজ্ঞাপতির রাধা বলিয়াছে—

কতদিন মাধব রহব মথুরাপুর

কবে ঘুচব বিহি বাম ।

দিবস লিখি লিখি নখর খোয়াওল

বিহুরল গোকুল নাম ॥

আবার—

এখন-তখন করি দিবস গমাওল

দিবস দিবস করি মাসা ।

মাস মাস করি বরস গমাওল

ছোড়লু জীবন আশা ॥ ইত্যাদি ।

চণ্ডীদাসের পদে আছে—

আসিবার আশে

লিখিলু দিবসে

খোয়াইলু নখের ছন্দ ।

উঠিতে বসিতে

পথ নিরখিতে

হু’ আখি হইল অন্ধ ॥

এই ভাবটি জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতির বহু পদেও পাওয়া যায় ।

জ্ঞানদাসের একটি প্রসিদ্ধ পদে দেখিতে পাই, প্রেমের এক প্রকারের দেহবিকার ঢাকিতে গেলে অল্প বিকার আসিয়া বিপদ ঘটায় ।—

গুরু গরবিত মাঝে থাকি সখা সঙ্গে ।

পুলকে পুরয়ে তম্ব শ্রাম-পরসঙ্গে ॥

পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার ।

নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার ॥

চণ্ডীদাস, বিজ্ঞাপতি প্রভৃতি অনেকেরই এই জাতীয় পদ আছে। যথা—

চণ্ডীদাস— গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া ।
 পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া ॥
 পুলকে পূরয়ে অঙ্গ আঁখে ভরে জল ।
 তাহা নিবারিতে আমি হইয়ে বিকল ।

বিজ্ঞাপতি— ধসমস করএ রহণ হিয় জাতি ।
 সাগর সরীর ধরএ কত ভাঁতি ॥
 গোপহি ন পারিঅ হৃদয়-উলাস ।
 মুনলাহ বদন বেকত হো হাস ॥ ইত্যাদি । (৩৩১) ।

‘গাহ-সন্তসঙ্গ’র নায়িকাও বলিতেছে—

অচ্ছাই তা থইসং দোহিঁ বি হথেহিঁ বি তস্‌সিং দিট্টে ।

অঙ্গং কলঙ্ককুসুমং ব পুলইঅং কই গু টক্‌সিং ॥ ৪১৪

তাহাকে দেখিলে চক্ষু দুইটি না হয় দুইহাতে ঢাকিয়া রাখিব, কিন্তু কদম্ব-
 স্নেহের শ্রায় পুলকিত অঙ্গকে কি করিয়া ঢাকিয়া রাখিব ?

অমরুশতকেও দেখি—

ভ্রাতঙ্গে রচিতেন্‌পি দৃষ্টিবধিকং সোৎকর্ষমুদীক্ষতে

কার্কশং গমিতেহপি চেতসি তনুরোমাঞ্চমালম্বতে ।

রুদ্ধায়ামপি বাচি সন্মিতমিদং দম্বাননং জায়তে

দৃষ্টে নির্বহণং ভবিষ্যতি কথং মানস্তু তস্মিন্ জনে ॥

আমরা জানি—

কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল

মঞ্জীর চীরহি কাঁপি ।

গাগরি-বারি চারি করু পিছল

চলতহি অজুলি চাপি ॥

প্রভৃতি গোবিন্দদাসের একটি প্রসিদ্ধ অভিসারের পদ । এখানে দেখি
 অভিসারের জন্ত রাবার সারারাত জাগিয়া সাধনা ।

মাধব তুয়া অভিসারক লাগি ।

দূতর-পহ-গমন ধনি সাধয়ে

মন্দিরে যামিনী জাগি ॥

ইহার প্রাক্করূপ প্রথম দেখি—

অঙ্ক মএ গন্তব্যং ঘণ্টাআরে বি তস্ স্নহঅস্ ।

অঙ্ক। শিমীলিঅচ্ছী পঅপরিবাডিং ঘরে কুণই ৩৪২

“আজ আমাকে বন অঙ্ককারে সেই কাস্তের অভিসারে যাইতে হইবে, এই ভাবিয়া সেই বরনাগরী নিমীলিতাক্ষী হইয়া নিজের ঘরেই পদপরিপাটি করিতেছে।” ইহার দ্বিতীয় রূপ দেখিতে-পাই ‘কবীন্দ্র-বচন-সমুচ্চয়ে’ উদ্ধৃত একটি কবিতার ভিতরে।^১

মার্গে পঙ্কিনি তোয়দাক্তমসে নিঃশব্দসংচারকং

গন্তব্যা দয়িতশ্চ মেহুত বসতিমুন্ধেতি কুত্বা মতিম্ ।

আজানুজ্ঞতনুপুরা করতলেনাচ্ছাত্ত নেত্রে ভৃশং

কুচ্ছাল্লকপদস্থিতিঃ স্বভবনে পস্থানমভ্যাশ্রুতি ॥ ৫১২

“পঙ্কিনি পথে মেঘাক্তমসার ভিতরে নিঃশব্দ-সঞ্চরণে আজ আমাকে দয়িতের বাসস্থানে যাইতে হইবে; এইরূপ মতি করিয়া এক মুন্ডা রমণী নুপুরকে জাহ্নু পর্যন্ত উঠাইয়া লইয়া, নয়নধূল করতলে ভাল করিয়া আচ্ছাদিত করিয়া অতিকষ্টে পদস্থিতি লাভ করিয়া নিজের ঘরেই পথের অভ্যাস করিতেছে।”

আর একটি শ্লোকে দেখি—

পেচ্ছই অলঙ্কলক্খং দীহং গীসসই স্তম্ভঅং হসই

জহ জম্পই অফুডখং তহ সে হিঅঅট্ঠিঅং কিং পি ॥ ৩১৬

“শূন্য দৃষ্টিতে বা লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে বার বার চাহিতেছে, ঐ নিঃশব্দ পরিত্যাগ করিতেছে, শূন্যের দিকে তাকাইয়া হাসিতেছে- অক্ষুটার্থ কথা বলিতেছে; এই সকল দেখিয়া মনে হয়, নিশ্চয়ই উহার হৃদয়ে কিছু রহিয়াছে।” এই কবিতার সহিত নব অমুরাগে অমুরাগিণী বিকলা রাধার প্রতি সখীদের উক্তি যেরূপ যে সকল কবিতা রহিয়াছে তাহার মিল আর তুলিয়া দেখাইবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। পদটি রাধাপ্রেমের একটি উচ্চভাবের কবিতা বলিয়া প্রকাশ করিলে এ বিষয়ে অগ্রথা চিন্তা করিবার আর কোন অবকাশ থাকে না।

একটি পদে আছে,—

পত্তনিঅম্বপ্ফংসা গ্হাণুস্তিলাএ সামলদীএ।

জলবিন্দুএহিঁ চিহ্নরা কঅস্তি বন্ধস্ন ব ভএণ ॥ ৬৫৫

“স্নানোত্তীর্ণা শ্রামলাদীর প্রাপ্তনিতম্পর্শ চিকুরগুলি পুনরায় বন্ধন-ভয়ের জন্তই যেন জলবিন্দু দ্বারা রোদন করিতেছে।” এই পদের সহিত বিদ্যাপতির ‘জাইত পেখল নহাএলি গোরী’ বা ‘কামিনি পেখল সনানক বেলা’ প্রভৃতি পদ স্মরণ করা যাইতে পারে।

মগ্গং চিঅ অলহন্তো হারো পীগুণআণ খণআণং।

উক্লিগ্গো ভমই উরে জমুণাণইফেণপুঞ্জো ক ॥ ৭৬০

“পীনোন্নত স্তনযুগলের পথ লাভ করিতে না পারিয়া হার যমুনা নদীর ফেনপুঞ্জের ত্রায় বৃক্কের উপর যেন উচ্ছিন্ন হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।” ইহার সহিত বিদ্যাপতির—

পীন পয়োধর

অপরূপ স্নন্দর

উপর মোতিম হার।

জনি কনকাচল

উপর বিমল জল

দুই বহ সুরসরি ধার ॥

অথবা বড়ু চণ্ডীদাসের—

গিএ গজমুতী হার

মণি মাঝে শোভে তার

উচ কুচ যুগল উপরে।

হঁআ সমান আকারে

সুরেশ্বরী দুর্দে ধারে

পড়ে যেন স্মেরু শিখরে ॥

প্রভৃতি স্মরণ করা যাইতে পারে।

দুর্জয়মানহেতু নায়ককে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, অথচ পশ্চাত্তাপ ভোগ করিতেছে এমন নায়িকার প্রতি সখীর উক্তি পাইতেছি,—

পাঅপত্তিঞ গণিও পিঅং ভণন্তো বি অগ্নিয়ং ভণিও।

বচন্তো বি গ কঙ্কো ভণ কস্ কএ কও মাণো ॥ ৫৩২

“পাদপতিত হইলেও তাহাকে গণনা কর নাই, সে প্রিয় বলিলে তুমি তাহাকে অপ্রিয় বলিয়াছ; সে চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেও তাহাকে রোধ কর নাই; বল কাহার জন্ত তুমি মান কল্পিয়াছিলে?”

‘কবীজবচনসমুচ্চয়ে’ও এই ভাবের অমরুর একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে।^{১২}

কর্ণে যন্ন কৃতং সখীজনবচো যদাদৃতা বন্ধুবান্ধ
যৎপাদে নিপতন্নপি প্রিয়তমঃ কর্ণোৎপলেনাহতঃ।

তেনেন্দুর্দহনায়তে মলয়জ্বালপঃ ফুলিঙ্গায়তে

রাত্রিঃ কল্পশতায়তে বিসলতাহারো হপি ভারায়তে ॥ ৪১৫

“(দুর্জয়মানহেতু) সখীজনের বচন কানে করিলে না, বান্ধবগণকে অবজ্ঞা করিলে, প্রিয়তম পদে নিপতিত হইলে, কর্ণোৎপলের দ্বারা তাহাকে আহত করিলে; সেই জন্তই এখন চন্দ্র দহনের কারণ হইতেছে, চন্দ্রনের প্রলেপ ফুলিঙ্গের মত লাগিতেছে, রাত্রি শতকল্পের মত লাগিতেছে এবং যুগলহারও ভারী বোধ হইতেছে।” ইহার সহিত আমরা তুলনা করিতে পারি রূপগোস্বামীর কবিতা—

কর্ণান্তে ন কৃত্য প্রিয়োক্তিরচনা ক্ষিপ্তং ময়া দূরতো

মল্লীদাম নিকামপথ্যবচসে সঠৈষ ক্লমঃ কল্লিতাঃ।

ক্ষৌণ্ডীলগ্নশিখণ্ডিশেখরমসৌ নাভ্যর্থয়ন্নীক্ষিতঃ

স্বাস্তং হস্ত মমাত্ত তেন খদিরাক্ষারেন দন্দহুতে ॥

বিদগ্ধ-মাধব নাটক, ৫ম অঙ্ক।

দুর্জয়মানে যে রাধা পদানত অহুনয়ী কৃষ্ণকে বক্র ভ্রক্ষেপে ভ্রংশনাঘারা প্রত্যাখ্যাত করিয়াছে, অথচ প্রত্যাখ্যাত প্রিয়ের জন্ত সখীগণের নিকটে পশ্চাত্তাপ প্রকাশ করিতেছে, তাহার প্রতি এইজাতীয় উক্তি বৈষ্ণব-কবিতার ভিতরে বহু ভাবেই পাওয়া যায়। অমর-কবি রচিত ঠিক এই জাতীয় একটি কবিতাকেই ‘পদ্মাবলী’তে রূপগোস্বামী ‘কলহাস্তুরিতা রাধার প্রতি দক্ষিণসখী-বাক্য’ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পদটি এই—

অনালোচ্য প্রেমঃ পরিণতিমনাদৃত্য স্তম্ভদ-

স্তম্ব্য কান্তে মানঃ কিমিতিসরলে প্রেমসি কৃতঃ।

সমাল্লিষ্টা হেতে বিরহদহনোন্ডাসুরশিখাঃ

স্বহস্তেনাক্ষারাস্তদলমধুনারণ্যকুর্দিতৈঃ ॥ ২৩০

“হে সরলে, প্রেমের পরিণতি আলোচনা না করিয়া, হৃদয়গগণকে অনাদর করিয়া প্রিয় কান্তের উপরে কেন মান করিয়াছিলে? তুমি অহংসে এই বিরহাগ্নিতে-উদ্দীপ্তশিখ অন্ধারকে আলিঙ্গন করিয়াছ, এখন অরণ্যরোদন করিয়া কি ফল হইবে?” পদটি ‘কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়,’ ‘সহুতিকর্ণামৃত,’ ‘স্বভাষিতাবলী,’ ‘সুজ্জিমুক্তাবলী’ প্রভৃতি বহু সংগ্রহগ্রন্থে ‘মানিনী’ সম্বন্ধে পদের মধ্যে কিঞ্চিৎ পাঠান্তর সহ স্থান পাইয়াছে।

উপরে যে গাথাগুলি লইয়া আলোচনা করিলাম ইহা ব্যতীতও এই ‘গাহা-সন্তগদ্য’-তে এমন অনেক গাথা পাওয়া যায় যাহাকে স্পষ্টভাবে কোন বিশেষ বৈষ্ণব কবিতার সহিত যুক্ত করিতে না পারিলেও তাহাদের দ্বারা অস্পষ্টভাবে অনেক বৈষ্ণব কবিতার স্মরণ হয় এবং এই কবিতাগুলির সহিত বৈষ্ণব কবিতার একটা সাজাত্য বেশ লক্ষ্য করা যায়। একটি গাথায় আছে—

এ মুঅন্তি দীহসাসং এ কুঅন্তি চিরং এ হোন্তি কিসিআও।

ধরাওঁ তাওঁ জাগং বহুবল্লভ বল্লভো এ তুমম্ ॥ ২।৪৭

“দীর্ঘশ্বাসও ফেলে না, দীর্ঘকাল কাঁদেও না, ক্লশাও হয় না, সেই সব ধাত্তা (নারী)—যাহাদের, হে বহুবল্লভ, তুমি বল্লভ নও।” এ পদটি বিরহিণী গোপীদের মুখে বহুবল্লভ কৃষ্ণের প্রতি অতি চমৎকার মানায়। বসন্তকাল অপেক্ষা বর্ষাকালই বিরহিণীর বেদনাকে তীব্রতর করিয়া দেয়; তাই এই প্রোষিতভর্তৃকা নারী বলিতেছে,—

সহি দুশ্মেতি কলষাইং জহ মং তহ এ সেসকুহুয়াইং। ২।৭৭

“হে সখি, (এই বর্ষাকালের) কদম্বফুলগুলি আমাকে যেমন করিয়া বেদনা দেয় অস্ত্র (বসন্ত প্রভৃতিতে প্রস্ফুটিত) কোন ফুলই তেমন করিয়া ব্যথিত করে না।”

আর একটি গাথায় এক দূতী নায়িকার পক্ষ হইতে নায়কের নিকটেই গিয়াছে, অথচ নায়কে স্বেচ্ছা সহিত তেমন যেন কোন প্রয়োজন নাই, প্রসঙ্গজ্বলেই যেন একটা সংবাদমাত্র দিয়া যাইতেছে, এমনই ভান করিয়া বলিতেছে—

গাচং ছুই এ তুমং পিও ত্তি কো অন্ধ এথ বাবারো।

সা মরই তুজ্জা অঅসো তেণ অ ধম্মকথরং ভণিমো ॥ ২।৭৮

“আমি দূতী নই, তুমিও কোন প্রিয় নও, সুতরাং তোমার সঙ্গে এখানে আমার কি ব্যাপার? তবে সে মরিতেছে, তোমার নিন্দা হইবে, সুতরাং

ধর্মের জন্ত কথা বলিতেছি।” এই দূতী চাতুর্ধে এবং মাধুর্ধে পরবর্তী কালের বৃন্দাবনলীলার রসিকা এবং চতুরা বৃন্দা, ললিতা প্রভৃতি দূতীগণকেই স্বরণ করাইয়া দেয়। অপর একটি চতুরা দূতীকে বলিতে দেখি—

মহিলাসহস্রভরিএ তুহ হিঅএ স্তহঅ সা অমাস্ত্যী ।

দিঅহং অণল্লকম্মা অঙ্গং তণুঅং পি তণুএই ॥ ২৮২

“ওগো ভাগ্যবান্, সহস্র মহিলাদ্বারা পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে তোমার হৃদয়; সে (তোমার প্রেমসী নায়িকা) আর সেখানে স্থান লাভ করিতে না পারিয়া সমস্ত দিবসে অনন্তকর্ম্ম হইয়া তহু অঙ্গকে আরও তহু করিতেছে।”

আর একটি গাথায় আবার নায়ক বলিতেছে—

অ। অধন্তকবোলং খলিঅক্থরজম্পিরিং ফুরন্তোটিটম্ ।

মা ছিবন্ত তি সরোসং সমোসরন্তিং পিঅং ভরিমো ॥ ২৮২

“আতাম্রান্তঃকপোলা খলিতাক্ষরজল্লনশীলা ক্ষুরদোষ্টী—“আমাকে ছুঁইও না” বলিয়া সরোষে সরিয়া যাইতেছে—এমন প্রিয়াকে আমি স্বরণ করিতেছি।” এই স্বরণের সহিত পরবর্তী বৈষ্ণবসাহিত্যে বর্ণিত খণ্ডিতা রাধার মূর্তিখানিও একবার স্বরণ করুন।

হুঃসহ বিরহ-বেদনায় ক্লিষ্টা এক নায়িকা বলিতেছে—

জন্মন্তরে বি চলণং জীএণ থু মঅণ তুজ্জা অচ্চিস্সম্ ।

জই তং পি তেণ বাণেণ বিজ্জাসে জেণ হং বিজ্জা ॥ ৫৪১

“হে মদন, জন্মান্তরেও আমি আমার জীবন দিয়া তোমার অর্চনা করিতে প্রস্তুত আছি, যদি তোমার যে বাণের দ্বারা আমি বিদ্ধ হইয়াছি তুমি তাহাকেও (আমার প্রিয়কেও) সেই বাণ দিয়া বিদ্ধ কর।” আমরা পরবর্তী কালের চণ্ডীদাসের রাধার একটি আভাস ইহার ভিতরেই লাভ করিতে পারি। চণ্ডীদাসস্থলভ স্র আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে আর হু’একটি গাথায়—

বিরহেণ মন্দরেণ ব হিঅঅং দুক্কোঅহিং ব মহিউণ ।

উম্মুলিআই অক্কো অঙ্গং রঅণাই ব স্তহাইং ॥ ৫৭৫

“মন্দর যেমন ক্ষীরাক্তি মছন করিয়া বদ্বসকল নিষ্কাশিত করিয়াছিল, হায়! তেমনই বিরহও হৃদয় মছন করিয়া আমার সমস্ত স্তম্ভ উৎপাটিত করিয়াছে।”

কিং কুবসি কিং অ সোঅসি কিং কুপ্সি স্ত্ৰঅণু একমেবস্।

পেঅং বিসং ব বিসমং সাহস্ কো রুদ্ধিউং তরই ॥ ৬।১৬

“কেন কাঁদিতেছ, কেন শোক করিতেছ, কেনই বা হে হৃদয়, সকলের উপরে করিতেছ কোপ? বিশ্বের মত বিষম প্রেম, বল কে তাহা রোধ করিতে সমর্থ হয়।”

আমরা পূর্বে ‘গাহা-সত্তসঈ’ হইতে রাধা ও গোপীগণ লইয়া কৃষ্ণপ্রেমের যে কয়েকটি পদ উদ্ধার করিয়াছি সেই পদগুলি উপরে আলোচিত প্রেম-গাথাগুলির সহিত একসঙ্গেই স্থান পাইয়াছে। উপরের গাথাগুলির প্রকৃতি বিচার করিলে মনে হয়, জিনিসটি সঙ্গতই হইয়াছে। অধিকাংশ গাথাই এমন এক ধর্মের এবং এক ধরণের যে রাধা-কৃষ্ণের উল্লেখ থাকা-না-থাকা লইয়া তাহাদের ভিতরে একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা ছাড়া আকারে-প্রকারে আর কোনও মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করা সর্বত্র সহজ নয়। পরবর্তী কালের সংগৃহীত ‘প্রাকৃত-পৈঙ্গল’ ছন্দোগ্রন্থে যে প্রাকৃত গাথার উদ্ধৃতি দেখি তাহার বহুশ্লোকের সহিতও পরবর্তী কালের বৈষ্ণব-কবিতার বর্ণনার মিল এবং স্বরের মিল আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। যেমন :—

ফুল্লা গীবা ভম ভমরা দিট্টা মেহা জলে সমলা।

গঞ্জে বিজ্জু পিঅ সহিআ আবে কংতা কহু কহিআ ॥

“নীপগুলি পুষ্পিতা, জলশ্রামল মেঘগুলি ঘুরিয়া-বেড়ানো ভ্রমরের মত দেখা বাইতেছে, বিজলী নৃত্য করিতেছে; হে প্রিয়সখি, আমার কান্ত কবে আসিবে?”

১ বর্ণবৃত্তম্, ৮১। তুলনীয় :—

গঞ্জে মেহা গীলা কারউ

সদে মোরউ উচ্চা রাবা।

ঠামা ঠামা বিজ্জু রেহউ

পিংগা দেহউ কিঞ্জে হারা ॥

ফুল্লা গীবা গীবে ভমর দক্খা মারঅ বীঅংতাএ।

হংহো হংজে কাহা কিজ্জউ আও পাউস কীলংতাএ ॥ এ—১৮১

আরও ভুলবীর, ঐ, ৮১; ১৪৪ ইত্যাদি।

‘কবীশ্রবচনসমুচ্চয়’ হইতে আরম্ভ করিয়া, ‘সুভাষিতাবলী’, ‘সুদৃষ্টি-কর্ণামৃত’, ‘সুদৃষ্টিমুক্তাবলী’ বা ‘সুভাষিত-মুক্তাবলী’, ‘শার্দ্ধর-পদ্ধতি’, ‘সুদৃষ্টিরত্নহার’ প্রভৃতি সংগ্রহগ্রন্থগুলিতে আমরা বয়ঃসন্ধি-বর্ণনা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রেমের প্রায় সব অবস্থার বিবিধ বর্ণনা পাইয়া থাকি। এক ‘সুদৃষ্টিকর্ণামৃতে’ই আমরা নারীসৌন্দর্য এবং নারীপ্রেমকে অবলম্বন করিয়া ‘শৃঙ্গারপ্রবাহের যে বীচিসমূহ’ প্রাপ্ত হই তাহা লক্ষণীয়। এখানে আমরা এই বয়ঃসন্ধি, কিশিৎপারুড়-যৌবনা, মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগলভা, নবোঢ়া, বিস্কননবোঢ়া, কুলদ্বী (স্বকীয়া), অসতী (পরকীয়া), খণ্ডিতা, অগ্ন্যরতি-চিরুঃখিতা, বিরহিণী, দূতীবচন, তনুতাখ্যান, উদ্বেককথন, বাসকসজ্জা, স্বাধীনভর্তৃকা, বিপ্রলক্ষা, কলহাস্তরিতা, গোত্রখলিতা, মানিনী (উদাস্ত মানিনী, অম্লরক্ত মানিনী), প্রবসন্তভর্তৃকা, প্রোষিতভর্তৃকা, অভিসারিকা (দিবাভিসারিকা, তিমিরাভিসারিকা, জ্যেৎস্নাভিসারিকা, দুর্দিনাভিসারিকা) প্রভৃতি সম্বন্ধে রচিত বহু শ্লোক পাইতেছি। এই শ্লোকগুলির সহিত বৈষ্ণব কবিতাগুলি মিলাইয়া পড়িলেই আমাদের বক্তব্যের যথার্থ্য পরিলক্ষিত হইবে। সমস্ত বিষয় লইয়া বিস্তারিত তুলনামূলক আলোচনার অবকাশ এবং প্রয়োজনও আমাদের নাই; সুতরাং বাছিয়া বাছিয়া কিছু কিছু বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতেছি।

‘সুদৃষ্টিকর্ণামৃতে’ রাজশেখর-কৃত^১ একটি শ্লোকে উদ্ভিন্নশৈবনা নারীর বর্ণনায় বলা হইয়াছে,—

পদ্ম্যাং মুক্তান্তরলগতয়ঃ সংপ্রিতা লোচনাভ্যাং

শ্রোণীবিষং ত্যজতি তনুতাং সেবতে মধ্যভাগঃ ।

ধন্তে বক্ষঃ কুচসচিবতামধ্বিতীয়ং চ বক্তুং

তদ্গোত্রাণাং গুণ-বিনিময়ঃ কল্লিতো যৌবনেন ॥ ২।২।৪

“পদযুগল চাক্ষল্য পরিত্যাগ করিয়াছে, লোচনদ্বয় তাহার আশ্রয় লইয়াছে; শ্রোণীবিষ তনুতা ত্যাগ করিয়াছে, মধ্যভাগ (কটিদেশ) এখন তাহাকে সেবা করিতেছে; বুক এখন (মুখে ত্যাগ করিয়া) কুচযুগের সচিবতা গ্রহণ করিয়াছে, ফলে মুখ এখন অধ্বিতীয় (পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে

অদ্বিতীয়, আবার স্ব-মহিমায়ই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, দ্বিতীয়বিরহিতভাবেও (অদ্বিতীয়)। এইভাবে যৌবন আসিয়া তাহার গাত্রসকলের গুণবিনিময় করিয়া দিয়াছে।” শতানন্দের আর একটি শ্লোক দেখি—

গতে বাল্যে চেতঃ কুসুমধনুঃ সায়কহতং

ভয়াস্বীক্ষ্যবাস্তাঃ স্তনযুগমভূমির্জিগমিষু।

সকম্পা জ্বলন্তী চলতি নয়নং কর্ণকুহরং

ক্লশং মধ্যং ভূগ্না বলিরলসিতঃ শ্রোণিফলকঃ ॥ ২।২।৫

“বাল্য গত হইলে চিত্ত কুসুমধনু (মদনের) দ্বারা সায়কহত হইয়াছে ; ইহা দেখিয়া ইহার স্তনযুগ ভয়েই যেন নির্গত বা নিষ্ফান্ত হইতে ইচ্ছুক হইয়াছে, ভয়ে জ্বলন্তী কম্পিত হইতেছে, নয়ন কর্ণকুহরের দিকে চলিতেছে, মধ্যভাগ ক্লশ হইয়া গিয়াছে, বলি বক্রতা লাভ করিয়াছে, নিতম্বযুগল অবসন্ন হইয়াছে।”

এই পদগুলির সহিত বিদ্যাপতির শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধির কবিতা—

সৈসব জৌবন দরসন ভেল।

দুহ পথ হেরইত মনসিজ গেল ॥

মদনক.ভাব পহিল পরচার।

ভীন জন দেল ভীন অধিকার ॥

কটিক গোরব পাওল নিতম্ব।

একক খীন অওক অবলম্ব ॥

চরণ চপল গতি লোচন পাব।

লোচনক ধৈরজ পদতল জাব ॥

অথবা— দিনে দিনে উন্নত পয়োধর পীন।

বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল খীন ॥

আবে মদন বঢ়াওল দীঠ।

সৈসব সকলি চমকি দেল পীঠ ॥

সৈসব ছোড়ল সসিমুখি দেহ।

খত দেই ভেজল জিবলি তিন রেহ ॥

অথবা— সৈসব জৌবন দুহ মিলি গেল।

অবনক পথ দুহ লোচন লেল ॥

প্রভৃতির ভুলনা করিয়া দেখুন। বিজ্ঞাপতির বয়ঃসন্ধির কবিতায় রাধার শৈশবের পর যৌবনের প্রথম আগমনে যত শারীরিক এবং মানসিক পরিবর্তনের বর্ণনা রহিয়াছে তাহার অনেক জিনিসই টুকরা টুকরা হইয়া ছড়াইয়া আছে সংগ্রহ-গ্রন্থগুলির বয়ঃসন্ধি এবং ‘তরুণী’ বর্ণনার শ্লোকগুলির ভিতরে।^১

তরুণী নারীর একটি চমৎকার বর্ণনা পাইতেছি একটি পদে,—

দৃষ্টা কাঞ্চনযষ্টিরত নগরোপান্তে ভ্রমন্তী ময়া

তস্ত্রামদুতমেকপদ্মামনিশং প্রোৎফুল্লমালোকিতম্।

১ তুঃ ক্রবোঃ কাচিল্লীলা পরিণতিরপূর্বা নখনয়োঃ

স্তনাভোগো হব্যক্তস্তকণিমসমারম্ভসময়ে।

বীৰ্ধমিত্র (কবীন্দ্রবঃ), সত্বজিকঃ (রাজোক)।

... .. ক্র-লান্ত্রগোগ্যাগ্রহঃ।

তিৰ্ধগ্লোচনচেষ্টিতানি বচসি ছেকোক্তিসংক্রান্তয়ঃ ইত্যাদি।

কবীন্দ্রবঃ।

তথাপি প্রাগলভ্যং কিমপি চতুৰং লোচনযুগে। কবীন্দ্রবঃ

লীলাত্মলচরণচারুগভাগতানি

তিৰ্ধগ্লবতিস্তবিলোচনবীক্ষিতানি।

বামক্রবাং যুদ্ব চ মঞ্জু চ ভাষিতানি

নিৰ্মারমায়ুধমিদং মকরধ্বজস্ত্ৰ। কবীন্দ্রবঃ

অপ্রকটবতিস্তন্তনমণ্ডলিকানিভূতচক্রদর্শিতঃ।

আবেশয়ন্তি হৃদয়ং স্ররচর্চাশুপ্তযোগিতঃ।

গোসোক (সত্বজিকঃ)।

অহমহমিকাবন্ধোৎসাহং রতোৎসবশংসিনি

প্রসরতি-মুহঃ প্রৌঢ়দ্বীপাং কথামৃভুর্দ্দিনে।

কলিতপুলকা সন্তঃ স্তোকোদগতস্তনকোরকে

বলরতি শনৈ বালা বন্ধস্থলে ভরলাঃ দৃশম্।

ধর্মশোক দত্ত (সত্বজিকঃ)।

এই প্রসঙ্গে ‘সুজ্জিমুক্তাবলী’-যুক্ত ‘বয়ঃসন্ধি-পদ্ধতি’ ও ‘ভারুণ্য-পদ্ধতি’ উল্লেখ্য।

ভক্তোভৌ মধুপৌ তথোপরি তয়োরেকো হৃষ্টমীচন্দ্রমা-

স্তম্ভাগ্রে পরিপুঞ্জিতেন তমসা নক্তংদিবং স্থীয়তে ॥ ২।৪।২

কাঞ্চনবর্ণা নববোবনা তরুণী কাঞ্চনযষ্টির গ্রায় নগরোপাস্তে ঘুরিয়া
বেড়াইতেছে আজ দেখিয়া আসিলাম। তাহার একটি অদ্ভুত পদ্ম
(মুখপদ্ম) রহিয়াছে, তাহা কখনও নিম্নীলিত হয় না, সর্বদাই প্রস্ফুটিত।
তাহাতে রহিয়াছে দুইটি ভ্রমর (দুইটি চক্ষু), তাহার উপরে রহিয়াছে
পরিপুঞ্জিত অঙ্ককার (কাল কেশজাল)—সে অঙ্ককার দিনরাত্রিই অবস্থিত
আছে।^১ নায়িকার এই বর্ণনার সহিত আমরা বৈষ্ণব কবিতার শ্রীকৃষ্ণের
পূর্বরাগ অবলম্বনে রাধার বর্ণনাগুলি বেশ মিলাইয়া লইতে পারি।

মৃদ্ধা নায়িকার চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব প্রকাশ করিতে গিয়া একটি
শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

বারংবারমনেকধা সখি ময়া চূতদ্রমাণাং বনে

পীতঃ কর্ণদরীপ্রণালবলিতঃ পুংস্কোকিলানাং ধ্বনিঃ।

তস্মিন্নন্ত পুনঃ শ্রুতিপ্রণয়িনি প্রত্যঙ্গমুংকম্পিতং

তাপশ্চেতসি নেত্রয়োস্তরলতা কস্মাদকস্মান্মম ॥^২

“বারংবার আমি সখি, বহুভাবে আত্মতরুর বনে কর্ণগহ্বর পথে
কোকিলের ধ্বনি পান করিয়াছি, আজ সেই ধ্বনি কানে পৌছিতেই
কেন অকস্মাৎ আমার প্রত্যঙ্গ উৎকম্পিত হইতেছে, চিত্তে তাপ জন্মিতেছে,
নেত্রযুগলের তরলতা দেখা দিয়াছে?”

১ এই প্রসঙ্গে নায়িকার রূপবর্ণনায় যে সকল উপমাাদি দেওয়া হয় তাহার সহিত
নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটির তুলনা করা যাইতে পারে।

লাবণ্যসিঙ্গুরপরৈব হি কেয়মত্র

যত্রোপলানি শশিনা সহ সংগবস্তে।

উন্মুক্তান্তি দ্বিরদকুন্ততটী চ যত্র

যত্রাপরে কদলকাণ্ডমৃগালদণ্ডাঃ ॥

সহজিকঃ (বিকটনিতম্বায়াঃ) ২।৪।৪

ইহারই যেন আবার প্রত্যাশিত দেখিতে পাই অমর একটী শ্লোকে
সখীবচনের ভিতরে ।—

অলসবলিতৈঃ প্রেমার্দ্ৰাঐর্মুহ্মকুলীকৃতৈঃ

কণমভিমুখৈর্লজ্জালোলৈর্নিমেঘপরাশ্রুতৈঃ ।

হৃদয়নিহিতং ভাবাকৃতং বমন্তিরেবেক্ষণৈঃ

কথয় স্কৃত্তী কোহয়ং মুখে ত্রয়াণ্ড বিলোক্যতে ॥১

“তোমার এই চাহনির দ্বারা—যে চাহনি আলস্ত মাথা, প্রেমনিহের
সিঞ্চিত, পলে পলে মুকুলীকৃত, ক্ষণে ক্ষণে অভিমুখে লজ্জাচঞ্চলভাবে প্রসারিত,
পলকবিহীন, এবং যে চাহনি তোমার হৃদয়নিহিত ভাবাকৃতি উদ্গিরণ
করিতেছে—এই চাহনিতে, বল কোন্ সে স্কৃত্তী যাহাকে আজ তুমি
বার বার দোষভেছ ।”

অমরসিংহের নামে ধৃত একটি শ্লোকে আছে,—

কুচৌ ধত্তঃ কম্পং নিপততি কপোলঃ করতলে

নিকামং নিঃশ্বাসঃ সরলমলকং তাণ্ডবয়তি ।

দৃশঃ সামর্থ্যানি স্থগয়তি মুছবাম্পসলিলং

প্রপঞ্চোহয়ং কিঞ্চিদ্ভব সখি হৃদিস্থং কথয়তি ॥২

“তোমার কুচযুগ কম্পিত হইতেছে, কপোল করতলে নিপতিত
হইতেছে, নিঃশ্বাস বায়ু সরল অলককে প্রবলভাবে সঞ্চালিত করিতেছে,
মুহ্মুহঃ বাষ্পসলিল তোমার দৃষ্টিশক্তিকে নিরুদ্ধ করিতেছে, এই সকল
প্রপঞ্চ, হে সখি, তোমার হৃদয়স্থিত (ভাবকেই) বলিয়া দিতেছে ।”

ইহার সহিত আমরা আরও তুলনা করিতে পারি,—

শ্বাসেষু প্রথিমা মুখং করতলে গণ্ডস্থলে পাণ্ডিমা

মুদ্রা বাচি বিলোচনে হৃৎপটলং দেহে চ দাহোদয়ঃ ।

এতাবৎকথিতং যদন্তি হৃদয়ে তস্তাঃ কুশাঙ্গ্যাঃ পুনঃ

তজ্জানাসি নমু তমেব স্তভগ শ্লাঘ্যা স্থিতিশুভ্রা য়া ॥৩

১ নৃত্তিমুক্তাবলী, সখীপ্রপঞ্চকতি, ৪ ; শাস্ত্রধর-পদ্ধতি, ৩৪১৬

২ সঙ্কীর্ণকঃ, ২১২৫।১

৩ নৃত্তিমুক্তাবলী, ৪৪।৮

“তাহাৰ শ্বাসসমূহে দীৰ্ঘ বিস্তৃতি, মুখ কৰতলে, গওস্থলে পাণ্ডিমা,
বাক্যে মুখা (অৰ্থাৎ বাক্য যেন অৱরুদ্ধ), চকুতে অশ্রুৱাশি, দেহে দাহেৰ
উদয়; এই গৰ্ভস্থ ত (মুখে) বলিলাম,—সেই কৃশাকীৰ হৃদয়ে বাহা আছে,
হে স্বভগ, তাহা একমাত্র ভূমিই জান; সেখানে (তাহাৰ হৃদয়ে) বাহা
আছে তাহাই শ্লাঘ্য।”

‘শালধর-পদ্ধতি’তে উদ্ধৃত একটি শ্লোকে দেখি—

গোপায়ন্তী বিরহজনিতং দুঃখমগ্রে গুরুণাং

কিং ত্বং মুখে নয়নবিস্তৃতং বাষ্পপূরং ক্লণংসি।

নক্লং নক্লং নয়নসলিলৈরেষ আর্দ্রীকৃতস্তে

শঠৈয়াকান্তঃ কথয়তি দশামাতপে দীয়মানঃ।”

‘গুরুগণের অগ্রে বিরহজনিত দুঃখ গোপন কৰিতে কৰিতে, হে মুখে,
কেন তুমি নয়নবিগলিত বাষ্পপ্রবাহকে রুদ্ধ কৰিতেছ? ৰাত্ৰিতে ৰাত্ৰিতে
নয়নসলিলের দ্বাৰা আৰ্দ্ৰীকৃত এই যে তোমাৰ শয্যাশ্রান্ত—বাহা তুমি
ৰোত্ৰে দিয়াছ—তাহাই তোমাৰ দশাৰ কথা বলিয়া দিতেছে।”

এই সকলৰ সহিত আমৰা পূৰ্বৱাগে বিধূৱা ৰাধিকাৰ চিত্ৰও স্মৰণ
কৰিতে পাৰি।— নিশসি নেহাৱসি ফুটল কদম্ব।

কৰতলে সঘন বয়ন অবলম্ব ॥

থেনে তহু মোড়সি কৰি কত ভঙ্গ।

অবিরল পুলক-মুকুলে ভৰু অঙ্গ ॥

* * *

ভাব কি গোপসি গোপত না ৱহই।

মরমক বেদন বদন সব কহই ॥

যতনে নিবাৱসি নয়নক লোৱ।

গদগদ শব্দে কহসি আধ বোল ॥

আনু, ছলে অঙ্গন আন ছলে পহ।

সঘনে গতাগতি কৱসি একান্ত ॥

দূৰে ৱহ গৌৱব গুরুজন লাজ।

গোবিন্দ দাস কহ পড়ল অকাজ ॥

আবার— কি তুই ভাবসি রহসি একান্ত ॥
 ঝর ঝর লোচনে হেরসি পন্থ ॥
 কহ কহ চম্পক-গোরী ।
 কাঁপসি কাহে সঘন তনু মোড়ি ॥
 ঘাম কিরণ বিহু ঘাময়ি অঙ্ক ।
 না জানিয়ে কাহক প্রেম-তরঙ্গ ॥
 জলধর দেখি বহয়ে ঘন খাসে ।
 বিশোয়াস কর রাধামোহন দাসে ॥

অথবা চণ্ডীদাসের পদ :—

এ সখি স্নন্দরী কহ কহ মোয় ।
 কাহে লাগি তুয়া অঙ্ক অবশ হোয় ॥
 অধর কাঁপয়ে তুয়া ছল ছল আঁখি ।
 কাঁপিয়ে উঠয়ে তনু কণ্টক দেখি ॥
 মৌন করিয়া তুমি কিবা ভাব মনে ।
 এক দিঠি করি রহ কিসের কারণে ॥ ইত্যাদি ।

বলরাম দাসের একটি পদে দেখি :—

শুনইতে কাণহি আনহি শুনত
 বুঝইতে বুঝই আন ।
 পুছইতে গদগদ উত্তর না নিকসই
 কহইতে সজল নয়ান ॥
 সখি হে, কি ভেল এ বরনারী ।
 করছ কপোল থকিত বহু ঝামরি
 জহু ধনহারি জুয়ারি ॥
 বিছুরল হাস রভস রস-চাতুরী
 বাউরি জহু ভেল গোরি ।
 খনে খনে দীঘ নিশসি তহু মোড়ই
 সঘন ভরমে ভেলি ভোরি ॥
 কাতর-কাতর নয়নে নেহারই
 কাতর-কাতর বাণী ।

না জানিয়ে কোন দুখে দারুণ বেদন
 বরষার এ ছুই নয়ানি ॥
 ঘন ঘন নয়নে নীর ভরি আগত
 ঘন ঘন অধরহিঁ কাঁপ ।
 বলরাম দাস কহ জানলু জগ মাহ
 প্রেমক বিষম সস্তাপ ॥

এই পূর্বরাগের বিরহের ভিতরে দেখিতে পাই—

আং চিন্তাপরিকল্পিতং হৃদগ সা সস্তাব্য রোমাঞ্চিতা।
 শৃঙ্গালিঙ্গনসঞ্চলদুঃখযুগেনাশ্রানমালিক্ৰিতি ।
 কিঞ্চাত্তদ্বিরহব্যথাপ্রশমনীং সংপ্রাপ্য মুছাঁং চিরাং
 প্রত্যাঞ্জীবতি কর্ণামূলপতিতৈস্তন্মামমস্ত্রাক্ষরৈঃ ১২

“হে হৃদগ, চিন্তাপরিকল্পিত তোমাকে [উপস্থিত] মনে করিয়া সেই রোমাঞ্চিতা [বালা] শৃঙ্গালিঙ্গনে প্রসারিত হস্ত দ্বারা নিজেকে আলিঙ্গন করে; আরও কি বলিষ, অনেককাল পর্যন্ত বিরহব্যথাপ্রশমনী মুছাঁ প্রাপ্ত হইয়া আবার কর্ণমূলে তোমার নাম-মস্ত্রাক্ষর পতিত হইলেই পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠে।”

প্রিয়ের নাম-মস্ত্রাক্ষর কানে গিয়া যে বিরহিণীর সকল ব্যাধি—মুছাঁ অপনীত হয় ইহা শুধু পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব সাহিত্যে পাওয়া যাইতেছে না, ইহার দ্বারা অনেক পূর্ব হইতেই প্রবাহিত। এই দ্বারারই পরিণতি পরবর্তী কালের বৈষ্ণব সাহিত্যে, যেখানে দেখি—

গুরুজন অবুধ মুগ্ধমতি পরিজন
 অলখিত বিষম বেদাধি ।
 কি করব ধনি মণি মন্ত্র-মহৌষধি
 লোচনে লাগল সমাধি ॥
 খেনে খেনে অঙ্ক ভঙ্ক তনু মোড়ই
 কহত ভরমময় বাণী ॥
 শ্রামর নামে চমকি তনু কাঁপই
 গোবিন্দ দাস কিয়ে জান ॥

অথবা— তহিঁ এক স্চতুরি তাক অরণ ভরি
 পুন পুন কহে তুয়া নাম ।
 বহুথণে স্তন্দরী পাই পরাণ ফিরি
 গদগদ কহে শ্রাম শ্রাম ॥
 নামক অছু গুণ না শুনিয়ে ত্রিভুবন
 মৃতজন পুন কহে বাত ।
 গোবিন্দ দাস কহ ইহ সব আন নহ
 বাই দেখহ মঝু সাথ ॥
 আমরা জানি, বৈষ্ণব সাহিত্যের বিরহিণী রাধার
 বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
 যেমতি যোগিনী পারা ॥
 আর একটি পদে বিরহিণী রাধার বর্ণনায় দেখি—
 বিরহে ব্যাকুল ধনি কিছুই না জানে ।
 আন-আন বরণ হইল দিনে দিনে ॥
 কম্প পুলক স্বেদ নয়নহি ধারা ।
 প্রণয়-জড়িমা বহু ভাব বিথারা ॥
 যোগিনি যৈছন প্যানি-আকার ।
 ডাকিলে সমতি না দেই দশ বার ॥
 উনমত ভাতি ধনি আছয়ে নিচলে ।
 জড়িমা ভবল হাত পদ নাহি চলে ॥^১
 রাজশেখরের বর্ণিত বিরহিণীও এইরূপ যোগিনী ।—
 আহারে বিরতিঃ সমস্তবিষয়গ্রামে নিবৃত্তিঃ পরা
 নাসাগ্রে নয়নং যদেতদপরং যচ্চৈকতানং মনঃ ।
 মৌনং চেদমিদং চ শূন্যমখিলং যদ্বিশ্বমাভাতি তে
 তদ্ব্রজাঃ সখি যোগিনী কিমসি ভো কিংবা বিয়োগিতসি ॥^২

১ পদকল্পতরু, ১৮৬৪

২ ‘কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে’ (৪১৬) কবির নাম নাই; অন্ত বহু সংগ্রহগ্রন্থে রাজশেখরের নামে ।

“তোমার আহারে বিরতি, সমস্ত বিষয়গ্রামে পরা নিবৃত্তি; আর তোমার নৃশাগ্রে নয়ন, মন একতান; এই তোমার মৌন, এই যে অখিল বিশ্ব তোমার নিকট শূন্য বলিয়া আভাত হইতেছে; হে সখি আমাদের বল, তুমি কি তাহা হইলে যোগিনী হইলে, না বিয়োগিনী (বিরহিণী) হইলে।”

লক্ষ্মীধর কবিরও অল্পরূপ একটি কবিতা দেখিতে পাই,—

যদৌর্বল্যং বপুষি মহতী সর্বতশ্চাস্পৃহা য-

নাসালক্ষ্যং যদপি নয়নং মৌনমেকান্ততো যং।

একাধীনং কথয়তি মনস্তাবদেষা দশা তে

কোহসাবেকঃ কথয় স্মৃতি ব্রহ্ম বা বল্লভো বা ॥^১

“দেহে তোমার দৌর্বল্য, সবদিকেই মহতী অস্পৃহা, তোমার নয়ন নাসালক্ষ্য, তোমার একান্ত মৌনভাব; তোমার এই দশা বলিয়া দিতেছে, ‘একাধীন’ হইল তোমার মন। কে সেই এক, সেই কথা বল, হে স্মৃতি; সে কি ব্রহ্ম না বল্লভ?”

বিরহে ‘দশমী দশা’-প্রাপ্ত নাগিকার পক্ষ হইয়া দূতী গিয়া নায়ককে বলিতেছে

নীরসং কাষ্ঠমেবেদং সত্যং তে হৃদয়ং যদি।

তথাপি দীয়তাং তস্মৈ গতা সা দশমীং দশাম্ ॥^২

“তোমার এই হৃদয় সত্যই যদি নীরস কাষ্ঠ হয়, তথাপি ইহাকে (এই তরুনীকে) তাহা দাও, কারণ এ দশমী দশা (অর্থাৎ মৃত্যুতুল্য অবস্থা) প্রাপ্ত হইয়াছে।”

নাগিকার-ভানব-দশার বর্ণনায় রাজশেখর বলিয়াছেন,—

দোলালোলাঃ শ্বসনমকতশ্চক্ষুযী নিব্বরাভে

তস্তাঃ শ্বসন্তগরম্মনঃপাণ্ডুরা গণ্ডভিত্তিঃ।

তদগ্জাণাং কিমিব হি বহু ক্রমহে দুর্বলত্বং

যেষামগ্রে প্রতিপদ্বিতা চন্দ্রলেখাপ্যতরী ॥^৩

১ কবীলবঃ, ৪২৮; সঙ্কলিতঃ, ২১২৫।৫

২ সঙ্কলিতঃ ২।৩১।২

৩ সঙ্কলিতঃ, ২।৩৪।১

“তাহার শ্বাসবায়ু দোলার মত চঞ্চল, চক্ষু দুইটি যেন দুইটি নির্ঝর, তাহার গণ্ডভিত্তি শুকাইয়া-যাওয়া টগর ফুলের মত পাণ্ডুর, আর তাহার গাত্রাদির দুর্বলতার কথা বেশী কি বলিব, তাহাদের সম্মুখে প্রতিপদে উদ্ভিতা চন্দ্রলেখাও^১ অতন্ত্রী বলিয়া মনে হয়।”

প্রেমোদ্বেষ্টের অনেকগুলি চমৎকার বর্ণনা পাই প্রাচীন প্রেম-কবিতার ভিতরে। একটি শ্লোকে দেখি,—

সৌধাহুদ্বিজতে ত্যজতু্যপবনং ঘেষ্টি প্রভামৈন্দবীং
দ্বারাজগৃহিতি চিত্রকেলিসদসৌ বেধং বিষংমত্ততে।
আন্তে কেবলমজ্জিনীকিসলয়প্রস্তারিশয্যাতে
সংকল্পোপনতত্বদাকৃতিবশায়ন্তেন চিত্তেন সা ॥^২

“অট্টালিকায় বাস করিতে উদ্বেষ্ট বোধ করে, আবার উপবনও ত্যাগ করে, চন্দ্রের কিরণকেও ঘেষ করে; চিত্রকেলি গৃহের ছয়ার হইতে যেন ভয়ে সরিয়া যায়, বেশ-ভূষা বিধের মত মনে করে; শুধু পদ্মকিশলয়ে রচিত শয্যাতে শয়ন করিয়া আছে—সঙ্কল্পে উপনত তোমার আকৃতির বশায়ন্ত চিত্ত লইয়া।”

বিষং চন্দ্রালোকঃ কুমুদবনবাতো হতবহঃ
ক্ষতক্ষারো হারঃ স খলু পুটপাকো মলয়জঃ।
অয়ে কিঞ্চিদ্বক্রে ত্বয়ি স্তভগ সর্বে কথমমী
সমং জাতাস্তশ্চামহহ বিপরীতপ্রকৃতয়ঃ ॥^৩

“চন্দ্রালোক বিষ, কুমুদবনের বাতাস আগুন, হার ক্ষতক্ষার; আর সেই চন্দন পুটপাক-স্বরূপ। অহে স্তভগ, তুমি কিঞ্চিৎ বক্ত হইয়াছ বলিয়া কি করিয়া তাহার কাছে সকলই যুগপৎ বিপরীত হইয়া গিয়াছে।”

‘সহস্রিকর্ণামৃতে’ উদ্ধৃত ধোয়ীক কবিকৃত আর একটি এই জাতীয় কবিতা দেখিতে পাই।—

১ ভূঃ—‘প্রতিপদ চাঁদ উদয় বৈছে বামিনী’ ইত্যাদি। বিভাপতি।

২ সহস্রিকর্ণঃ-২।৩৫।১

৩ ঐ, ২।৩৫।৩

হারং পাশবদাচ্ছিনন্তি দহনপ্রায়াং ন রত্নাবলীং
 ধন্তে কণ্টকশঙ্কিনীব কলিকাতল্লৈ ন বিশ্রাম্যতি ।
 স্বামিন্ সম্প্রতি সান্দ্রচন্দনরসাং পঙ্কাদিবোধেগিনী
 সা বালা বিষবল্লরীবলয়তো ব্যালাদিব ত্রস্ততি ॥১

এই সকলের সহিত জয়দেবের ‘নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমম্বন্দতি খেদমধীরম্,’
 কি ‘স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্ । সা মম্বতে ক্লশতমুরিব ভারম্ ॥’
 প্রভৃতি স্মরণ করা যাইতে পারে। বড়ু চণ্ডীদাসের ক্লম্বকীর্তনে জয়দেবের
 প্রায় অম্ববাদই রহিয়াছে; বিদ্যাপতি এবং পরবর্তী কালের কবিগণের
 কবিতায় দেখিতে পাই বিবিধভঙ্গে ইহারই ভাবাম্ববাদ বা পুনরাবৃত্তি।

আর একটি শ্লোকে আছে,—

ন ক্রীড়াগিরিকন্দরীমু রমতে নোপৈতি বাতায়নং
 দূরাহুদ্ষেষ্টি গুরুশ্লিরস্ততি লতাগারে বিহারস্প্ হাম্ ।
 আস্তে স্তন্দর সা সখীপ্রিয়গিরামাশ্বাসনৈঃ কেবলং
 প্রত্যাশাং দধতী তয়া চ হৃদয়ং তেনাপি চ ত্বাং পুনঃ ॥২

এখানে দেখিতে পাইতেছি যে ‘স্তন্দরে’র সম্বন্ধে সখীগণের যে প্রিয়-
 বাক্যের আশ্বাসন—শুধু সেই আশ্বাসনেই স্তন্দরী প্রাণ ধরিয়া আছে; বৈষ্ণব
 কবিতার ভিতরে এই ভাবটি রাধার বিরহ প্রসঙ্গে বার বার ঘুরিয়া ফিরিয়া
 আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আমরা এখানে লক্ষ্য করিতে পারি যে উপরিধৃত
 শ্লোকগুলির রচনাকারও ধোয়ী (=ধোয়ীক?) কবি এবং উমাপতি ধর,
 ইহারা উভয়েই জয়দেবের সমসাময়িক কবি।

বৈষ্ণব কবিতায় দেখি, সখীরা দারুণ বিরহে শ্রীরাধাকে কেবল সহানুভূতি
 দেখাইয়া আশ্বাসই দেয় নাই, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, পরিজন,
 গুরুজন, সখীজন কাহারও বচনে কর্ণপাত না করিয়া সে যে অজ্ঞাতচরিত্র
 ক্লেশের সহিত প্রেম করিয়া বঞ্চিত হইয়াছে সে জগৎ সখীগণের নিকট হইতে
 রাধা মুহম্মদ ভৎসনাও লাভ করিয়াছে। প্রাচীন একটি কবিতার ভিতরেও
 দেখি, সখীগণ বিরহিণীকে এই ভাবেই অহুযোগ করিয়া বলিতেছে,—তুমি

প্রেম করিবার সময় যে সকল পরিণামদর্শী পরিজন বাধা দিয়াছে, তাহা-
দিগকে বিষবৎ দেখিয়াছ, পৌৰ্ব্বাপৌৰ্ব্ববিদ্ সখীগণের বাক্য কানেও লও
নাই; হে সরলে, চন্দ্র হাতে নামাইয়া আনিয়া দিয়া যেন সেই ধূর্ত তোমাকে
বক্ষিতা করিয়াছে, এখন কেনই বা রোদন করিতেছ, কেনই বা বিষাদ
করিতেছ, নিত্ৰাদীনই বা কেন হইতেছ, কেনই বা কষ্ট পাইতেছ?—

দৃষ্টোহয়ং বিষবৎ পুরা পরিজনো দৃষ্টায়তিবারয়ন্—

পৌৰ্ব্বাপৌৰ্ব্ববিদাঃ ভয়া ন হি ক্রতাঃ কর্ণে সখীনাং গিরঃ ।

হস্তে চন্দ্রমিবাবতার্য সরলে ধূর্তেন ধিগ্-বক্ষিতা

তৎ কিং রোদিসি কিং বিষীদসি কিমুন্নিত্রাসি কিং দূয়সে ॥^১

কবি বিদ্যাপতির একটি চমৎকার বিরহের পদ আছে,—

চির চন্দন উরে হার না দেল ।

সো অব নদি গিরি আঁতর ভেল ॥

উহা একটি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকের ছায়া মাত্র ।

হারো নারোপিতঃ কণ্ঠে ময়ঃ বিশ্লেষভীরুণা ।

ইদানীমাবয়োর্মধ্যে সরিৎসাগরভূধরাঃ ॥^২

বিদ্যাপতির নামাক্তি—

শঙ্খ কর চুর বসন কর দূব

তোড়হ গজমতি হার রে ।

পিয়া যদি তেজল কি কাজ শিজ্ঞারে

যমুন। সলিলে সব ডার রে ॥

প্রভৃতির সহিত ‘শঙ্কধর-পদ্ধতি’-ধৃত নিম্নলিখিত শ্লোকটির তুলনা করিতে
পারি— অপসারয় ঘনসারং কুরু হারং দূর এব কিং কমলৈঃ ।

অলমলমালি মুণালৈরিতি বদতি দিবানিশং বালা ॥^৩

১ সঙ্ক্ৰিয়কঃ ২।৩৯।১

২ শ্লোকটি দামোদর মিশ্র রচিত (১) ‘মহানাটকে’ পাওয়া যায়; ‘সঙ্ক্ৰিয়কর্ণামৃতে’
শ্লোকটি ধর্মপালের বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । ‘শঙ্কধর-পদ্ধতি’তে বাস্মীকির রচিত বলিয়া
কিঞ্চিৎ পাঠভেদে ধৃত ।

৩ ১০৭১ দামোদর গুপ্তের । মন্মট ভট্টের ‘কাব্যপ্রকাশ’ের অষ্টম উল্লাসেও ধৃত ।

বিজ্ঞাপতি যে সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁহার অনেক পদই যে বিবিধ সংস্কৃত কবিতার ছায়ায় রচিত তাহা বিজ্ঞাপতির পদগুলি লইয়া একটু বিচার করিতে বসিলেই স্পষ্ট বোঝা যায়।
বিজ্ঞাপতির পদ—

কত ন বেদন মোহি দেসি মদন।।
হর নহি বল। মোহি জুবতি জনা ॥
বিভূতি-ভূষণ নহি ছান্দনক রেনু।
বাঘ ছাল নহি মোরা নেতক বসনু ॥
নহি মোরা জটাভার চিকুরক বেণী।
স্বরসরি নহি মোরা কুসুমক সেনী ॥
চান্দনক বিন্দু মোরা নহি ইন্দু ছোট।।
ললাট পাবক নহি সিন্দূরক ফোটা ॥
নহি মোরা কালকূট মৃগমদ চাকু।
ফনিপতি নহি মোরা মুকুতা-হারু ॥

প্রভৃতি যে নিম্নোক্ত জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রসিদ্ধ শ্লোকটির ছায় বহন করে তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই।—

হৃদি বিসলতাহারে। নায়ং ভুজঙ্গমনায়কঃ
কুবলয়দলশ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলছ্যাতিঃ ।
মলয়জরজো নেদং ভস্ম প্রিয়রহিতে ময়ি
প্রহর ন হরভাস্ত্যাহনঙ্গ ক্রুধা কিমু ধাবসি ॥^১

জয়দেবের এই শ্লোক নিশ্চয়ালঙ্কারের প্রাচীন সংস্কৃত প্রসিদ্ধিকে অল্পসরণ করিয়া লিখিত। ইহাকে একটি কাব্য রীতিই বল। যাইতে পারে।^২

১ গীতগোবিন্দ ৩।১৪

২ যেমন কালিদাসের বিক্রমোর্ধ্বী নাটকে :—

নবজলধঃ সন্নদ্ধোহয়ং ন দৃগুনিশাচরঃ
স্বরথমুয়িদং দূরাকৃষ্টং ন তন্ত শরাসনম্ ।
অয়মসি পটুর্ধারাসারো ন বাণপরম্পরা
কনকনিকবদ্রিকা বিদ্যাধপ্রিয়া ন মমোর্ধ্বী ॥

বিজ্ঞাপতির পদে আছে—

অব সখি ভমরা ভেল পরবস

কেহো ন করএ বিচার।

ভলে ভলে বুল অলপে চীহল

হিয়া তহু কুলিনক সার ॥

কমলিনী এড়ি কেতকী

গেলা বহু সৌরভ হেরি।

কণ্টকে পিড়ল কলেবর

মুখ মাখল ধুরি ॥^১

ইহার সহিত 'ভমরাষ্টকে'র নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটির বেশ তুলনা করা যাইতে পারে।— গন্ধাঢ্যাসৌ ভুবনবিদিতা কেতকী স্বর্ণবর্ণ।

পদ্মভ্রান্ত্যা ক্ষুধিতমধুপঃ পুষ্পমধ্যে পপাত।

অক্ষীভূতঃ কুসুমরজসা কণ্টকৈশ্চিন্নপক্ষঃ

স্বাতুং গন্তুং দ্বয়মপি সখে নৈব শক্তো দ্বিরেফঃ ॥

বিজ্ঞাপতির পদে আছে—

বিগলিত চিকুর মিলিত মুখমণ্ডল

চাঁদ বেড়ল ঘনমালা।

মণিময়-কুণ্ডল শ্রবণ ছলিত ভেল

ঘাম তিলক বহি গেলা ॥

সুন্দরি তুঅ মুখ মঙ্গল মঙ্গলদাতা

রতি-বিপরীত-সময় জদি রাখবি

কি করব হরি হর দাতা ॥

ইহার সহিত তুলনা করুন 'অমর-শতকে'র নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক—

আগোলমলকাবলিং বিলুলিতাং বিভ্রচ্চলং কুণ্ডলম্

কিকিণ্মৃষ্টবিশেষকং তল্লুতরৈঃ স্বেদাস্তসাং শীকরৈঃ।

তম্বা যং সুরতান্ততান্তনয়নং বক্তুং রতিব্যত্যয়ে

তং ত্বাং পাতু চিরায় কিং হরিহরব্রহ্মাদিভি দৈবতৈঃ ॥

‘বিজ্ঞাপতির নামাঙ্কিত কতগুলি বিবিধ পদ পাওয়া যায় ; এই পদগুলির ভিতরে নায়িকার যে সকল উক্তি দেখিতে পাই তাহা আদৌ রাধার উক্তিরূপে বিজ্ঞাপতি রচনা করিয়াছেন কি-না সে বিষয়ে আমাদের ঘোর সন্দেহ রহিয়াছে। যেমন নায়িকা ও সখীর উক্তি-প্রত্যুক্তি—

‘দূতি স্বরূপ কহাবি তুহঁ মোহে।

মুঞি নিজ কাজে সাজি তুয়া ভূষণ

বিরচি পঠাওল তোহে ॥

মুখজ তাম্বুল দেই অধর সুরঙ্গ লেই

সো কাহে ভেল ধুমেল।’

‘তুয়া গুণ কহইতে রসনা ফিরাইতে

ততিহঁ মলিন ভৈ গেলা ॥’ ইত্যাদি।^১

অথবা—

হম জুবতি পতি গেলাহ বিদেশ।

লগ নহি বসএ পড়োসিয়াক লেস ॥

সান্ন দোসরি কিছুক নহিঁ জান।

আঁখ রতৌধি স্ননএ নহিঁ কান ॥

জাগহ পথিক জাহ জন্ম ভোর।

রাতি আঁধার গাম বড় চোর ॥^২

এইগুলির সহিত সংস্কৃত সাহিত্যের এই-জাতীয় প্রচুর কবিতার সহিত এমন আক্ষরিকভাবে মিল রহিয়াছে যে তাহা আর উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না।

শুধু রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক নহে, গৌরাক্ষ-বিষয়ক পদের ভিতরেও বর্ণনায় সংস্কৃত কবিতার সহিত মিল লক্ষ্য করা যায়। যেমন দৃষ্টান্তস্বলে আমরা গোবিন্দ দাসের একটি পদের উল্লেখ করিতে পারি। বিশুদ্ধ সাস্ত্রিকভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভুর পুলকিত দেহের বর্ণনায় গোবিন্দ দাসের একটি প্রসিদ্ধ পদে বলা হইয়াছে—

১ ৮৪৫ সংখ্যক পদ।

২ ১০১৬-১০১৯ সংখ্যক পদ এবং তাহার পরবর্তী পদগুলিও দ্রষ্টব্য।

নীরদ নয়নে

নীর ঘন সিঞ্ঝনে

পুলক মুকুল অবলম্ব ।

শ্বেদ-মকরন্দ

বিম্বু বিম্বু চুষত

বিকসিত ভাব-কদম্ব ॥

এই যে ভাবে-পুলকিত তরুর সহিত ঘন বর্ষার পুষ্পিত কদম্বতরুর তুলনা, ভবভূতির 'উত্তর-চরিত' নাটকেও আমরা ইহা দেখিতে পাই। সেখানে প্রিয়স্পর্শস্থখে সীতার শ্বেদযুক্ত, রোমাঞ্চিত এবং কম্পিত দেহকেও মরুৎআন্দোলিত নববর্ষায় সিক্ত স্মৃটিকোরককদম্বশাখার সহিত তুলনা করা হইয়াছে।—

সশ্বেদরোমাঞ্চিতকম্পিতাঙ্গী

জাতা প্রিয়স্পর্শস্থখেন বৎস।।

মরুৎবাস্তুঃপ্রবিধূতসিক্তা।

কদম্বযষ্টিঃ স্মৃটিকোরকেব ॥^১

এমনি করিয়া রাগ, অশ্রুরাগ, মিলন, প্রণয়, কলহ, মান-অভিমান, বিরহ, দিব্যোন্মাদ প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিতার সবজাতীয় কবিতার সহিতই আমরা পূর্ববর্তী কবিতা মিলাইয়া লইতে পারি এবং ইহার ভিতর দিয়া পূর্বদ্বারার ক্রমপরিণতিটিই বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠে। বৈষ্ণব কবিতার ভিতরে আমরা দেখিতে পাই, সখীরাই দূতী হইয়া রাধা-কৃষ্ণের লীলারসকে সর্বদা হাশ্বে পরিহাসে, বিদ্রুপে সহানুভূতিতে পুষ্ট করিয়া তুলিতেছে। এই যে দূতী বা সখীবাদ ইহাও বৈষ্ণবসাহিত্যে কিছু নূতন নহে, ইহাই শাস্ত্রত ভারতীয় রীতি; সমস্ত প্রেম-কবিতার ভিতরে দেখিতে পাই, প্রেম-তরুর অঙ্কুরকে ইহারাই নিরন্তর সলিল-সিঞ্ঝনে মধুর হইতে মধুরতম রূপে বাড়াইয়া তুলিয়াছে; শুধু বৈষ্ণব কবিতায় নহে; সর্বত্রই দেখিতে পাই, এই সখীগণ প্রেমের অংশীদার নহে, তাহার। প্রেমকে গড়িয়া ভাঙিতে এবং ভাঙিয়া গড়িতে এবং ইহার ভিতর দিয়া অনন্ত প্রেম-রসকে দূর হইতে আন্বাদ করিতেই লালায়িত। ভারতীয় সাহিত্যের সেই সখীদের লইয়া সৃষ্ট হইয়াছে রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমের লীলা-সহচরী যত

সখীগণের এবং এই সখীভাবের সাধনার। প্রেমের খেলায় সখীরা যে ক্রমকে দিয়া রাধার পা ধরাইয়াছে তাহাও কিছু নূতন নহে; ‘দেহি পদপল্লবমুদারমু’ও ভারতীয় নায়কের চিরন্তন-অনুন্নয়। অমর কবির নামে একটি পদে দেখি—

স্বতনু জহিহি মৌনং পশু পাদানতং মাং
ন খলু তব কদাচিৎ কোপ এবংবিধোহভূৎ।
ইতি নিগদতি নাথে তির্ষগামীলিতাক্ষ্য।
নয়নজলমনল্লং মুক্তমুক্তং ন কিংচিৎ ॥^১

“হে স্বতনু, তোমার মৌন ত্যাগ কর, পাদানত আমাব দিকে চাহিয়া দেখ, তোমার ত কোনও দিন এইরকম কোপ ছিল না! নাথ এই কথা বলিলে তির্ষক ভাবে ঈষৎ আমীলিতাক্ষী প্রচুর অশ্রু মোচন কবিল,—কিছুই বলিতে পাবিল না।” এখানে নায়ক-নায়িকা উভয়েবই কমনীয় প্রেম-দুর্বলতা মধুর হইয়া উঠিয়াছে। মানিনী রাধার যত মর্মস্পর্শী খেদোক্তি তাহাও অনুরূপ ভাষা পাইয়াছে পূর্বতন কবিতায়। অমরর একটি শ্লোকে দেখি, অভিমানিনী নায়িকা নায়ককে বলিতেছে:

তথা হভূদস্মাকং প্রথমবিভিন্না তনুরিয়ং
ততো নু স্বং প্রেয়ানহমপি হতাশা। প্রিয়তমা।
ইদানীং নাথস্বং বয়মপি কলত্রং কিমপরং
ময়াপ্তং প্রাণানাং কুলিশকঠিনানাং ফলমিদম্ ॥^২

“আমাদের প্রথমে এমন হইয়াছিল, এই তনু (তোমার তনুর সহিত) অভিন্ন ছিল। তাহার পবে তুমি হইলে প্রেয়, আমি হইলাম হতাশা প্রিয়তমা; এখন আবার তুমি হইলে নাথ, আমরা সকলে হইলাম তোমার বনিতা। প্রাণটা কুলিশকঠিন হওয়ায় এই ফলই আমি লাভ করিলাম!”

১ কবীজ্ঞঃ (কবির নাম নাই), ৩৯১; সঙ্কলিতঃ ২১৫-১৬, স্তোত্রাধিতাবলী ১৬০০
আরও বহু আছে নোটটি পাওয়া যায়।

২ সঙ্কিতঃ ২১৪৭১২

অচল কবির মানিনী বলিয়াছে,—

যদা ত্বং চন্দ্রোভূরবিকলকলাপেশলবপু-
স্তদার্দ্রা জাতাহং শশধরমণীনাং প্রকৃতিভিঃ ।
ইদানীমর্কস্বং খররুচিসমুৎসারিতরসঃ
কিরন্তী কোপাগ্নীনহমপি রবিগ্রাবঘটিতা ॥^১

‘‘তুমি যখন চন্দ্র ছিলে—(চন্দ্রকলার শ্রায়) অবিকলকলা দ্বারা পেশল ছিল তোমার বপু—আমি ছিলাম তখন চন্দ্রকান্তমণি—চন্দ্রকান্তমণির স্বভাববশতঃ আমি তখন দ্রবীভূত হইয়া যাইতাম; এখন তুমি হইলে সূর্য, খরকিরণের দ্বারাই এখন সমুৎসারিত হয় তোমার রস; আমিও তাই এখন কোপাগ্নিবর্ষণকারিণী সূর্যকান্তমণির রূপে রূপান্তরিত হইয়াছি।’’

এই মানিনীকে সখীরা প্রবোধ দিতে গিয়া বলিয়াছে,—

পার্ণে শোণতলে তন্দুরি দরক্ষাম। কপোলস্থলী
বিশ্বস্তাঞ্জনদিঙ্কলোচনজলৈঃ কিং ম্লানিমানীয়াতে ।
মুঞ্চে চুষতু নাম চঞ্চলতয়া ভৃঙ্গঃ কচিংকন্দলী-
মুম্বল্লবমালতীপরিমলঃ কিং তেন বিশ্বাস্যতে ॥^২

‘‘হে ক্ষীণমধ্যা স্তন্দুরি, রক্তবর্ণ করতলে রক্ষিত তোমার ঈষৎকৃশ গাঙস্থল অঞ্জে মিশ্রিত নয়নজলে মলিন করিতেছ কেন? হে মুঞ্চে, ভৃঙ্গ চপলতা হেতু কখনও হয়তো কদলী পুষ্প চুষন করিয়ঃ ফেলে, কিন্তু তাহাতে কি প্রস্ফুট নবমালতীর স্নগন্ধ বিশ্বস্ত হইতে পারে?’’

অভিসারের দুই একটি পদের কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সারা রাত্রি জাগিয়া নিজের ঘরে বসিয়া অভিসারের সাধনার স্তন্দর বর্ণনা পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি। অভিসারের বিবিধ এবং বিচিত্র বর্ণনা পাওয়া যায় এই সংগ্রহগ্রন্থগুলির ভিতরে। বৈষ্ণব কবিতার ভিতরে যেমন দেখিতে পাই, রজনীর ঘন তমসার ভিতরে বিষবহুল দুর্গম পথ একমাত্র মদন-সহায়ে রাধা ‘একলি কয়ল অভিসার’, এখানেও তেমন সেই মদন-সহায়ে একেলা অভিসারের বর্ণনা পাইতেছি। একটি শ্লোকে

অভিসারিণীকে প্রশ্ন করা হইতেছে, “এই ঘন নিশীথে, হে করভোরু, তুমি কোথায় যাইতেছ?” অভিসারিণী জবাব করিল, “প্রাণেরও অধিক প্রিয় যে জন, সে যেখানে থাকে সেইখানে যাইতেছি (প্রাণেরও অধিক প্রিয় বলিয়া প্রাণকে তুচ্ছ করিয়াই যাইতেছি)।” প্রশ্ন হইল, “হে বাল্য, একাকিনী তুমি ভয় পাইতেছ না কেন?” উত্তর হইল, “কেন, পুষ্টিতণর মদনই ত আমার সহায় রহিয়াছে।”^১ তারপরে দেখিতে পাই, জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া বিছাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, প্রভৃতি সকল বৈষ্ণব কবির ভিতরেই অভিসারের কতগুলি সাধারণ কৌশল, আবার বিশেষ বিশেষ অবস্থায় অভিসারের কতগুলি বিশেষ বিশেষ কৌশল বর্ণিত হইয়াছে। জয়দেবে যেমন সংক্ষেপে দেখিতে পাই—

মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং বিপুর্মিব কেলিযু লোলম্।

চল সখি কুঞ্জং সতিমিবপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম্ ॥

ইহারই অতিবিস্তৃত সকল বর্ণনা দেখিতে পাই পরবর্তী বৈষ্ণব কবিতার ভিতরে। পূর্ববর্তী কবিতাসমূহেও এই একই কৌশলরীতির বর্ণনা রহিয়াছে।^২ লক্ষ্মণসেনেরও চমৎকার একটি অভিসারের পদ রহিয়াছে।^৩

১ ক প্রস্থিতাসি কবন্তোহ ঘনে নিশীথে
প্রাণাধিকো বসতি যত্র জনঃ প্রিযো মে।
একাকিনী বদ কথং ন বিভেষি বালে
নমস্তি পুষ্টিতণবো মদনঃ সহায়ঃ ॥

কবীন্দ্রবঃ ৫০৯; প্রোকটি আরও বহু সংগ্রহ গ্রন্থে (কোথাও কোথাও অমরুর নামে) উদ্ধৃত আছে।

বল্লপ্রোতদ্রবন্তনুপুরমুখাঃ সংযম্য নীবীমণী-
মুদগাঢ়াংগুকপন্নবেন নিভৃতং দত্তাভিসারক্রমাঃ।

কবীন্দ্রবঃ ৫২২; সহজিকর্ণামৃতেও ধৃত হইয়াছে।

ভুঃ মলং নিখোহিষ্করণৌ পরিখেহি নীলং
বাসঃ পিখেহি বলয়াবলিমকলেন। ইত্যাদি। নালের, সহজিকঃ ২।৬১।২
উৎকিণ্ডং সখি বর্তিপুর্তমুখং মূকীকৃতং নুপুরং
কাঞ্চীদাম নিবৃত্তধররবং কিণ্ডং দ্রুতুলান্তরে। বোগেশ্বরের, সহজিকঃ ২।৬১।৩
৩ মুঞ্চত্যাভরণানি দীপ্তমুখরাগুস্তংসমিন্দীবরৈ ইত্যাদি—সহজিকঃ ২।৬১।৫

বৈষ্ণব কবিতায় যেমন অভিসারের বহুবিধ বর্ণনা রহিয়াছে তেমনি ‘সহুস্তিকর্ণামৃত’ের মধ্যে দিবাভিসার, তিমিরাভিসার, জ্যোৎস্নাভিসার, হুর্দিরাভিসার প্রভৃতির পাঁচটি করিয়া শ্লোক উদ্ধৃত রহিয়াছে। গোবিন্দ-দাসের দিবাভিসারে যেমন দেখিতে পাই,—

গগনহি* নিমগন দিনমণি-কঁাতি ।

লখই না পারিয়ে কিয়ে দিন রাতি ॥

ঐছন জলদ করল আঁধিয়ার।

নিয়ডহিঁ কোই লখই নাহি পার॥

চলু গজ-গামিনী হরি-অভিসার ।

গমন নিরঙ্কুশ আরতি বিথার ॥

তেমনই সঙ্কটকর্ণামিতে ধৃত স্মৃতি কবির একটি শ্লোকে দেখি—

অবলোক্য নতিতশিখণ্ডমণ্ডল-

नवनौरदैर्निचलितं नभस्तुलम् ।

দিবসেহপি বঞ্জুলনিকুঞ্জমিতরী

विंशतिश्च बल्लभतंसितं रसात् ॥२॥

ময়ূরমণ্ডলের নৃত্য-প্রবর্তক নবীন মেঘের দ্বারা নভস্থল আবৃত দেখিয়া
অভিনারিক। দিবসেই রসবশে বনভূষিত বঙ্গলকুঞ্জে প্রবেশ করিল।^২

তিমিরাভিসারে যেমন দেখিতে পাই, রাধা সর্বভাবে নীলবেশে সজ্জিত। হইয়া অন্ধকারের সহিত নিজেকে মিলাইয়া দিতে চাহিয়াছে,^৩ তেমন জ্যোৎস্নাভিসারের সময় দেখিতে পাই, রাধা অমল ধবল বেশে জ্যোৎস্নার সহিত নিজেকে মিলাইয়া লইয়া অভিসার করিয়াছে।

সমুচিত বৈশ

করহ বর চন্দন

কপূর খচিত করি অঙ্গ ।

১ সপ্তাহিক: ২১৬৩১১

২ তঃ— দিবাপি জলদোদয়াত্বপচিতাক্ষকারণছটা—ইত্যাদি ।—ঐ, ২।৬৩৩

৩ তুঃ— মৌলো শ্যামসরোজদাম নয়নবন্ধেঃশ্লবঃ ইত্যাদি ।—ঐ, ২।৬৪।২

বাসো। বর্হিগক্ঠমেদ্রমুরো। নিম্পিষ্টকস্তুরিকা-

পত্রালীময়মিল্লনৌলবলয়ঃ ইত্যাদি।—ঐ, ২।৬৪।৩

দৃষ্টি-ফেন-সিত

অম্বর পহিরহ

কুঞ্জহি চলহ নিশঙ্ক ॥ (গৌরমোহন)

অথবা—

কুন্দ কুমুদ গজমোতিম হার ।

পহিরল হৃদয়ে ঝাঁপি কুচ-ভার ॥ (কবিশেখর)

প্রাচীন কবিতার ভিতরেও ঠিক এই প্রথা বা কলাকৌশলই দেখিতে পাই ।^১

গোবিন্দ দাসের একটি প্রসিদ্ধ পদ রহিয়াছে,—

যাই পছঁ অরুণ-চরণে চলি যাত ।

তাই তাই। ধরণি হইয়ে মঝু গাত ॥

যো সরোবরে পছঁ নিতি নিতি নাহ ।

হাম ভরি সলিল হোই তথি মাহ ॥

এ সখি বিরহ-মরণ নিরদন্দ ।

ঐছনে মিলই যব গোকুলচন্দ ॥

যো দরপণে পছঁ নিজ মুখ চাহ ॥

মঝু অঙ্গ জ্যোতি হোই তথি মাহ ॥

যো বীজনে পছঁ বীজই গাত ।

মঝু অঙ্গ তাহি হোই মুহু বাত ॥

যাই পছঁ ভরমই জলধর শ্যাম ।

মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম ॥

গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন-গোরি ।

সো মরকত-তম্বু তোহে কিয়ৈ ছোড়ি ॥

১ তুঃ—

মলয়জপকলিগুত্তনবো নবহারলতাবিভূষিতাঃ

সিততরঙ্গপত্রকৃতবস্ত্রকুচো রুচিরামলাংগুকাঃ ।

শশভূতি বিস্ততধামি ধবলয়তি ধরামবিভাব্যতাং গতাঃ

প্রিয়বদন্তিঃ ব্রজন্তি হৃথমেব মিথো নিরন্তুভিরোহভিসারিকাঃ ॥

কবীন্দ্রবঃ (৫২৫) কবি নাম নাই, সহুজিকর্ণামৃতে (২১৬৫।২) বাণের নামে ।

আরও তুঃ—

মৌলো মৌক্তিকদাম কেতকদল কর্ণে ক্ষুটংকৈরবং

তাড়কঃ করিন্দন্তঃ ভনভটী কপূরেণুংকরা ॥ ইত্যাদি ।

উল্লিখিত সমগ্র পদটিই রূপ গোস্বামীর ‘উজ্জ্বল-নীলমাণ’-ধৃত নামে উদ্ধৃত প্রাচীন শ্লোকটির ভাবানুবাদ।—

পঞ্চস্বং তত্ত্বরেতু ভূতনিবহ স্বাংশে বিশস্তি ক্ষুটং
ধাতারং প্রণিপত্য হস্ত শিরসা তত্রাপি যাচে বরম্।
তদ্বাপীষু পয়স্তুদীয়মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়ান্ননে
ব্যোমি ব্যোম তদীয়বস্ত্রনি ধরা তত্তালবৃন্তে হনিলঃ ॥

রাধা-প্রেমকে অবলম্বন করিয়া দ্বাদশ শতাব্দী হইতে যে বৈষ্ণব কবিতা রচিত হইয়াছে তাহার সহিত দ্বাদশ-শতক এবং তাহার বহু পূর্বকাল হইতে রচিত পার্থিব প্রেম-কবিতার এই যে আমরা মিল দেখাইবার চেষ্টা করিলাম তাহা রাধাবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসে একদিক হইতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়াই আমরা এ বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনার অবতারণা করিয়াছি। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, দ্বাদশ শতকের জয়দেব ব্যতীত অগ্রান্ত কবিগণ রচিত রাধাপ্রেমের কবিতা এবং দ্বাদশ শতকের বহুপূর্ব হইতে রচিত রাধা-প্রেমের কবিতা সমসাময়িক পার্থিব প্রেমের কবিতার সহিত সমস্বরেই গ্রথিত; জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী কালের বৈষ্ণব-কবিতার সহিতও ভারতীয় চিরপ্রচলিত পার্থিব প্রেম-কবিতার ধারার গভীর মিল রহিয়াছে। সাহিত্যের দিক হইতে তাই বিচার করিলে আমরা রাধার পরিচয়ে বলিতে পারি, রাধা হইল ভারতীয় কবিমানস-ধৃত নারীরই একটি বিশেষ রসময় বিগ্রহ। বৈষ্ণব-সাহিত্যে যত শৃঙ্গার বর্ণনা রহিয়াছে, রসোদগার, খণ্ডিতা, কলহাস্তরিতা প্রভৃতির বর্ণনা রহিয়াছে তাহা সম্পূর্ণই ভারতীয় কাব্য-সাহিত্য এবং রতিশাস্ত্রকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। এই প্রাকৃত রতির স্থল স্তম্ভ নানা-বৈচিত্র্যময় স্তনিপুণ বর্ণনা যে সর্বদা প্রাকৃত প্রেমের দৃষ্টান্তে অপ্রাকৃত প্রেমের একটা আভাস দিবার জন্যই লিখিত হইয়াছিল এ কথা স্বীকার করা যায় না। প্রথমে ইহা ভারতীয় প্রেম-কবিতার ধারার সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া মনে হয়, পার্থক্য-রেখা টানিয়া দেওয়া হইয়াছে অনেক পরে। পরবর্তী কালে গৌড়ীয় গোস্বামিগণ কতৃক যখন রাধাতত্ত্ব দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইল

তখনও সাহিত্যের ভিতরে রাধা তাহার ছায়া-সহচরী মানবী নারীকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই ; কায়া ও ছায়া অবিनावদ্ধভাবে একটা মিশ্ররূপের সৃষ্টি করিয়াছে। গোড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বঙ্গীয় রাধার এই মিশ্ররূপের পরিচয় আর একবার দিবার চেষ্টা করিব।

অষ্টম অধ্যায়

ধর্মে ও দর্শনে রাধা

ধর্মমতেব সহিত যুক্ত করিয়া দ্বাদশ শতকেব সাহিত্যেব ভিতরে শ্রীরাধার যে প্রতিষ্ঠা দেখিলাম, তাহাব সহিত স্পষ্ট কোন দার্শনিক মতবাদেব মিশ্রণ নাই, অর্থাৎ বাধা তখন পর্যন্ত কোনও বিশেষ দার্শনিক তত্ত্বেব বিগ্রহ নয়। কিন্তু এই দ্বাদশ শতকেব সাহিত্যে—বিশেষ কবিতা লীলাসুকের ‘কৃষ্ণকর্ণামৃত’ এবং জয়দেবেব ‘গীতগোবিন্দ’ কাব্যে আমবা একটি ‘জিনিসেব প্রাধাত্য’ লক্ষ্য করি, ইহা হইল লীলাবাদেব প্রাধাত্য। আমবা পূর্ববর্তী কালেব বাধাবাদেব আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিতে পাইব, এই লীলাবাদেব প্রতিষ্ঠা ও প্রাধাত্যেব সহিত বাধাবাদেব প্রতিষ্ঠা ও প্রাধাত্য অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। আমবা পূর্ববর্তী কালেব যত প্রকাবেব বৈষ্ণব এবং শৈবশাক্ত শক্তিবাদেব আলোচনা কবিতা আসিয়াছি তাহাব ভিতবে দেখিয়া আসিয়াছি, লীলা হইল বহিঃস্থ লইয়া, স্বরূপশক্তিব সতিত লীলাব তেমন কোনও প্রসঙ্গ নাই। পুবাণাদিতে লক্ষ্মীব সতিত লীলা-বিলাসেব স্থানে স্থানে অভাস মেলে, শ্রীমদ্ভাগবতে ভিতবে সেই লীলা-বিলাসেব দিকটি আবও প্রাধাত্য লাভ করিয়াছে, দ্বাদশ শতকে আসিয়া দেখিলাম স্বরূপ-শক্তি বাধাব সহিত কৃষ্ণেব যে অপ্রাকৃত লীলা তাহাব আশ্বাদনই বৈষ্ণবগণেব ‘চবম পাওয়া’ রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। জয়দেবেব নময়ে কোনও দার্শনিক মতবাদেব আওতায পরিকববাদেব প্রতিষ্ঠা এবং প্রসিদ্ধি না থাকিলেও দেখিতে পাই, রাধা-কৃষ্ণেব যুগল হইতে নিজেকে একটু দূরে সরাইয়া রাখিয়া লীলা-দর্শন, লীলা-আশ্বাদন এবং লীলাব জয়গান—ইহাই যেন ভক্তেব প্রাথিততম বস্তুরূপে দেখা দিয়াছে। গীত-গোবিন্দেব শ্লোকে যে দেখিতে পাইলাম,—

রাধামাধবয়োর্ব্বন্ত যমুনাকূলে ব্রহ্মকৈলয়ঃ ।

ধর্মেব দিক হইতে ইহাই যেন গীতগোবিন্দেব মূল স্তব। সর্বত্রই এই বিচিত্র লীলাব মহিমা গান। এই লীলাব বৈশিষ্ট্যই লীলাময়েব মাধুর্যে। জয়দেব

কৃষ্ণের মধুরিণু, কংসদ্বিষ, প্রভৃতি বিশেষণ বহুবার ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাহা যেন তাঁহার ব্রজমাধুর্যকে একটা স্বশ্বেদর ভিতর দিয়া সমধিক প্রস্ফুটিত করিবার নিমিত্তই। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, মধুর রসের ঘনীভূত বিগ্রহই রাধা; স্ততরাং রাধার আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা সর্বত্রই এই মধুর রসকে আশ্রয় করিয়া। এই যুগের বৈষ্ণব সাহিত্যের এই যে আমরা প্রধান দুইটি লক্ষণের কথা বলিলাম—অর্থাৎ লীলাবাদ ও মধুর রসের প্রাধান্য—বিষমঙ্গল ঠাকুরের ‘কৃষ্ণ-কর্ণামৃত’ গ্রন্থেও এই লক্ষণ দুইটি সুপ্রসিদ্ধ। বিষমঙ্গল ঠাকুরের ঐ ‘লীলাশুক’ বিশেষণটিই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সাধক কবির পরিচয় হইল মধুর বৃন্দাবন-লীলাকে অদূরের কদম্ব বৃক্ষ হইতে দর্শন এবং আশ্বাদন এবং শুকের শ্রায় মধুর কাব্য-কাকলীতে তাহারই মাধুর্য বর্ণন। এই মাধুর্যরূপিণী দেবীর আবির্ভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সকলই মধুর। এখানে কৃষ্ণ চিরকিশোর; এই কিশোর বয়স হইল ‘কামাবতারাকুরম্’, এবং ‘মধুরিমম্বারাজ্যম্’। এখানে ‘কমলা’ও এই অনন্ত-মাধুর্যেরই বিষয় মাত্র। এই জগ্গেই দেখি প্রার্থনা—

তরুণারুণ-করুণাময়-বিপুলায়ত-নয়নং

কমলাকুচ-কলসীভর-বিপুলীকৃতপুলকম্।

মুরলীরবতরলীকৃত-মুনিমানসনলিনং

মম খেলতু মদচেতসি মধুরাধরমমৃতম্ ॥ ১৮

এই মাধুর্যসৈকসিন্দু শ্রীকৃষ্ণের—

মধুরং মধুরং বপুরস্ত বিভো-

মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।

মধুগন্ধি মুহুশ্মিতমেতদহো

মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥ ২২

চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগে আর দুইজন কবি রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ে কবিতা লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহারা হইলেন বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস। ইহাদের কবিতায় প্রকাশিত রাধা-তত্ত্ব গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে প্রচারিত রাধাতত্ত্বের আলোচনার ভিতরেই সম্পষ্ট হইয়া উঠিবে; স্ততরাং সে-সম্বন্ধে আর পৃথক ভাবে আলোচনার প্রয়োজন নাই।

গোড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পূর্বে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের ভিতরে আমরা শ্রীরাধাকে কৃষ্ণের সহিত অভিন্নভাবে পরম উপাশ্র বলিয়া গৃহীত হইতে দেখি। নিম্বার্ক একজন তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। তিনি রামানুজাচার্যের পরবর্তী ছিলেন। প্রসিদ্ধ চারি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে অগ্রতম এই নিম্বার্ক সম্প্রদায় সনকাদি-সম্প্রদায় বা হংস-সম্প্রদায় নামে খ্যাত। নিম্বার্ক দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ হইলেও বাস করিতেন বৃন্দাবনে এবং খুব সম্ভব এই কারণেই কৃষ্ণ-শক্তিরূপে লক্ষ্মী, শ্রী, ভূ, নীলা প্রভৃতির পরিবর্তে গোপিনী রাধিকাকেই নিম্বার্ক কর্তৃক প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই নিম্বার্ক পরমব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ শক্তি সম্বন্ধে নিম্বার্ক তাঁহার প্রসিদ্ধ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ‘বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ’ গ্রন্থে যাহা আলোচনা করিয়াছেন তাহা মোটামুটি ভাবে রামানুজাচার্যের আলোচনারই অনুরূপ। পূর্ববর্তীদের দ্বারা নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের লেখকগণও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ‘বমাপতি’, ‘শ্রীপতি’, ‘রম্যমানসহংস’ প্রভৃতিরূপে বিশেষিত করিয়াছেন; কিন্তু কৃষ্ণের বামাস্ত্রবিহারিণী প্রেম-প্রদায়িনী রাধিকারই শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। নিম্বার্ক-রচিত ‘দশশ্লোকী’র পঞ্চমশ্লোকে দেখিতে পাই—

অঙ্গে তু বামে বৃষভানুজাং মুদা।

বিরাজমানামনুরূপসৌভগাম্।

সখীসহস্রৈঃ পরিষেবিতাং সদা।

অরেম দেবীং সকলেষ্টকামদাম্ ॥

“বৃষভানুন্দিনী (রাধিকা) দেবীকে অরণ করিতেছি,—যিনি অনুরূপ-সৌভগা রূপে (কৃষ্ণের) বাম অঙ্গে আনন্দে বিরাজ করিতেছেন; যিনি সখীসহস্রের দ্বারা সর্বদা পরিষেবিতা, এবং যিনি সকল ইষ্টকাম দান করেন।” পূর্বশ্লোকমাচার্য এই ‘দশশ্লোকী’র উপরে ‘বেদান্তরত্নমঞ্জুষা’ নামে যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন তাহাতে দেখিতে পাই, তিনি বৃষভানুসূতা রাধিকার ‘অনুরূপসৌভগা’, ‘দেবী’, ‘সকলেষ্টকামদা’ প্রভৃতি বিশেষণের যেভাবে ঐতি-পুরাণাদির উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা রামানুজাচার্যের ‘চতুঃশ্লোকী’ বা রামানুজাচার্যের ‘গণ্ডজয়ে’ লক্ষ্মী সম্বন্ধে প্রযুক্ত এইজাতীয়

বিশেষণগুলির বেকটনাথকৃত ব্যাখ্যারই একান্ত অনুরূপ।^১ এক্ষেত্রে বৃষভানু-নন্দিনী রাধা পঞ্চরাত্র বা পুরাণাদিতে বর্ণিত বিষ্ণুর ‘অনপায়িনী’ শক্তি-মাত্র। রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি যে সখীসহস্রের দ্বারা সর্বদা পরিবেষিতা একথার ব্যাখ্যায় পুরুষোত্তমচার্য একটি লক্ষণীয় কথা বলিয়াছেন। এই স্বপরিচারিকা সখীগণ হইল ভক্তস্থানীয়; এই ভক্তগণ ‘সকলেষ্টকাম’ পূরণের প্রয়োজনে এই যুগলের সর্বদা সেবা করিয়া থাকেন। শ্লোকোক্ত ‘মুদা’ পদটি রাধিকার ‘নিরতিশয় প্রেমানন্দমূর্তি’র জ্যোতক। ‘বিরাজমানা’ পদের তাৎপৰ্য হইল, স্বরূপে এবং বিগ্রহে রাধিকা প্রেমকারুণ্যাদিগুণে শোভমানা বা দীপ্যমানা। রাধিকার এই নিত্যপ্রেমানন্দ-স্বরূপতা কৃষ্ণের সহিত ‘অশ্রোহন্তুসাহিত্য-বিধানপর’ নিত্যসম্বন্ধ এবং প্রেমাৎকর্ষকে লক্ষ্য করিয়াই ‘ঋকপরিশিষ্টে’র বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে—‘রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেন চ রাধিকা।’ এই প্রসঙ্গে রাধাতত্ত্ব এবং লক্ষ্মীতত্ত্বের ভিতরেও একটি স্পষ্ট ভেদের উল্লেখ পাই। লক্ষ্মীর হইল ঐর্ষ্যাধিষ্ঠাত্রীত্ব, ব্রজজীর হইল প্রেমাধিষ্ঠাত্রীত্ব; ব্রজজীর প্রেমাধিষ্ঠাত্রীত্ব এবং তচ্চরণস্বরণেরই প্রেমদাত্রীত্ব, এই হেতু লক্ষ্মী অপেক্ষা এই ব্রজবধূরই প্রাধান্য।

নিষার্কীচার্য তাঁহার ‘প্রাতঃস্মরণস্তোত্রে’ রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন; ইহা ক্যাতীত তিনি ‘কৃষ্ণাষ্টক’, ‘রাধাষ্টক’ প্রভৃতি অষ্টকও রচনা করিয়াছিলেন।

রাধাতত্ত্বের পূর্ণবিকাশ ষোড়শ শতাব্দীতে বৃন্দাবনে গোড়ীয় বৈষ্ণব-গোস্বামিগণের আলোচনায়। অবশ্য গোড়ীয় বৈষ্ণবগোস্বামী বলিতে শুধু গোড়দেশীয় বৈষ্ণবগোস্বামী বুঝায় না, গোড়ীয় বৈষ্ণব-মতবাদ-অবলম্বী বৈষ্ণবগোস্বামী বুঝিতে হইবে; কারণ ষড়্গোস্বামীর মধ্যে প্রসিদ্ধ গোস্বামী গোপাল ভট্ট দক্ষিণ দেশবাসীই ছিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে চৈতন্যদেবের সহিত গোদাবরীর তীরে দক্ষিণদেশীয় ভক্ত রায় রামানন্দের রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে যে গুহ্য এবং বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছিল তাহা দেখিয়া মনে হয়, গোড়ীয় গোস্বামিগণ প্রচারিত এই রাধা-তত্ত্ব রায় রামানন্দের—অর্থাৎ দক্ষিণদেশীয় বৈষ্ণবগণের ভিতরে প্রচলিত ছিল। লীলাশ্রকের

‘কৃষ্ণ-কর্ণামৃত’-গ্রন্থও এই বিশ্বাসে কিছু ইচ্ছন যোগাইতে পারে। কিন্তু ভক্তচূড়ামণি কৃষ্ণদাস কবিরাজপ্রদত্ত এই বিবরণকে কতখানি সত্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে তাহা বিচারসাপেক্ষ। তবে এই প্রসঙ্গে আর একটি তথ্যও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর রাধা-ভাব বলিয়া যে অবস্থা আমরা জানি তাহার মধুরতম পরিচয় পাই আমরা চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থেই। এই চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত মহাপ্রভুর সকল দিব্যভাব এবং ভাবান্তর লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাইব, মহাপ্রভুর রাধা-ভাবের সম্যক্ বিকাশ এই দাক্ষিণাত্য ভ্রমণেরই পরে। এই দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময়ে মহাপ্রভুর বহু দক্ষিণদেশীয় বৈষ্ণবগণের সহিত সাক্ষাৎ এবং নিভূতে ‘ইষ্টগোষ্ঠী’ হইয়াছে, রায় রামানন্দের সহিতই এই নিভূত তত্ত্বালোচনা এবং রাসান্বাদনেব পবকাষ্ঠা দেখিতে পাই। ইহার পর হইতেই মহাপ্রভুর ভাবান্তর লক্ষণীয়, ইহার পর হইতে তাঁহাকে আমরা সর্বদা রাধাভাবেই ভাবিত দেখিতে পাই। স্মৃতরাং মহাপ্রভুর এই রাধাভাবের বিকাশে রায় রামানন্দাদি দাক্ষিণাত্য বৈষ্ণবগণের কিছু প্রভাব থাকা অসম্ভব নহে। অবশ্য বায় রামানন্দের মুখে ‘চৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী যত সব সাধ্য-সাধনতত্ত্ব, পঞ্চরসতত্ত্ব এবং রাধাতত্ত্বের আলোচনা দিয়াছেন, তাহা দেখিলে সংশয় হয়, গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রসিদ্ধ তত্ত্বগুলিই হয়ত কবিরাজ গোস্বামী বায় রামানন্দের মুখে বসাইয়া দিয়াছেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আমরা শুধু এইটুকুই বলিতে পারি, গোড়ীয় বৈষ্ণবগণ কর্তৃক প্রচারিত রাধাতত্ত্বের অমুরূপ তত্ত্ব অশ্রুটাকারে দক্ষিণদেশেও প্রচারিত ছিল; আলোচনার সময়ে তাই চৈতন্যপ্রভু এবং রামানন্দ রায়ের ভিতর নিবিড় ঐকমত্য ঘটিয়াছিল।

মুখ্যতঃ সনাতন, রূপ এবং জীব গোস্বামীর সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বিবিধ রচনাকে অবলম্বন করিয়াই গোড়ীয় বৈষ্ণবদের দার্শনিক মতটি গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার ভিতরে আবার জীব গোস্বামীর লেখার ভিতরেই শ্রীরাধার দার্শনিক প্রতিষ্ঠা; এই জন্ত জীব গোস্বামী সনাতন এবং রূপ এই জ্যেষ্ঠতাত্ত্বিকের অনুসারী হইলেও প্রথমে জীব গোস্বামীর অনুসরণেই আমরা রাধাতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইব। রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে ‘শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভে’ এবং ‘শ্রীতি-সন্দর্ভে’ জীব গোস্বামীর যে আলোচনা তাহা অনেকাংশে রূপ গোস্বামীর

‘সংক্ষেপ-ভাগবতামৃত’ এবং ‘উজ্জ্বল-লীলমণি’ গ্রন্থকে অনুসরণ করিয়া রচিত ; কিন্তু রূপ গোস্বামীর গ্রন্থে যে-সকল কথা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে জীব গোস্বামী তাহা একটা বিস্তৃততর দার্শনিক মতবাদের ভিতরে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ; এই কারণে তত্ত্বালোচনার উদ্দেশ্যে আমরা জীব গোস্বামীর ‘ষট্-সন্দর্ভ’কেই প্রধানতঃ গ্রহণ করিতেছি। এই দার্শনিক তত্ত্ব সাহিত্য এবং রসশাস্ত্রের ভিতর দিয়া কিরূপে সমধিক পরিপুষ্ট লাভ করিয়াছে সে প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনা আমরা পরে করিব।

জীব গোস্বামী কৃত ‘তত্ত্ব-সন্দর্ভ’, ‘ভগবৎ-সন্দর্ভ’, ‘পরমাত্ম-সন্দর্ভ’, ‘কৃষ্ণ-সন্দর্ভ’, ‘ভক্তি-সন্দর্ভ’ ও ‘প্রীতি-সন্দর্ভ’ এই ছয়খানি সন্দর্ভের ভিতর দিয়াই গোড়ীয় বৈষ্ণবগণের সকল মতবাদ—তথা রাধাবাদের দার্শনিক প্রতিষ্ঠা। এই ‘ষট্-সন্দর্ভে’ আলোচিত মতামতও কতখানি জীব গোস্বামীর নিজের তাহা নির্ধারণ করা শক্ত। প্রত্যেক সন্দর্ভের আলোচনা আরম্ভের পূর্বে জীব গোস্বামী গ্রন্থ সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত ভূমিকাটুকু করিয়াছেন, তাহা পাঠে বোঝা যায়, এই গ্রন্থে আলোচিত তথ্যাদি গোস্বামী গোপালভট্টই প্রথমে সংগ্রহ করিয়াছিলেন ; কিন্তু নিজে ইহার আর তেমন সদ্যবহার করেন নাই। এই এলোমেলো ভাবে ছড়ান তথ্যগুলিকে ভালভাবে সঙ্কলন করিয়া একটি দার্শনিক তত্ত্বালোচনার রূপে দাঁড় করাইবার প্রেরণা এবং উপদেশ জীব গোস্বামী লাভ করিয়াছিলেন জ্যেষ্ঠতাত্ত্বিক রূপ-সনাতনের নিকট হইতে। সুতরাং এখানে গোপালভট্টের দান বা কতটুকু—আর জীব গোস্বামীর দানই বা কতটুকু তাহা স্পষ্ট নির্ধারণ করা সম্ভব নহে।’

এই প্রসঙ্গে আরও দুই একটি কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। ‘ষট্-সন্দর্ভ’ গ্রন্থ মধ্যে জীব গোস্বামীর (গোপালভট্টেরই হোক অথবা জীব গোস্বামীরই হোক)

জয়ভাং মথুরাভূমৌ শ্রীলরূপসনাতনৌ ।

যৌ বিলেথরতন্তুজ্ঞাপকৌ পুস্তিকামিমাং ।

কৌহপি তদ্বাক্যবো ভট্টৌ দক্ষিণদ্বিজবংশজঃ ।

বিবিচ্য ব্যালিখৎ গ্রন্থং লিখিতাষ্মদ্বৈকবৈঃ ।

ভক্তভাং গ্রন্থনালেখং ক্রান্তব্যংক্রান্তবণ্ডিতম্ ।

পর্যালোচ্যার্ধ পর্যায়ঃ কৃষ্ণা লিখতি জীবকঃ ॥

নিজস্ব বলিষ্ঠ মতামত খুব বেশী নহে; মোটামুটি ভাবে আমরা এখানে পুরাণাদির মতের একটি সার-সঙ্কলন এবং তাহার স্থানবিশেষে কিছু কিছু নূতন ব্যাখ্যামাত্র দেখিতে পাই। জীব গোস্বামী এইজন্ত তাঁহার আলোচনার আরম্ভেই শাস্ত্ররূপে পুরাণের শ্রেষ্ঠ প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই পুরাণগুলির মধ্যে আবার শ্রীভাগবত-পুরাণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। জীব গোস্বামীর আলোচনা সকলই মুখ্যতঃ এই ভাগবত-পুরাণকে অবলম্বন করিয়া। ভাগবত-পুরাণের ব্যাখ্যা বিষয়ে আবার জীব গোস্বামী পূর্বসূরী শ্রীধর-স্বামীকেই সর্বত্র অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। এইজন্ত দেখিতে পাইব, জীব গোস্বামী তাঁহার সন্দর্ভগুলির ভিতরে যে-সকল তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন তাহা প্রায় সবই মোটামুটিভাবে পূর্ববর্ণিতগণের আলোচনাব ভিতরে পাওয়া যায়। নিজে তিনি যেখানে যেটুকু আলোচনা তুলিয়াছেন তাহাও পূবাণগুলির প্রামাণিকতার দ্বারাই সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। স্তূত্রাং শক্তি-তত্ত্বাদির ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাইব, আমাদের পূর্ববর্ণিত পুরাণাদির মতই আবাব ঘুবিয়া ফিরিয়া নূতন আলোকে নূতন প্রসঙ্গে দেখা দিতেছে। পূর্ববর্তী মতামতের সহিত এই মতসাম্য বা মতসাদৃশ্যের কথা পরে আমরা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রাখি।

গৌড়ীয় গোস্বামিগণ কর্তৃক ব্যাখ্যাত রাধা-তত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে প্রথমে আমাদেরকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের শক্তিতত্ত্বকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। এই শক্তিতত্ত্বকে আবার বুঝিতে হইলে তাহার পূর্বে গোস্বামিগণ ব্যাখ্যাত ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্মতত্ত্ব ও ভগবন্ততত্ত্বকে বুঝিয়া লইতে হইবে। শ্রীমদভাগবতেই আমরা পরমতত্ত্বের এই তিন রূপ বা স্তরের আভাস পাই।

বদন্তি তত্ত্ববিদ স্তব্ধং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।

ব্রহ্মোতি পরমাত্মোতি ভগবান্নিতি শক্যতে ॥

যাহা অদ্বয়জ্ঞান তাহাকেই তত্ত্ববিদগণ তত্ত্ব বলিয়া থাকেন; সেই অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বই ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্ রূপে কথিত হন। ইহার ভিতরে প্রথম ব্রহ্মতত্ত্ব হইল পরমতত্ত্বের সর্ববিধ শক্ত্যাতির বিকাশরহিত নির্বিশেষ অবস্থা; ব্রহ্মের ভিতরে শক্ত্যাতির হইল নূনতম বিকাশ;

শক্ত্যাদির সর্বোত্তম প্রকাশসম্বন্ধিত যে তত্ত্ব তাহাই হইল পূর্ণভগবত্ত্ব। যে তত্ত্বের ভিতরে শক্তির পূর্ণতম বিকাশ তাহা যে তত্ত্বের ভিতরে শক্তির নূনতম বিকাশ তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এইজন্ত গোড়ীয় মতে ব্রহ্ম এবং ভগবান্ অংশ এবং অংশী রূপে পরিকল্পিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মতত্ত্ব ভগবত্ত্বের অন্তর্গতই একটি তত্ত্ব; এই কারণে উপনিষদাদিতে বর্ণিত ব্রহ্ম পুরুষোত্তম ভগবানের 'তত্ত্বা'—পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গচ্ছটা রূপেই বর্ণিত হইয়া থাকেন।^১ এই জন্তই গীতায় পুরুষোত্তম ভগবান্ বলিয়াছেন,—‘ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্’—‘আমিই ব্রহ্মেব প্রতিষ্ঠা’। এই ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, মুনিঋষিগণ তাঁহাদের সাধনার দ্বারা ‘তৎ-স্বরূপতা’কে প্রাপ্ত হইলেও সেই ‘তৎ-স্বরূপে’ব ভিতরে যে স্বরূপ-শক্তিব বিচিহ্নলীল। রহিয়াছে তাহা গ্রহণ কবিতো পাবেন নাই; হুতরাং তাঁহার। সামান্যভাবে লক্ষিত পরমতত্ত্বকে ‘অবিবিক্ত-শক্তি-শক্তিমত্তা-ভেদতয়া’—অর্থাৎ শক্তি এবং শক্তিমান্কে পৃথক্ রূপে গ্রহণ না করিয়া সম্পূর্ণ অভেদরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন, এই সামান্য ভাবে লক্ষিত অভেদরূপে প্রতিপাদ্যমান তত্ত্বই হইল ব্রহ্মতত্ত্ব। সেই একই তত্ত্ব আবার তাঁহার স্বরূপভূতা বিচিহ্নশক্তিবলে যখন একটি ‘বিশেষ’ রূপ ধারণ করেন এবং অত্যাশ্রয় শক্তিসমূহেরও (অর্থাৎ স্বরূপভূতা নয় এমন জীবশক্তি ও মায়া-শক্তি প্রভৃতির) মুলাশ্রয় রূপে অবস্থান করেন—শুধু তাহাই নহে, তাঁহার স্বরূপভূতা আনন্দশক্তি ভক্তিরূপ ধারণ করিয়া পরিভাবিত করিয়াছে যে-সকল ভাগবত পরমহংসগণকে—তাঁহাদের অন্তরিন্দ্রিয় এবং বহিরিন্দ্রিয়ে যিনি আনন্দময়রূপে পরিস্ফূর্ত হন—যিনি তাঁহার বিবিধবিচিত্র শক্তি ও

১. ষড়ঐক্য ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যন্ত তনুভা ইত্যাদি।

ব্রহ্ম অঙ্গকান্তি তাঁর নির্বিশেষে প্রকাশে।

সূর্য যেন চর্মচক্ষে জ্যোতির্ময় ভাসে। চরিতামৃত (যথা ২০ অ)

তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল।

উপনিষদ কহে তারে ব্রহ্ম সূনির্মল।

চর্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য নির্বিশেষ। ইত্যাদি, ঐ, (আদি, ২য়)

শক্তিমান্ এই দুই ভেদরূপে প্রতিপাদ্যমান—তিনিই ভগবান্ শব্দের বাচ্য।^১ সূত্ররাং দেখা যাইতেছে যে, আনন্দমাত্ররূপে তিনিই একমাত্র বিশেষ্য এবং সমস্তশক্তি হইল তাঁহার বিশেষণ; এই অনন্তশক্তি-বিশেষণের দ্বারা বিশিষ্ট যিনি তিনিই ভগবান্। এইরূপ বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হওয়াতে পূর্ণ-বির্ভাবহেতু এই ভগবান্ই অখণ্ড-তত্ত্ব, আর ব্রহ্ম ‘অগ্রকটিতবৈশিষ্ট্যাকার’-হেতু সেই ভগবানেরই ‘অসম্যাগাবির্ভাব’। জীব গোস্বামী তাঁহার ‘ভগবৎ-সন্দর্ভে’র সকল আলোচনার শেষে ভগবানের একটি চমৎকার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়াছেন; তাহাতে বলা হইয়াছে, “যিনি সচ্চিদানন্দৈকরূপ, স্বরূপ-ভূত-অচিন্ত্য-বিচিত্র-অনন্তশক্তিমুক্ত, যিনি ধর্ম হইয়াও ধর্মী, নির্ভেদ হইয়াও ভেদবিশিষ্ট, অরূপী হইয়াও রূপী, ব্যাপক হইয়াও পরিচ্ছিন্ন, যিনি পরম্পর-বিরুদ্ধ অনন্তগুণের নিধি; যিনি স্থূলশূক্ষ্মবিলক্ষণ স্বপ্রকাশাত্মক স্বরূপভূত-শ্রীবিগ্রহ, স্বাহরূপা স্বশক্তির আবির্ভাবলক্ষণা লক্ষ্মীর দ্বারা রঞ্জিত যাহার বামাংশ, যিনি স্বপ্রভাবিশেষাকার-রূপ পরিচ্ছদ এবং পবিত্রসহ নিজধামে বিরাজমান, যিনি স্বরূপশক্তির বিলাসরূপ অন্তুতগুণলীলাদির দ্বারা আত্মারাম মুনিগণের চিত্তও লীলারসে চমৎকৃত করেন, যিনি নিভে সামান্ত প্রকাশ্য কারে ব্রহ্মতত্ত্বরূপে অবস্থিত, যিনি জীবাখ্য-তটস্থশক্তির এবং জগৎপ্রপঞ্চের মূলীভূত মায়াশক্তির আশ্রয়—তিনিই হইলেন ভগবান্!” “ভগ” শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য; বিবিধবিচিত্র শক্তিই দান করে সকল ঐশ্বর্য; এইজন্য পূর্ণ-বিকশিত শক্তিমান্ পুরুষই হইলেন ভগবান্।

এই ভগবান্ই আবাব জীব ও জডজগৎ রূপ প্রকৃতি সংপ্রবে পরমাশ্রা রূপে প্রতিভাত হন। চিৎ-অচিৎের অন্তর্ধামী রূপে তিনিই পুরুষ—

২ তদেকমেবাখণ্ডানন্দস্বরূপং তৎস্বং খুংকৃতপারমেষ্ঠ্যাদিকানন্দসমুদয়ানাং পরমহংসানাং সাধনবশাৎ তাদান্ধ্যাপয়ে সত্যামপি তদীয়স্বরূপশক্তি-বৈচিত্র্যাং তদগ্রহণাসমর্থো চেতসি যথা সামান্ততো লক্ষিতং তথৈব ক্ষুরদ্ব বা তদবদেবাবিবিক্তশক্তিশক্তিমত্তাভেদতয়া প্রতিপাদ্যমানং বা ব্রহ্মেতি শক্যতে। অথ তদেকং তৎস্বং স্বরূপভূতয়েব শক্ত্যা কমপি বিশেষঃ খত্ব পরাসামপি শক্তীনাং মূলোদ্রেকরূপং তদমুভবানন্দসম্বোধাস্তর্ভাবিততাদৃশব্রহ্মানন্দানাং ভাগবতপরমহংসানাং তথামুভবৈ-কসাধকতম-তদীয়স্বরূপানন্দশক্তি-বিশেষাস্বক-ভক্তিভাবিতেষন্তর্ভবিরপীন্দ্রিয়েব পুরুষক্ষুরদ্ব বা তদবদেব বিবিক্ততাদৃশশক্তিশক্তিমত্তাভেদেন প্রতিপাদ্যমানং বা ভগবান্ভি শক্যতে। —ভগবৎ-সন্দর্ভঃ।

তিনিই কর্তা। যিনি ভগবান্ তাঁহার শুধু স্বরূপ-শক্তিতেই বিলাস, তিনি 'স্বরূপশক্ত্যেকবিলাসময়', সুতরাং বিশ্বপ্রপঞ্চাদি ব্যাপারে তিনি স্বয়ং অহেতু; কিন্তু জগৎপ্রপঞ্চবিষয়ে তিনি স্বয়ং উদাসীন হইলেও তাঁহার অংশলক্ষণ পরমাশ্র-পুরুষই আবার প্রকৃতি-জীব-প্রবর্তকরূপে সর্গস্থিত্যাদির হেতু হইয়া থাকেন। ভগবানের পরমাশ্র-রূপ অংশপুরুষেই জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড স্থিত; গীতাতেও তাই বলা হইয়াছে, 'বিষ্টভ্যাহমিদং কুংস্মমেকাংশেন স্থিতো জগৎ'। সুতরাং পরমাশ্রা হইলেন জীব ও জগতের হেতু-কর্তা—যিনি আশ্রাংশভূতজীবের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেহাদি এবং দেহাদি-উপলক্ষিত তত্ত্ব-সকল সঙ্গীভিত করিয়াছেন, এবং যাহার প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া জীব এবং প্রধানাদি সকল তত্ত্ব স্ব স্ব কার্ষে প্রবর্তিত হইতেছে। এই পরমাশ্রা সর্বজীবনিয়ন্তা; জীবের হইল আশ্রয়, তাহারই অপেক্ষায় তন্নয়ন্তার হইল পরমাশ্রয়; তাই পরমাশ্রা শব্দের দ্বারা বোঝা যায়, তিনি জীবেরই সহযোগী। সংক্ষেপে এই ব্রহ্ম, পরমাশ্রা ও ভগবানের বিবরণ দিতে গিয়া জীব গোস্থামী বলিয়াছেন যে, শক্তিবর্গের দ্বারা লক্ষিত ধর্মের অতিরিক্ত যে কেবল জ্ঞান তাহাই হইল ব্রহ্ম, প্রচুর-চিৎ-শক্তির অংশস্বরূপ যে জীবশক্তি এবং অপর যে মায়াশক্তি—এই দুই শক্তিদ্বারা বিশিষ্ট যে পুরুষ তিনিই হইলেন পরমাশ্রা, আর পরি-পূর্ণ সর্বশক্তিবিশিষ্ট যিনি তিনি হইলেন ভগবান্।

ব্রহ্ম, পরমাশ্রা এবং ভগবান্ এই তিন তত্ত্ব লইয়া আমরা উপরে সংক্ষেপে যেটুকু আলোচনা করিলাম তাহাতে দেখিতে পাইলাম, শক্তি-প্রকাশের প্রকারভেদ এবং তারতম্য লইয়া একই অদ্বয়-অখণ্ড পরম-তত্ত্বের তিন বিভিন্नावস্থা। এই পরমতত্ত্বের ভিতরে যে অচিহ্ন্য অনন্ত-শক্তি নিহিত রহিয়াছে তাহা উপনিষদাদি হইতে আরম্ভ করিয়া (তু—'পরাস্মৈ শক্তির্বিবিধৈব ক্ষয়তে' ইত্যাদি) সর্বশাস্ত্রেই স্বীকৃত। যে অবস্থার ভিতরে এই শক্তিসমূহের অস্তিত্ব এবং লীলাটৈবচিত্র্য কিছুই অমুভাবে আসে না তাহা হইল ব্রহ্মাবস্থা; আর যিনি স্বরূপশক্তির সহিত সাক্ষাৎ-ভাবে লীলাময়, জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে স্পৃষ্ট না হইলেও সেই সকল শক্তির মূলাশ্রয়-স্বরূপ শক্তি-সমূহের পূর্ণতম বিকাশে লীলানন্দময় ষড়্ভুগুণশালী পুরুষোত্তম, তিনিই হইলেন ভগবান্; আর

স্বরূপশক্তির সহিত যুক্ত না থাকিয়া জীবশক্তি এবং মায়াশক্তির সহিত প্রত্যক্ষসম্বন্ধযুক্ত তত্ত্বই হইলেন পরমাত্মা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মতে প্রথমে তাহা হইলে দেখিতেছি, লীলাময় ভগবানের যে অচিন্ত্য অনন্তশক্তি রহিয়াছে এই ঐশ্বৰ্য্য-পূরণাদিতে ব্যাখ্যা এবং প্রখ্যাত সত্যটিকেই খুব বেশী প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। ভগবানের এই অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিকে সাধারণ-ভাবে তিনভাগে ভাগ করা হইয়াছে, তাহা হইল অন্তরঙ্গ স্বরূপশক্তি, তটস্থা জীবশক্তি এবং বহিরঙ্গ মায়াশক্তি। শক্তির এই ত্রিধাত্তেদ মূখ্যতঃ বিষ্ণু-পুরাণের একটি বচনের উপরেই প্রতিষ্ঠিত—যেখানে শক্তিকে পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিচ্ছা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।^১ স্বরূপ-শক্তির অবস্থান প্রকৃতির পরপারে, সূতরাং ইহা হইল অপ্রাকৃত নিত্য গোলকধামের বস্তু। জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি উভয়েই প্রকৃতির বশ—উভয়েই তাই প্রাকৃতশক্তি। ভগবান্ স্বয়ংই সব-প্রকারের শক্তির মূল আশ্রয়, সেই অর্থে তটস্থা জীবশক্তিও তাঁহারই শক্তি। কিন্তু স্বরূপশক্তিই একমাত্র তাঁহার স্বরূপভূতা, ইহা তাঁহার আত্ম-মায়া। জীবমায়া ও গুণমায়া রূপা জীবশক্তি ও মায়াশক্তির সংশ্রব হইল ভগবদংশপুরুষ পরমাত্মার সহিত, সূতরাং ভগবানের সহিত এই শক্তি-দ্বয়ের সম্বন্ধ একান্ত ভাবেই পরোক্ষ।

ভগবানের এই অনন্ত শক্তিকে ত্রিবিধা না বলিয়া চতুর্বিধাও বলা যাইতে পারে। একই পরতত্ত্ব স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা চতুর্ধা অবস্থান করেন; প্রথমতঃ সর্বদাই স্বরূপে অবস্থান, দ্বিতীয়তঃ তদ্রূপ বৈভব, তৃতীয়তঃ জীব এবং চতুর্থতঃ প্রধান বা প্রকৃতিতে। পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপে হইল পরমতত্ত্বের প্রথম অবস্থান; পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত বিভিন্ন অবতারাদি বৈভব এবং শুদ্ধসঙ্কময় বৈকুণ্ঠাদি ধাম ও সেই ধামে ভগবানের নিত্যপরিকরণ, ঈশ্বর্য্যই হইলেন পরমতত্ত্বের দ্বিতীয়রূপে অবস্থান। নিজের অচিন্ত্যশক্তিবলে যেমন তিনি ঈশ্বর্য্য নিত্য-স্বরূপে বর্তমান থাকেন, তেমনই আবার সেই স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তি-বলেই নিজকে বিভিন্ন প্রকারের অবতার রূপে প্রকাশ করেন, নিজের

স্বরূপকেই ধাম ও পরিকরাদিরূপে বিস্তীর্ণ করেন। এই উভয়রূপে অবস্থানই তাঁহার স্বরূপ-শক্তি দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। তাঁহার তটস্থ শক্তি দ্বারা জীবরূপে তাঁহার পরিণতি, বহিরঙ্গ মায়া শক্তি দ্বারা তাঁহার জগৎ-রূপে পরিণতি। এই যে এক পরমতত্ত্বের নিত্যস্বরূপে অবস্থান, অবতারাди এবং ধাম ও পরিকরাদি আত্মবৈভবরূপে দ্বিতীয় অবস্থান এবং জীব ও জগৎরূপে পরিণতি এই তত্ত্বটি সূর্যের বিভিন্ন অবস্থান বা পরিণতির দৃষ্টান্তে বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে। সূর্য যেমন প্রথমে তাহার অন্তর্মণ্ডলস্থ তেজ রূপে অবস্থান করে, দ্বিতীয়তঃ সেই অন্তর্মণ্ডলস্থ তেজেরই ঐশ্বৰ্যে বা বিস্তারে তৎ-সংলগ্ন তেজোমণ্ডল রূপে অবস্থান করে, তৃতীয়তঃ সেই মণ্ডলের বহির্গত রশ্মিরূপে এবং চতুর্থতঃ তৎপ্রতিচ্ছবিরূপে অবস্থান। এখানে সূর্যের অন্তর্মণ্ডলস্থ তেজের অম্লরূপ হইল পরমতত্ত্বের স্বরূপে অবস্থান, মণ্ডল হইল তদ্রূপবৈভব রূপে অবস্থান, জীব হইল মণ্ডলবহির্গত রশ্মিহীনীয় এবং জগৎ হইল প্রতিচ্ছবিস্থানীয়।^১ আমরা বিষ্ণুপুরাণে দেখিয়া আসিয়াছি, ইহাকেই একদেশস্থিত অগ্নির বিস্তারিণী জ্যোৎস্নার মত বলা হইয়াছে। ঐতিহ্যেও বলা হইয়াছে, এক তাঁহারই ভাসের দ্বাৰা সকলই প্রকাশ পায়। যদি বলা হয় ব্রহ্ম সর্বব্যাপক, সর্বব্যাপক ব্রহ্মের আবাবী এইরূপে চতুর্থ অবস্থানের সম্ভাবনা নাই, তাহার জবাবে বলা যাইতে পারে যে, ব্রহ্মের ‘অচিন্ত্য’ শক্তি দ্বারা সকল কিছুই সম্ভব হইতে পারে, যাহা কিছু দুর্ঘট তাহাকে ঘটাইয়া তুলিবার সামর্থ্যই ত শক্তির ‘অচিন্ত্য’ত্ব; ‘দুর্ঘট-ঘটকত্বং চাচিন্ত্যত্বম্’। ‘অচিন্ত্য’ বলিয়া ব্রহ্মের এই শক্তি বলনামাত্র নহে। এই সকল শক্তিই যে ‘স্বাভাবিকী’ পূর্ববর্তী সকল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভ্রাম্য এই কথার উপরেই গোড়ীয় বৈষ্ণবগণও জোর দিয়াছেন। একদিক হইতে বিচার করিলে শক্তিমাত্রই ‘অচিন্ত্য’, কারণ শক্তির স্বরূপ কখনই মাহুতের জ্ঞানগোচর নহে; সংসারে ‘মণিমন্ত্রাদি’র যে শক্তি—তাহাও ত ‘অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর’। ‘অচিন্ত্য’ শব্দের তাৎপৰ্য হইল, যাহার সম্বন্ধে কোন

১ একবেদ তৎ পরমতত্ত্বঃ স্বাভাবিকীচিন্ত্যশক্ত্যা সর্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-জীব-প্রধানরূপেণ চতুর্থাবতিষ্ঠতে। সূর্য্যন্তর্মণ্ডলস্থতেজ ইব মণ্ডল-তদবহির্গতরশ্মি-তৎপ্রতিচ্ছবিরূপেণ।

জ্ঞানই তর্কসহ নহে, শুধু কার্যকলের প্রমাণেই যাহা গোচরীভূত হয় ; এইজন্যই বলা হইয়াছে,—“অচিন্ত্য। ভিন্নাভিন্নত্বাদিবিকল্পৈশ্চিন্তয়িতুমশক্যাঃ সন্তি ।” ভিন্ন অভিন্ন ইত্যাদি বিকল্পের দ্বারা যাহার চিন্তা করা যায় না, কেবল অর্থাপত্তির দ্বারাই যাহা জ্ঞানগোচর হয়, তাহাই হইল ‘অচিন্ত্য’ ।

পরমতত্ত্বের এই চতুর্থা অবস্থানের ভিতর দিয়া তাহা হইলে আমরা পরমতত্ত্বের ত্রিবিধা শক্তির কথা জানিতে পারিলাম । স্বরূপ-শক্ত্যাখ্যা অন্তরঙ্গা শক্তিদ্বারা তিনি পূর্ণভগবৎ-স্বরূপে এবং বৈকুণ্ঠাদি স্বরূপবৈভব-রূপে অবস্থান করেন ; রশ্মিহানীয়া তটস্থা শক্তিদ্বারা ‘চিদেকাঅশুদ্ধ-জীবরূপে’ এবং মায়াখ্যা বহিরঙ্গা শক্তিদ্বারা প্রতিচ্ছবিগত বর্ণশাষল্যস্থানীয় বহিরঙ্গবৈভব জড়াঅ প্রধান (প্রকৃতি) রূপে অবস্থান করেন ।

ভগবান্নব বহিরঙ্গা মায়াশক্তি সম্বন্ধে আমরা ষট্-সন্দর্ভে যে আলোচনা পাই তাহা মোটামুটি-ভাবে পুরাণাদি-বর্ণিত মায়া-তত্ত্বেরই প্রতিধ্বনি । আমরা পুরাণাদিতে মায়াকে ভগবানের ‘অপরা’ শক্তি বলিয়া বর্ণিত দেখিয়া আসিয়াছি । মায়ার এই ‘অপরা’ রূপকে গোড়ীয় বৈষ্ণবগণ নানাভাবে আরও বর্ণিত করিয়া লইয়াছেন । তাঁহাদের মতে মায়া হইল ‘তদপাশ্রয়া’ শক্তি ; ‘অপ’ অর্থ অপকুণ্ঠ, স্বতরাং ‘অপাশ্রয়া’ অর্থ হইল অতি অপকুণ্ঠরূপে আশ্রয় যাহার ; তাৎপর্য এই যে, তাঁহার অপকুণ্ঠ স্থিতির জন্য মায়া কখনও ভগবানের সাক্ষাৎ স্পর্শে—এমন কি সাক্ষাৎ দৃষ্টির সম্মুখেও আসে না, তাহাকে নিলীয় ভাবে, অর্থাৎ আড়ালে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে হয় । এই কথাই বলা হইয়াছে ভাগবত-পুরাণে, যেখানে বলা হইয়াছে, ভগবানের অভিমুখে অবস্থান করিতে বিশেষরূপে লজ্জিত হইয়া এই মায়া অনেক দূরে সরিয়া যায় ।^১ এই বহিরঙ্গা মায়াশক্তি হইল শ্রীভগবানের বহির্দ্বারসেবিকা দাসীর আয় ; আর অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি হইল শ্রীভগবানের পটমহিবীর আয় । দাসী যেমন গৃহস্বামীরই আশ্রিতা বটে, তদাশ্রিতা হইয়াই সে যেন প্রভু হইতে অনেক দূরে দূরে সরিয়া থাকিয়া প্রভুরই তৃপ্তিবিধানের নিমিত্ত বহিরঙ্গনে সর্ব-প্রকার সেবাকার্যে নিযুক্ত থাকে, মায়াশক্তিও ঠিক তদ্রূপ ; ভগবানের আশ্রিতা হইয়া সে ভগবানেরই বহির্দ্বারিকা সেবিকার আয় স্বেচছাদি কার্যে ব্যাপ্ততা

থাকে। মায়ায় ভগবানের সঙ্গে কোন সাক্ষাৎসম্বন্ধ ত' নাই-ই, তদংশভূত-পুরুষের অর্থাৎ পরমাত্মারও 'বিদূরবর্তিতত্বৈবাপ্রিতত্বাৎ'—অনেক দূরবর্তী থাকিয়া আশ্রিত হইবার নিমিত্ত মায়ায় হইল একান্ত 'বহিরঙ্গসেবিত্ব'। বাড়ির দাসী যেমন গৃহকর্ত্রীর দ্বারা বশীভূতা থাকে, গৃহস্থামীর সে যেরূপ কোনও ভাবেই শান্তিভঙ্গের কারণ হইতে পারে না, ভগবানও সেইরূপ তাহার চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তিদ্বারা মায়াকে বশীভূত রাখিয়া সর্বপ্রকারের প্রকৃত-গুণ-স্পর্শহীন ভাবে আপনার মধ্যে আপনি কেবলরূপে অবস্থিত আছেন।^১ পূর্বে আমরা ভাগবত-পুরাণে 'ঋতেহর্থে যৎ প্রতীয়েত' ইত্যাদি শ্লোকে^২ মায়ায় যে সংজ্ঞা দেখিয়া আসিয়াছি জীব গোস্বামী তাহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, অর্থ—অর্থাৎ পরমার্থ-স্বরূপ আমাকে ব্যতীতই যাহা প্রতীত হয়, আমার প্রতীতিতে যাহার প্রতীতির অভাব, আমার বাহিরেই হইল যাহার প্রতীতি,—অথচ নিজে নিজে যে প্রতীত হইতে পারে না—অর্থাৎ মদাশ্রয়ত্ব বিনা যাহার কোন স্বতঃ প্রতীতি নাই—তাহাই হইল আমার মায়া—জীবমায়া এবং গুণমায়া। 'যথা ভাসঃ' আর 'যথা তমঃ' এই দুইটি দৃষ্টান্তের দ্বারা মায়ায় জীবমায়া ও গুণমায়া এই দ্বিধাত্বই ব্যঞ্জিত হইয়াছে। আয়ুর্বেদবিদগণও এই জগদ্ব্যোমিত্ররূপা নিত্যপ্রকৃতি মায়াকে অচিন্ত্য-চিদানন্দৈকরূপী ভাস্বর পুরুষের প্রতিচ্ছায়ারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা মায়ায় দুইটি স্বতন্ত্র বৃত্তিরও উল্লেখ পাইলাম, এই দুই প্রকারের মায়াকে বলা হয় 'গুণমায়া' এবং 'জীবমায়া'। সৃষ্টিাদি ব্যাপারে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই হইল গুণমায়া; এই গুণমায়াই জগদ্বৃদ্ধাণ্ডের গৌণ উপাদানরূপে স্বীকৃত। জীবমায়া জীবকে ভগবদ্বিমুখ করিয়া তাহার স্বরূপের জ্ঞানকে আবৃত করিয়া ফেলে এবং জাগতিক বস্তুতেই তাহাকে আসক্ত করিয়া তোলে। সৃষ্টিকার্ষে মুখ্য নিমিত্তকারণ হইলেন ঈশ্বর; কিন্তু জীববিমোহন-কারিণী এই জীবমায়া সৃষ্টিকার্ষে গৌণ নিমিত্তকারণরূপে স্বীকৃত।

পূর্বেই দেখিয়াছি,^৩ বৈষ্ণবগণ পরিণামবাদী; জীব ও জগৎ ব্রহ্মেরই পরিণাম, বিবর্ত নহে। সত্যসকল, সত্যপরায়ণ ঈশ্বরের পরিণাম বলিয়া

১ মায়াং ব্যাস্ত চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি :—ভাগবত, ১।৭।২৩

২ ৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সৃষ্টাদি লীলাত্রয়েরও সত্য রহিয়াছে, তাহারা ভ্রমমাত্ররূপে মিথ্যা নহে।^১ এখানে মায়াসৃষ্টি কথা দ্বারা ইন্দ্রজালবিচার দ্বারা নির্মিত মিথ্যাসৃষ্টি বুঝায় না; ‘মীয়তে’ অর্থাৎ ‘বিচিত্রং নির্মীয়তে অনয়া’ এই অর্থে মায়া; মায়া এখানে বিচিত্রার্থকরশক্তিবাচিত্ত। সৃষ্টি পরমাত্মারই পরিণাম; তবে ঈশ্বর নিজে অপরিণামী; সেই অপরিণত ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা ই যে পরিণাম তাহা ‘সম্মাত্রভাবভাসমান-রূপ’ যে স্বরূপবৃহৎ—সেই স্বরূপবৃহৎরূপ দ্রব্যাত্মশক্তি দ্বারা ই ঘটয়া থাকে, স্বরূপের দ্বারা ই পরিণাম বোঝায় না।^২

সাদারণতঃ ধরা হইয়া থাকে যে চিৎ ও অচিৎ, জীব এবং জড় জগৎ উভয়ই ব্রহ্মের এক মায়াশক্তির সৃষ্টি; কিন্তু গোড়ীয় বৈষ্ণবগণ জীবসৃষ্টি অবলম্বন করিয়া ভগবানের যে শক্তি তাহাকে ভগবানের একটি পৃথগ্ভূতা বিশেষ শক্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ‘বিষ্ণু-পুরাণে’ এই জীবভূতা বিষ্ণু-শক্তিকে ক্ষেত্রজ্ঞাথা অপরা শক্তি বলা হইয়াছে। গীতাতে দেখিতে পাই শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রকৃতিকে আবার পরা ও অপরা দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; জড়জগদায়িক প্রকৃতিই হইল অপরা প্রকৃতি, আর জীবভূতা প্রকৃতিই হইল পরা প্রকৃতি।^৩ এই জীব-শক্তিকে তটস্থা শক্তি বলিবার একটি গভীর তাৎপর্য রহিয়াছে। সমুদ্রের তটভূমি একদিকে যেমন ঠিক সমুদ্রের ভিতরেও না, আবার অগ্ৰদিকে একেবারে ঠিক বাহিরেও নয়, জীবও ঠিক এইরূপে সম্পূর্ণভাবে স্বরূপ-শক্তির অন্তর্গতও নয়, সম্পূর্ণভাবে স্বরূপশক্তি-বহির্ভূত মায়াশক্তির অধীনও নয়; একদিকে স্বরূপ-শক্তি, অগ্ৰদিকে বহিরঙ্গ মায়াশক্তি, ইহার মধ্যবর্তিনী বলিয়াই জীবশক্তি তটস্থা-শক্তি রূপে খ্যাত।। মায়াশক্তিরও অতীত, আবার অবিচ্যাপরাভবাদি দোষের দ্বারা পরমাত্মারও লেপাভাব—স্বতরাং উভয়কোটিতেই জীবের প্রবেশের অভাব; অগ্ৰদিকে জীবের আবার উভয়কোটিতেই প্রবেশের সামর্থ্য

১ পরমাত্ম-সন্দর্ভ, ৭১।

২ তত্র চ অপরিণতশ্চৈব সত্যোচ্চিন্ত্যয়া তয়া শক্তি পরিণাম ইত্যসৌ সম্মাত্রভাবভাসমান-স্বরূপবৃহৎরূপদ্রব্যাত্মশক্তিরূপেণৈব পরিণমতে, ন তু স্বরূপেণৈতি গম্যতে। ঐ, ৭০।

৩ অপরেয়মিতন্তু স্থাৎ প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।

জীবভূতাং মহাবাহো যদেদং ধার্ষতে জগৎ ॥ ৭৫

রহিয়াছে, এইজগৎই জীবশক্তি হইল তটস্থা-শক্তি। এ সম্বন্ধে ভাগবতে একটি চমৎকার শ্লোক দেখা যায়; সেখানে বলা হইয়াছে, সেই জীব যখন মুক্ত হইয়া মায়াতে আলিঙ্গন করে তখন সে মায়ার গুণসমূহকেই সেবা করিয়া তর্কমুগ্ধ হইয়া যায় এবং স্বরূপবিশ্বত হইয়া জন্মমরণরূপ সংসার প্রাপ্ত হয়। তাহার পরে আবার যখন সে স্বর্গবিনিমুক্ত সর্পের আশ্রয়ে সেই মায়াতে পরিত্যাগ করিয়া প্রাপ্তিস্বর্গ হয় তখন অগ্নিমাটি অষ্টগুণিত পরমেশ্বরে ঐশ্বর্যবান হইয়া অপরিচ্ছিন্নরূপে পূজনীয় হয়।^১ এই ভাবেই জীবশক্তির উভয়কোটিতে অপ্রবেশও বটে—উভয়কোটিতে প্রবেশও বটে।

জীবনাম্নী তটস্থা শক্তি অসংখ্য। এই জীবশক্তির দুইটি বর্গ রহিয়াছে, এক বর্গ হইল অনাদিকাল হইতেই ভগবৎ-উন্মুখ, অর্থাৎ হইল অনাদিবাল হইতেই ভগবৎ-পরাস্থ; এই দুই বর্গের কারণ, স্বভাবতঃ ভগবৎ-জ্ঞান-ভাব এবং ভগবৎ-জ্ঞানের অভাব। ইহাব ভিতরে প্রথম বর্গের জীব অন্তরঙ্গ শক্তির বিলাসের দ্বারা অনুরূপ হইয়া বৈকুণ্ঠপামে নিত্য-ভগবৎ-পরিকর হইয়া লাভ করে; আর দ্বিতীয় বর্গের জীব ভগবৎ-পরাস্থ হইয়া দোষহেতু লব্ধিহীন মায়াদ্বারা পরিভূত হইয়া সংসারী হয়। কেবল জড়তম অজ্ঞ প্রকৃতি হইতে অথবা কেবল অজপুরুষ হইতে জীবের জন্ম হইতে পারে না; বায়ুবিস্কৃদ্ধ জল হইতে যেরূপ অসংখ্য বৃক্ষদের উৎপত্তি হয় সেইরূপ প্রকৃতি-পুরুষ উভয়ের সংযোগেই সোপানিক জীবের উৎপত্তি। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিও অজ, শুদ্ধ জীবরূপ পুরুষও অজ; এই দুই অজ হইতে কোন উৎপত্তি সম্ভবে না; আসলে এতদুভয়ের ভিতর দিয়া পরমাশ্রয়ী হইল সকল জন্মের কারণ। প্রকৃতির সকল বিকার মহাপ্রলয়ে যখন লীন হয় তখন সূক্ষ্ম-বাসনাহেতু জীবাশ্রয়ী শক্তিসমূহ পরমাশ্রয়ী লীন হইয়া থাকে; সৃষ্টিকালে আবার এই পরমাশ্রয়ী শক্তিসমূহ বিকারিণী প্রকৃতিতে আসক্ত হইয়া

- ১ স বদজয়া স্বজামশ্রয়ীত গুণাংস্ত জ্বন
ভজতি সরূপত্যাং তদনু মৃত্যুমপেতভগঃ ।
ত্মমুত জহাসি ভামহিরিব স্বচমাস্তভগো
মহসি মহীরসেহষ্টগুণিতেহপরিমেমভগঃ ।

ক্ষুভিতবাসনা হইয়া সোপাধিকাবস্থা লাভ করে এবং জীবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ইত্যন্ততঃ ভ্রমণ করে।

মায়ার কার্য হইল শুধু জীববিমোহন—জীবের স্বরূপ-বিস্তৃতি ঘটান। গীতায়ও বলা হইয়াছে, অজ্ঞানের দ্বারাই জ্ঞান আবৃত হয়, তাহাতেই জীব-সকল মোহ প্রাপ্ত হয়। এই জীববিমোহন কার্যের জন্য মায়া নিজেই বিলজ্জমানা; তাহার এই জীববিমোহন কার্য ভগবানের ভাল লাগে না, ইহা বুঝিতে পারিয়া এবং মায়ার সকল কপটাচারই ভগবান্ জানেন ইহা মনে করিয়াই যেন এই মায়া ভগবানের দৃষ্টির সম্মুখে থাকিতে লজ্জিতা হয়; শুধু মাত্র অবিবেকী জনই এই মায়ার অধীন হইয়া দুঃখভোগ করে।^১ জীবের ঈশ্বরপ্রপত্তিই এইজন্য এই মায়ার হাত হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়।

এই জীবশক্তি মায়াশক্তির সংস্পর্শে আসিয়া মায়াদ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে বটে, কিন্তু জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি স্বরূপে বিলক্ষণ; কারণ জীবশক্তি চৈতন্যস্বভাবা, মায়াশক্তি হইল জড়স্বভাবা। নিত্য অগ্ন্যস্বভাব জীব হইল চিহ্নয় পরমাত্মার একটি রক্ষিস্থানীয় চিৎ-কণা। এইজন্য জীবশক্তিকে অনেক সময় চিহ্নক্তি বলিয়াও অভিহিত করা হয়। এই চিহ্নক্তি কিন্তু ভগবানের স্বরূপভূতা চিহ্নক্তি নয়; এই শক্তি জড়শক্তি নয়—চেতন শক্তি—এই সাধারণ অর্থেই ইহাকে চিহ্নক্তি নামে অভিহিত করা হয়। আসলে অগ্ন্যস্বভাব জীব ভগবানেরই অংশ বটে, কিন্তু শুদ্ধস্বরূপে অবস্থিত স্বরূপশক্তি-যুক্ত শ্রীকৃষ্ণের অংশ নহে, জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণেরই অংশ।^২ প্রশ্ন হইতে পারে, যে পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ শুধুমাত্র স্বরূপশক্তিবিশিষ্ট হইয়া শুদ্ধরূপে অবস্থান করেন তাঁহার সহিত জীবশক্তির সংস্পর্শ আদৌ কি করিয়া ঘটে? ইহার উত্তরে পরমাত্মানন্দভেদে দেখিতে পাই, সকল তত্ত্বের ভিতরেই একটা ‘পরস্পর

১ বিলজ্জমানয়া যন্ত স্বাত্মমীক্ষাপথেঃমুয়া।

বিমোহিতা বিকথন্তে মমাহমিতি দুর্ধিঃ ॥ ভাগবত, ২।৫।১৩

২ জীবশক্তিবিশিষ্টত্বৈব তব জীবোৎপত্তিঃ, ন তু শুদ্ধত্বেনৈব গময়তি। জীবন্ত তচ্ছক্তি-রূপত্বেনৈবাংশভূমিত্যন্তোদ্যময়তি ॥

—পরমহংস-সন্দর্ভ, ৩৯

অল্পপ্রবেশ' রহিয়াছে ; শক্তিমান্ পরমাত্মার ভিতরেও জীবশক্তি অল্পপ্রবিষ্ট হইয়াছে, এবং এই অল্পপ্রবেশবশতঃই ভগবান্ও জীবশক্তিতে যুক্ত হন ।^১

এইবারে আমরা ভগবানের স্বরূপ-শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই স্বরূপ-শক্তির সহিত বিচিত্র লীলাবিলাসেই ভগবানের ঐশ্বৰ্য্যে ও মাধুর্য্যে পূর্ণত্ব। ভগবান্ শব্দের অর্থ ঐশ্বৰ্য্য, বীৰ্য্য, যশঃ প্রভৃতি যে ষাড়্‌গুণ্য বুঝায় এই ষড়্‌গুণসকল স্বরূপ-শক্তিরই বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। স্বরূপ-শক্তির বিকাশ বলিয়া এই ষড়্‌গুণ ভগবানে কোনও প্রকারে আরোপিত গুণ নহে, ইহাদের সহিত ভগবানের নিত্য সমবায়-সম্বন্ধ। এক অর্থে শক্তি মাত্রেই মায়া। যাহা দ্বারা পরিমাণ করা হয় (মীযতে অনয়া ইতি মায়া)—অর্থাৎ যাহা দ্বারা ভগবান্ ভগবদ্রূপে পরিমিত, অল্পভূত বা লক্ষিত হন তাহাই তাঁহার মায়া ; সুতরাং সেই অর্থে স্বরূপ-শক্তিও ভগবানের মায়া। এইজন্তই বলা হইয়াছে, “মায়াখ্যা স্বরূপভূতা নিত্যশক্তিদ্বারা যুক্ত বলিয়া সনাতন বিষ্ণুকে সকলে মায়াময় বলে।”^২ স্বরূপ-শক্তি হইল তাঁহার আত্মমায়া। ভগবানের আত্মমায়ার তাৎপর্য্য হইল ভগবদিচ্ছা, এই ইচ্ছার ভিতরে জ্ঞান ও ক্রিয়া এই দুই বৃত্তিই রহিয়াছে বলিয়া আত্মমায়াও জ্ঞান এবং ক্রিয়া এই দুই বৃত্তি দ্বারাষ্ট উপলক্ষিত। এই আত্মমায়া বা স্বরূপ-শক্তিই হইল ভগবানের ‘চিচ্ছক্তি’।

গুণময়ী মায়া-প্রকৃতির পরপারে অবস্থিত বিশুদ্ধ ভগবত্ত্ব স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি ব্যতীত আর কোনও শক্তি-বৃত্তি নাই। এই স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি গণনা করিতে গিয়া প্রথমতঃ দেখিতে পাই, পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইলেন সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ; তাহা হইলে ভগবানের পূর্ণ-স্বরূপে এই তিনটি ধর্ম পাওয়া গেল—সং, চিৎ ও আনন্দ। ভগবৎ-স্বরূপের এই তিন ধর্মকে অবলম্বন করিয়া ভগবানের স্বরূপশক্তিও হইল ত্রিধা—সঙ্কিনী, সংবিৎ এবং হ্লাদিনী। আমরা পূর্বে বিষ্ণুপুরাণের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আসিয়াছি ; সেখানে বলা হইয়াছে—

১ সর্বেষামেব তত্ত্বানাং পরশ্রানুপ্রবেশবিকল্পৈক্যং প্রতীয়ন্ত ইত্যেব শক্তিমতি পরমাত্মনি
জীবাখ্যক্তানুপ্রবেশবিবক্ষ্যেব তয়োরৈক্যপক্ষে হেতুরিত্যভিপ্রাতি। —পরমহংস-সন্দর্ভ, ৩৩

২ ভগবৎ-সন্দর্ভভূত ‘চতুর্বেদশিখা’ নামী ঋতি। ‘মহাসাহিত্য’ও বলা হইয়াছে,—
‘আত্মমায়া তদ্বিচ্ছা ত্যাং’।

হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্রয়োকা সর্বসংস্থিতো ।

হ্লাদ-তাপকরী-মিশ্রা ত্রি নো গুণবর্জিতে ॥ ১১২১৬২

“সকলের সংস্থিতরূপ তোমাতে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ একরূপ ধারণ করিয়াছে, হ্লাদ, তাপকরী ও মিশ্রা শক্তি গুণবর্জিত তোমাতে নাই।” এখানে হ্লাদকরী শক্তি অর্থে মনঃপ্রসাদোখা সাত্ত্বিকী—অর্থাৎ সত্ত্বগুণাত্মিক। শক্তি, তাপকরী অর্থে ‘বিষয়বিশ্রোগাদিষু তাপকরী’, অর্থাৎ তামসী শক্তি, আর মিশ্রা অর্থে তদুভয়মিশ্রা বিষয়জ্ঞা রাজসী। গুণবর্জিত ভগবানে এই সকল গুণময়ী শক্তির কোনও স্পর্শ নাই, আছে শুধু তাঁহার স্বরূপের সং, চিৎ ও আনন্দাংশকে অবলম্বন করিয়া সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী শক্তি। সন্ধিনী শক্তি হইল ‘সত্যতা’—অর্থাৎ সত্ত্বাকারী, সংবিৎ হইল ‘বিদ্যাশক্তি’, আর হ্লাদিনী হইল আহ্লাদকরী। ইহার ভিতরে ‘হ্লাদিনী’ হইল সেই শক্তি যাহা দ্বারা ভগবান্ স্বয়ং হ্লাদকরূপ হইয়াও আহ্লাদিত হন এবং অপর সকলকে আহ্লাদিত করেন। সেইরূপ স্বয়ং সত্ত্বাকরূপ হইয়াও ভগবান্ যাহা দ্বারা সত্ত্বা ধারণ করেন এবং ধারণ করান, তাহাই হইল ‘সর্বদেশকালত্রব্যাদিপ্রাপ্তিকরী’ সন্ধিনী; আর স্বয়ং জ্ঞানরূপ হইয়াও ভগবান্ যাহা দ্বারা নিজে জানেন ও অপরকে জানান—তাহাই হইল সংবিৎ-শক্তি। ইহার ভিতরে আবার উত্তরোত্তর গুণোৎকর্ষের দ্বারা সন্ধিনী, সংবিৎ, হ্লাদিনী—এই ক্রমেই শক্তিসমূহকে জানিতে হইবে; অর্থাৎ তিন শক্তির ভিতরে সন্ধিনী অপেক্ষা গুণোৎকর্ষে সংবিৎ প্রধান—কারণ, সত্ত্বার একটি পরম উৎকর্ষের দ্বারাই সংবিৎকে পাওয়া যায়। আবার এই সংবিতের চরম উৎকর্ষ দ্বারাই হয় বিশুদ্ধ আনন্দাভূত্বাৎ; সুতরাং গুণোৎকর্ষে হ্লাদিনী শক্তিই হইল তিন শক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ শক্তি।

ভগবানের এই স্বরূপভূতা মূল শক্তির ভিতরে একটি স্বপ্রকাশতালক্ষণ বৃত্তিবিশেষ রহিয়াছে; সেই স্বপ্রকাশতালক্ষণ বৃত্তিবিশেষের দ্বারা যখন ভগবানের স্বরূপের বা স্বরূপশক্তির বিশিষ্ট আবির্ভাব ঘটে তাহাকেই বলা হয় ‘বিশুদ্ধসত্ত্ব’। স্বপ্রকাশতালক্ষণস্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষকেই ‘সত্ত্ব’ বলে (অত্র সত্ত্বশব্দেই স্বপ্রকাশতালক্ষণস্বরূপশক্তিবৃত্তিবিশেষ উচ্যতে), ত্রিগুণাত্মিক। মায়ায় স্পর্শাভাব হেতুই (অর্থাৎ প্রাকৃত সত্ত্ব রজ তমের স্পর্শাভাব

হেতু) ইহা হইল বিশুদ্ধস্ব। এই বিশুদ্ধস্ব সত্তামাত্র নহে, বিশুদ্ধস্বের প্রকাশ সম্পূর্ণভাবে অন্তর্নিরূপক; সুতরাং ভগবানের স্বপ্রকাশ জ্ঞাপন-জ্ঞানবৃত্তিগ্ৰথিত ইহা সংবিৎ। এই বিশুদ্ধস্ব যখন সন্ধিনী-অংশ প্রধান হয় তখন ইহা ‘আধার-শক্তি’ নাম গ্রহণ করে; সংবিদংশ প্রধান হইলে ইহা হয় ‘আত্মবিজ্ঞা’, আর হলাদিনীসারাংশ প্রধান হইলে ‘গুহ্যবিজ্ঞা’; আর বিশুদ্ধস্ব এককালীনই যদি তিনটি শক্তির প্রাধান্য ঘটে তাহা হইলেই হয় ভগবানের ‘মূর্তি’। পূর্বোল্লিখিত ‘আধার-শক্তি’ দ্বারাই ভগবানের ধাম প্রকাশ পায়; আর পূর্বোক্ত মূর্তি দ্বারাই (অর্থাৎ বিশুদ্ধস্ব যুগপৎ শক্তিদ্বয়ের প্রাধান্য দ্বারা) শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ পায়। বিশুদ্ধস্বই হইল ‘বসুদেব’, এই বসুদেব হইতে উদ্ভূত শ্রীবিগ্রহই হইল ‘বাসুদেব’। ‘মূর্তি’ শ্রীভগবানেরই শক্ত্যাংশের প্রকাশ বলিয়া পুরাণে ‘মূর্তি’ ধর্মপত্নীরূপে বর্ণিত হইয়াছে, এই বিশুদ্ধস্বের ভিতরে হলাদিগাদির প্রাধান্যের দ্বারাই শ্রী প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব জানিতে হইবে। এই শ্রী প্রভৃতি ভগবানের সম্পদ-রূপিনী। অমূর্ত শক্তিমাত্ররূপে তাঁহাদের ভগবদ-বিগ্রহাদির সহিত ঐক্যে স্থিতি, আর সম্পৎ প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রীরূপে মূর্ত এই দেবীগণ ভগবানের আবরণ রূপে অবস্থান করেন। এবং ভূতা অনন্তবৃত্তিকায় স্বরূপশক্তিই হইল ভগবদ্ব্যামাংশবর্তিনী মূর্তিমতী লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর বিষ্ণুর সহিত স্বরূপে অভেদস্বের কথা সকল পুরাণাদিতেই বলা হইয়াছে; লক্ষ্মী ও পরমেশ্বরের যে পতি-পত্নীত্ব রূপে বর্ণনা উহা উপচারতঃ ভেদকথনেচ্ছায়ই বলা হইয়াছে। আসলে একই স্বরূপশক্তি এবং শক্তিমত্ব এই দুই রূপে বিরাজ করে; ইহার ভিতরে শক্তি যাহার স্বরূপভূত তিনিই হইলেন শক্তিমত্ব-প্রাধান্যের দ্বারা ভগবান্, সেই স্বরূপই শক্তি-প্রাধান্যে বিরাজমান হইলে লক্ষ্মী-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।^১ লক্ষ্মী হইতেছেন তাহা হইলে ভগবানের সমগ্র শক্তিরই বিগ্রহ। এই লক্ষ্মী অনন্ত-স্ববৃত্তি-ভেদে অনন্তা; পুরাণাদিতে শ্রী, পুষ্টি, গির, কান্তি, কীর্তি, তুষ্টি প্রভৃতি যে

১. অধিকমেব স্বরূপং শক্তির্ভূত শক্তিমত্বেন চ বিরাজতীতি বস্ত শক্তেঃ স্বরূপভূতত্বং শ্রীরাধাপুংগবঃ প্রভৃতিমত্ব-প্রাধান্যেন বিরাজমানং ভগবৎ-সংজ্ঞামাপ্নোতি। তচ্চ ব্যাখ্যাতং ভগবৎ চ শক্তি-প্রাধান্যেন বিরাজমানং লক্ষ্মী-সংজ্ঞামাপ্নোতীতি।

বিবিধ বিষ্ণু-শক্তির উল্লেখ পাই তাঁহার। এই একই স্বরূপশক্তির ভেদ মাত্র। প্রথম প্রবৃত্তি-আশ্রয়রূপা ভগবানের স্বরূপভূতা অন্তরঙ্গ মহাশক্তিই হইল মহালক্ষ্মী। শ্রী-আদি সেই মহালক্ষ্মীরই বিভিন্ন বৃত্তিরূপা। ভগবানের শক্তি যেমন সাধারণভাবে অপ্রাকৃত এবং প্রাকৃত ভেদে দ্বিবিধা—শ্রী-আদি শক্তিরও সেইরূপ অপ্রাকৃত এবং প্রাকৃত ভেদে দুইটি রূপ আছে। যেমন শ্রী মহালক্ষ্মীর অংশরূপে হইলেন ভাগবতী সম্পৎ, অতীতকালে তিনি হইলেন প্রাকৃতরূপে ‘জগতী সম্পৎ’। এইরূপে ‘ইলা’ ‘লীলা’-রূপিণীও বটেন, আবার ‘ভূ’-রূপিণীও বটেন। এইরূপে মহালক্ষ্মীর অন্তর্গতা যে ভেদশক্তি তাহা বিচাররূপিণী—ইহা ‘বোধ-কারণ’, ইহা সংবিৎ-শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ। অপ্রাকৃত মাতৃভাবাদি যে প্রেমানন্দ-বৃত্তি তাহার ভিতরে ভগবানের বিভূত্বাদির বিশ্বতীর দ্বারা একটা ভেদবোধের প্রতীতি আছে—ইহা সেই ‘বিচাররূপিণী’ ভেদ; আর প্রাকৃতে এই ভেদশক্তিই অবিচাররূপে প্রকাশিত, ইহাই সংসারিগণের স্ব-স্বরূপ-বিশ্বতীর-আদির হেতুরূপ আবরণাত্মক বৃত্তিবিশেষ। এই মহালক্ষ্মীরই তিনটি ভেদ হইল সন্ধিনী, সংবিৎ এবং হলাদিনী। ভক্তির আধার-শক্তিরূপা মূর্তি, বিমলা, জয়া, যোগা, প্রহরী, ঈশানা প্রভৃতিকেও সেই মহালক্ষ্মীরই অংশবিশেষ জানিতে হইবে। ইহার ভিতর ‘সন্ধিনী’ হইলেন সত্তা, ‘জয়া’ হইলেন উৎকর্ষিণী শক্তি, ‘যোগা’ যোগমায়া, সংবিৎ জ্ঞানাজ্ঞান-শক্তি, ‘প্রহরী’ বিচিহ্নানন্দ সামর্থ্যহেতু, ‘ঈশানা’ হইলেন সর্বাধিকারিতা-শক্তির হেতু। ইহাদের সকলেরই যেমন অপ্রাকৃত রূপ এবং বৃত্তি রহিয়াছে তেমনই আবার প্রাকৃত রূপ এবং বৃত্তিও রহিয়াছে।

শ্রীভগবানের এই স্বরূপ-শক্তির প্রকাশ দুইভাবে, এক তাঁহার স্বরূপে, আর তাঁহার স্বরূপ-বিভবে। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, ভগবানের স্বরূপ-শক্তির ভিতরে স্বপ্রকাশতালক্ষণ বৃত্তিবিশেষ রহিয়াছে, তাহাই হইল বিশ্বদ্বন্দ্ব; এই বিশ্বদ্বন্দ্ব হইতেই পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ধাম, পরিসর, সেবকাদিরূপ বৈভবের বিস্তার। লীলা-পরিদগ্ধগণও তাঁহার এই স্বরূপ-বৈভবের অন্তর্গত; সেই নিজ বৈভবের সহিতই আবার রসময় শ্রীকৃষ্ণের লীলাবৈচিত্র্য। এই বৈভবের ভিতরে প্রথমে হইল ধামতত্ত্ব। ভগবান্ ও তাঁহার ধাম একই; কারণ, বৈকুণ্ঠাদি ধাম তাঁহার স্বরূপেরই শুদ্ধস্বয়ং বিস্তৃতি।

ত্রিগুণাখ্যিক। প্রকৃতির পরে বিরজা নামে একটি নদী প্রবাহিত।।
সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি প্রাকৃতগুণের মধ্যে রজ বা তম এখানে
বিগত হইয়া গিয়াছে বলিয়াই ইহা বিরজা নদী। এই বিরজার পরপারে
হইল পরব্যোম, এই পরব্যোমেই হইল বিশ্বদ্বন্দ্বময় বৈকুণ্ঠাদি ধামের
অবস্থিতি। এই ধামে গৃহ-প্রাসাদ, নদীগিরি, বন-উপবন, তদ্বলতা, ফল-
ফুল, পশুপাখী—সবই বহিয়াছে; তাহার। সবই অপ্রাকৃত দিব্যরূপে
অবস্থান করিতেছে। ভগবানের আবির্ভাবমাত্রই যেমন তাঁহার জন্ম,
সেইরূপ বৈকুণ্ঠের কল্পনাও বৈকুণ্ঠের আবির্ভাব মাত্র, প্রাকৃতবৎ কৃত্রিম
নহে। এইজন্ত ভগবানও যেমন নিত্য, তেমনই ভগবৎ-ধামও নিত্য,
সেখানকার পার্শদ, পরিকর, সেবক-ভক্ত—সবই নিত্য, সেখানকার লীলাও
তাই নিত্য। এই নিত্যভক্ত পার্শদগণ তাই ভগবৎ-সদৃশ এবং কালাতীত।
এই ধাম ও সেবক পার্শদাদি সকলই স্বকপান্তঃপাতী হইলেও একটি
ভেদলক্ষণ। বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া বিভিন্নরূপে তাহাদের প্রকাশ, এই
বিভিন্ন প্রকাশ শ্রীভগবানেবই প্রকাশ-বিশেষ-বৈচিত্র্য প্রকট কবিবাব জন্ত।

এই ধাম সম্বন্ধে বৈষ্ণবগণের অনেক বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে,
আমরা সংক্ষেপে বলিতে পাবি, বৈকুণ্ঠাদি ধামের ভিতরেও সর্বোচ্চ ধাম
হইল গোলক; এই গোলকই হইল গোকুল, এই সর্বোচ্চ গোলক ধামেই
দ্বিভূজগুরলীলারী গোপবেশে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা। শ্রীকৃষ্ণের দেহের এবং
লীলার যেরূপ অপ্রকটত্ব এবং প্রকটত্ব রহিয়াছে, তাঁহার ধামেবও সেইরূপ
অপ্রকটত্ব এবং প্রকটত্ব বহিয়াছে। অপ্রকট গোলক বা গোকুল এবং
প্রকট গোলক বা গোকুল স্বরূপতঃ একই; শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত অচিন্ত্য
শক্তিদ্বারা যুগপৎ এই প্রকট এবং অপ্রকট ধাম ও লীলা বিস্তারিত
হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের লীলাবৈচিত্র্য অল্পসারে এই কৃষ্ণলোক গোলকেরও
আবার ত্রিধা প্রকাশ—দ্বারকা, মথুরা এবং বৃন্দাবন, তিন ধামে
শ্রীভগবানের লীলাও তিন প্রকারের, পরিকরাদিও তিন প্রকারের। প্রকট
ধামে যেরূপ যমুনা নদী, কুঞ্জ-নিকুঞ্জ, কদম্ব-অশোক, গোপ-গোপী, ধেনু-
বৎস, শুকসারী প্রভৃতি রহিয়াছে, অপ্রকট ধামেও অল্পরূপ সবই রহিয়াছে;
একটি হইল অপরটির 'প্রকাশ-বিশেষ' মাত্র। দ্বারকা-মথুরায় যাদবগণই
হইল কৃষ্ণের লীলা-পরিকর, আর সর্বোত্তম বৃন্দাবন-লীলায় গোপ-গোপীগণই

হইল কৃষ্ণের নিত্য-পরিকর। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় এই গোপ-গোপীগণেরও প্রকট-অপ্রকট বপু রহিয়াছে।

স্বরূপে ভগবান্ হইলেন ‘রসময়’, তাঁহার এই রসময়ত্ব ঞ্জত্যাদিত্তে পরিণীত। ভগবানের এই বসময়ত্বের কারণ তাঁহার স্বরূপশক্তির ভিতরে শ্রেষ্ঠ হ্লাদিনী-শক্তি। আমবা পূর্বেই দেখিয়াছি, এই হ্লাদিনী-শক্তির দুইটি কাজ, এক হইল হ্লাদস্বরূপ ভগবান্কেই আহ্লাদিত করা, অন্না হইল, অপরকেও হ্লাদ দান কবা। এই হ্লাদিনী-শক্তির তাহা হইলে জীবকোটি এবং ভগবৎ-কোটি এই উভয় কোটিতেই প্রবেশ রহিয়াছে। ভগবৎ-কোটিতে অবস্থিত হ্লাদিনী ভগবান্কে বিচিত্র লীলারস দানের দ্বারা রসময় করিয়া তুলিতেছে, আবার জীবকোটিতে প্রবেশ করিয়া এই হ্লাদিনী পুত ভক্তহৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া বিশুদ্ধতম আনন্দ বিধান করিতেছে। এই ভগবন্মুখী জীবগত বিশুদ্ধ আনন্দই ভক্তি। ভক্তের যে ভক্তি-জনিত আনন্দ এবং ভগবানের লীলাজনিত আনন্দ—এই দুইটিই একই হ্লাদিনীশক্তিরই দুই কোটিতে দুইটি ব্যাপার। ভগবানের ভিতরে হ্লাদিনী হইল রসকপিণী—ভক্ত-হৃদয়ে হ্লাদিনী হইল ভক্তি-কপিণী। এই যে স্বরূপ-শক্তির সারভূতা হ্লাদিনী-শক্তি—তাহাবই সারধন মূর্তি হইলেন শ্রীরাধা—নিত্যপ্রেমস্বরূপেরই নিত্য প্রেমস্বরূপিণী। রাধা তাই শুধু মাত্র প্রেম-কপিণী নহেন, রাধাই আবার নিত্য প্রেমদাত্রী। পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভিতরে এই রাধার অবস্থান অনন্ত হ্লাদিনীশক্তিরূপে; কিন্তু সেই অনন্ত-হ্লাদিনী-শক্তিরই কণামাত্র নিত্য অগুণ্ণভাব চিৎকণ জীবের ভিতরে পতিত হইয়া তাহাকে প্রেম-ভক্তিতে আগ্নুত করিয়া রাখে। এইজন্য রাধা ভগবানেরও প্রেমকল্ললতা—আবার ভক্তেরও প্রেমকল্ললতরু।^১

১ তুলনীয়—কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম হ্লাদিনী।

সেই শক্তিদ্বারে স্থখ আশ্বাদে আপনি।

স্থখরূপ কৃষ্ণ করে স্থখ আশ্বাদন।

ভক্তগণে স্থখ দিতে হ্লাদিনী কারণ। চরিতামৃত (মধ্য, ৮ম)

আরও— হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাশ্বাদন।

হ্লাদিনী-দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ। ঐ (আদি, ৪র্থ)

আমরা পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি, শ্রীভগবানের সমগ্র স্বরূপশক্তির সাধারণ নাম হইল লক্ষ্মী বা মহালক্ষ্মী। এই লক্ষ্মী ভগবানের ঐশ্বর্য, কারুণ্য, মাধুর্য প্রভৃতি সর্বশক্তিরই আধারভূত। কিন্তু আমরা পূর্বেই ভগবানের সর্বশক্তির ভিতরে ফ্লাদিনী-শক্তিরই শ্রেষ্ঠতা দেখিয়া আসিয়াছি; সেইজন্য ফ্লাদিনীর ঘনীভূত বিগ্রহ রাধিকারই হইল কৃষ্ণশক্তিরূপে শ্রেষ্ঠত্ব। এক দৃষ্টিতে রাধিকা এবং অন্যান্য ব্রজবধূগণ সকলেই লক্ষ্মী বা লক্ষ্মীর অংশ। বৃন্দাবনে লক্ষ্মীর পরিণতি রাধিকা এবং অন্যান্য ব্রজগোপিকা রূপে। কিন্তু অন্য দৃষ্টিতে লক্ষ্মী অপেক্ষা ব্রজবধূগণের—বিশেষ করিয়া রাধিকারই হইল শ্রেষ্ঠত্ব। ফ্লাদিনী-শক্তিই হইল কৃষ্ণের সর্বশক্তির সারভূত। শক্তি, সর্বশক্তির সারভূত। বলিয়া ইহার ভিতবে ঐশ্বর্য, কারুণ্য প্রভৃতি সকলই রহিয়াছে, কিন্তু মাধুর্যেই ইহার চরম স্ফূর্তি। যে অর্থে ক্ষীরাদি দুগ্ধজাত হইলেও দুগ্ধ হইতে তাহাদের শ্রেষ্ঠতা—ঠিক সেই অর্থেই রাধিকা লক্ষ্মী-শক্তিরই সারাংশের ঘনীভূত বিগ্রহ বলিয়া লক্ষ্মী হইতে তাহার শ্রেষ্ঠতা। এইজন্য কৃষ্ণধাম গোলকে লক্ষ্মীর প্রতিমূর্তি কঙ্কিণীর শুধুমাত্র দ্বারকা-মথুরাতেই অবস্থিতি, সর্বোত্তম ধাম ব্রজভূমে বা বৃন্দাবনে শুধু রাধা সহ গোপীগণেরই বাস।

কৃষ্ণের অষ্টমহিষীরও স্বরূপশক্তি। তাঁহার স্বরূপভূত বিভিন্ন শক্তিরই বিগ্রহ। ইহার ভিতরে কঙ্কিণী ভগবানের একান্ত অল্পরূপ হেতু স্বয়ং লক্ষ্মী। সত্যভামা ভূশক্তি, মতান্তরে তাঁহার ‘প্রেমশক্তিপ্রচুরভূশক্তি’। শ্রীমুনার কৃপাশক্তি-রূপত্ব, ইত্যাদি। বৃন্দাবনে ভগবানের স্বরূপশক্তিগ্রাহ্যত্ব-রূপা হইলেন সকল ব্রজদেবীগণ; স্তবরাং তাঁহারা সকলেই হইলেন ‘বৃন্দাবন-লক্ষ্মী’।^১ ‘গোপালতাপনী’তে গোপীগণকে ‘আবিষ্টাকলাপ্রেমক’ বলা হইয়াছে। আ অর্থে সম্যক, বিষ্টা হইল পরমপ্রেমরূপা, তাহার কলা হইল তাহার বৃত্তিরূপা; তাহার প্রেমক অর্থে তৎতৎ ক্রিয়ার প্রবর্তক। ফ্লাদিনীই হইল গুহ্যবিষ্টা; সেই ফ্লাদিনীর রহস্য-লীলায় প্রবর্তকই হইলেন ব্রজবধূগণ। ইহারা সকলেই হইলেন নিত্যসিদ্ধা। ফ্লাদিনীর সারবৃত্তিবিশেষ হইল প্রেম; সেই প্রেমরসেরই সারবিশেষ এই ব্রজদেবীগণের

ভিতরে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে বলিয়া এই ব্রজদেবীগণের মহত্ব।^১ এই ব্রজদেবীগণ হইলেন ‘আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতা’। ইহাদের ভিতরে এই প্রেমপ্রাচুর্যের প্রকাশহেতু শ্রীভগবানেরও ইহাদের মধ্যে পরমোন্মাসের প্রকাশ হয়, সেই পরমোন্মাসের দ্বারাই শ্রীভগবানের রমণেচ্ছা জন্মে।

এইরূপ ‘পরমমধুরপ্রেমবৃত্তিময়ী’ ব্রজগোপীগণের মধ্যে আবার প্রেম-সাবাংশোদ্ভেকময়ী হইলেন শ্রীরাধিকা; সুতরাং এই রাধিকাতেই হইল ‘প্রেমোৎকর্ষপরাকাষ্ঠা’। ঐশ্বর্যাদি অগ্ন্যাগ্ন শক্তিসমূহ এই প্রেমবৈশিষ্ট্যকেই অনুগমন করে; এইজন্য শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধিকারই হইল স্বয়ং লক্ষ্মীত্ব। ধামের মধ্যে যেমন বৃন্দাবনধামই সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তম, ভগবৎ-রূপেরও যেমন কৃষ্ণরূপে বৃন্দাবনেই সর্বপূর্ণত্ব এবং সর্বশ্রেষ্ঠত্ব—ভগবৎ-শক্তিরূপেও তেমন শ্রীরাধারই সর্বশ্রেষ্ঠত্ব। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণও যেমন একটি পরমতত্ত্বমাত্র নহেন, তাঁহাব দিব্যবপু সৌন্দর্য-মাধুর্যাদিগুণ যেমন সত্য এবং নিত্য, শ্রীরাধাও তেমনি একটি শক্তিতত্ত্ব মাত্র নহেন, তিনিও সত্য এবং নিত্য-বিগ্রহবতী। প্রেম-পরাকাষ্ঠায় মিলিত যে এই অপ্ৰাকৃত বৃন্দাবন ধামের যুগলরূপ ইহাই ভক্তের আরাধ্যতম বস্তু। এই বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধা নিত্য-কিশোর-কিশোরী, এই নিত্য-কিশোর-কিশোরীর নিত্য-প্রেমলীলাই একমাত্র আস্বাদ্য। বলা যাইতে পারে যে শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব হেতু রাধা ও কৃষ্ণ ত স্বরূপতঃ একই; স্বরূপতঃ যাহা এক তাহার আবার যুগলমূর্তির কল্পনা কেন? ইহার জবাব এই যে, উভয়েই এক হইয়াও লীলাচ্ছলে আবার দুই,—অভেদের ভিতবেই ভেদ। অচিন্ত্য শক্তিবলেই এই অভেদে লীলাবিলাসে ভেদ, ইহাই হইল অচিন্ত্যভেদাভেদ।

আমরা দেখিয়াছি, কৃষ্ণের যে পূর্ণরসস্বরূপতা তাহাই তাঁহার হ্লাদিনী-শক্তিকে আশ্রয় করিয়া অপরের ভিতরে প্রেম-ভক্তিরূপে সঞ্চারিত হয়। যাহার ভিতবে এই হ্লাদিনীর যতখানি সঞ্চারণ তিনিই ততখানি ভক্ত। রাধিকা স্বয়ং পূর্ণহ্লাদিনীরূপা, সুতরাং রাধিকার ভিতরেই প্রেমভক্তির প্রকাশ-পরাকাষ্ঠা, এবং এইজন্য রাধিকা হইলেন কৃষ্ণের ভক্তশ্রেষ্ঠ। আমরা পূর্বে আরও দেখিয়াছি, হ্লাদিনী-শক্তি সংবিৎ-শক্তিরই চরমোৎকর্ষ। সুতরাং

কৃষ্ণপ্রেম চিদবস্তু—ইহা চিদানন্দ-স্বরূপ। কৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তের ভিতরে যে প্রেম তাহার মধ্যে বিভিন্ন ভেদ বা তারতম্য রহিয়াছে। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছাই প্রেম। এই প্রীতি ভক্ত-চিত্তে নানা ক্রিয়ারূপে আত্মপ্রকাশ করে; চিত্তকে উল্লসিত করায়, মমতাবোধের দ্বারা যুক্ত করায়, আশ্বস্ত করায়, প্রিয়ত্বের অতিশয়ত্বহেতু অভিমান করায়, দ্রব করায়, স্ববিষয়ের প্রতি প্রত্যভিলাষাতিশয়ের দ্বারা যুক্ত করায়, প্রতিক্ষণ স্ববিষয়কে নবনবত্বের দ্বারা অল্পভব করায়, অসমোক্ষচমৎকারের দ্বারা উন্মাদ করায়।^১ উল্লাসের মাত্রাধিক্য-ব্যঞ্জিকা যে প্রীতি তাহারই নাম 'রতি';^২ এই রতিতে একমাত্র প্রেমাম্পদেই তাৎপর্যবোধ এবং অল্প সর্ব বিষয়েই তুচ্ছত্ববোধ জন্মে। মমতাবোধের অতিশয়ের আবির্ভাবে সমৃদ্ধ যে প্রীতি তাহাই 'প্রেম' নামে অভিহিত।^৩ এই প্রেমের আবির্ভাব ঘটিলে তৎপ্রীতিভঙ্গহেতুসমূহ আর তাহার উত্তম বা স্বরূপকে কোন বাধা দিতে পারে না; অর্থাৎ তখন সংসারে কোন বাধাবিষয়ই আর এই প্রীতির পথকে রুদ্ধ করিতে পারে না। বিশ্রুতাতিশয়াস্বিকা প্রেমই হইল 'প্রণয়'।^৪ এই প্রণয়ের উদয় হইলে সম্ভ্রমাদিযোগ্যতাতেও তদভাব হয়। প্রিয়ত্বাতিশয়াভিমানদ্বারা কোটিল্যাভাসপূর্বক ভাববৈচিত্রী দান করে যে প্রণয় তাহাই হইল 'মান'।^৫ মানে তাহা হইলে দেখিতে পাউলাম প্রিয়তার অতিশয়তাহেতু অভিমান আসিয়াছে, এই অভিমানের দ্বারা আসিয়াছে প্রণয়ে কোটিল্য বা বক্রতা (বাম্যতা); এই কোটিল্যই দান করে ভাববৈচিত্রী। মান জাত হইলে স্বয়ং ভগবানও তৎপ্রণয়কোপ হইতে ভয়

১ প্রীতিঃ ধলু ভক্তচিত্তমল্লাসয়তি, মমতয়া যোজয়তি, বিশ্রুতয়তি, প্রিয়ত্বাতিশয়েনাভিমানয়তি, জীবয়তি, স্ববিষয়ং প্রত্যভিলাষাতিশয়েন যোজয়তি, প্রতিক্ষণমেব স্ববিষয়ং নবনবত্বেনানুভাবয়তি, অসমোক্ষচমৎকারেণোন্মাদয়তি। —প্রীতি-সন্দর্ভ।

২ ভ্রোলাসমাত্রাধিক্যাব্যঞ্জিকা প্রীতিঃ রতিঃ। এ

৩ মমত্যাতিশয়াবির্ভাবেন সমৃদ্ধা প্রীতিঃ প্রেমঃ। এ

৪ বিশ্রুতাতিশয়াস্বিকঃ প্রেমঃ প্রণয়ঃ। এ

৫ প্রিয়ত্বাতিশয়াভিমানেন কোটিল্যাভাসপূর্বকভাববৈচিত্রীঃ দদৎ প্রণয়ো মানঃ।—এ

প্রাপ্ত হন। যে প্রেম চিত্তকে অতিশয় জ্বল করে তাহাই হইল স্নেহ।^১ এই স্নেহ সঞ্জাত হইলে প্রিয়ের সম্বন্ধ-আভাসেই মহাবাস্পাদি-বিকার, প্রিয়দর্শনাদিতে অতৃপ্তি, প্রিয়ের পরমসামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাহার কোন অনির্দিষ্ট অনিষ্টের আশঙ্কা প্রভৃতির উদয় হয়। অতিশয় অভিলাষাত্মক স্নেহই ‘রাগে’ পরিণত হয়।^২ চিত্তে এই রাগ সঞ্জাত হইলে ক্ষণিক বিরহেও অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা দেখা দেয়, প্রিয়ের সহিত মিলনে পরম দুঃখও সূত্ররূপে প্রতিভাত হয়,—তাহার বিয়োগে সবই তদ্বিপন্ন। এই রাগে রাগের বিষয়কে (অর্থাৎ প্রেমাস্পদকে) যাহা অল্পক্ষণ নবনবভাবে অল্পভূত করায়, নিজেও অল্পক্ষণ নবনব ভাব ধারণ করে—তাহাই হইল অল্পরাগ।^৩ এই অল্পরাগ সঞ্চারিত হইলে পরস্পর বশীভাবের অতিশয়তা ঘটে, প্রেমবৈচিত্র্য (প্রিয় নিকটে থাকিলেও বিরহাল্পভূতি), প্রিয়সম্বন্ধী অত্যাশ্রয় প্রাণিকরূপেও জন্মলাভের আকাজক্ষা বিপ্রলম্বে বিস্মৃতি প্রভৃতির উদয় হয়। এই অল্পরাগই অসমোক্ষচমৎকারের দ্বারা উন্মাদক হইলে মহাভাবরূপে পরিণত হয়।^৪ এই মহাভাবই হইল রাধিকার স্বরূপ। ভক্তরূপে যদি আমরা বিচার করি তাহা হইলেও বলা যায় যে, এই প্রেমনিধানরূপে মহাভাবের পরাকাষ্ঠাও একমাত্র রাধিকা ব্যতীত আর কাহাতেও সম্ভবে না; এইজন্যই শ্রীরাধিকা হইল প্রেমপরাকাষ্ঠারূপিণী। শ্রীকৃষ্ণের পটুমহিষীগণের মহাভাবের উন্মুগ্ন অল্পরাগ পর্যন্তই হইল প্রেমের শেষ সীমা, তাহার পরে আর মহিষীগণের কোন অধিকার নাই, তাহার পরেই হইল গোপীগণের প্রেমের বৃন্দাবন—এই প্রেমের বৃন্দাবনের বৃন্দাবনেশ্বরী হইল রাধিকা। ব্রজের গোপীগণের মহাভাবে অধিকার আছে, কিন্তু এই মহাভাবেরও যে পরাকাষ্ঠারূপ ‘অধিরূঢ়-মহাভাব’ তাহা একমাত্র রাধিকা ব্যতীত অন্য কাহাতেও সম্ভবে না।

গুণান্তরের উৎকর্ষের তারতম্যের দ্বারা প্রীতির যে তারতম্য ও ভেদ হয় তাহা দুই প্রকারের; প্রথমতঃ ভক্তের চিত্ত সংস্কারের দ্বারা, দ্বিতীয়তঃ

১ চেতোর্জ্বাতিশয়াত্মকঃ প্রেমৈব স্নেহঃ।—প্রীতি-সম্বন্ধ।

২ স্নেহ এবাভিলাষাতিশয়াত্মকো রাগঃ।—ঐ

৩ স এব রাগেহল্পক্ষণং স্ববিষয়ং নবনবদ্বেনামুভাবয়ন্ স্বয়ং চ নবনবীভবন্নুরাগঃ।—ঐ

৪ অল্পরাগ এবাসমোক্ষচমৎকারেণোন্মাদকো মহাভাবঃ।—ঐ

ভক্তের ভগবান-সম্বন্ধীয় অভিমানবিশেষের দ্বারা। উপরে আমরা প্রেমের গাঢ় হইতে গাঢ়তর অবস্থায় যে ক্রমপরিণতি লক্ষ্য করিলাম তাহা চিন্তা-সংস্কারের দ্বারা সাধিত প্রেমোৎকর্ষের তারতম্য। তদভিমানবশে প্রীতির যে তারতম্য তাহাকে অবলম্বন করিয়াই বৈষ্ণবগণের শান্ত, দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চরসতত্ত্ব। এই পঞ্চরসের ভিতরেও ‘পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়’। শান্তাদি সকল রসের সারগুণ ঘনীভূত হইয়া কান্তারসের পুষ্টি। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার চৈতন্ত-চরিতামৃতে শান্তাদি রসের যে কিরূপে মধুরে গিয়া পর্যবসান হয় তাহা অতি সুন্দর করিয়া বুঝাইয়াছেন, সেখানে তিনি বলিয়াছেন,—

পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
 দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্যন্ত বাড়য় ॥
 গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে।
 শান্ত দান্ত সখ্য বাৎসল্য গুণ মধুরেতে বৈসে ॥
 আকাশাদির গুণ যেমন পর পর ভূতে।
 দুই তিন গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥

মধ্যলীলার ঊনবিংশ অধ্যায়ে এই তত্ত্বটি কবিরাজ গোস্বামী আরও পরিস্ফুট করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেখানে বলি হইয়াছে—

কেবল স্বরূপ-জ্ঞান হয় শান্তরসে।
 পূর্ণৈশ্বর্য প্রভুজ্ঞান অধিক হয় দান্তে ॥
 ঈশ্বরজ্ঞানে সম্ভ্রম গৌরব প্রচুর।
 সেবা করি কৃষ্ণে স্থখ দেন নিরন্তর ॥
 শান্তের গুণ দান্তে আছে অধিক সেবন।
 অতএব দান্তরসে হয় দুই গুণ ॥
 শান্তের গুণ দান্তের সেবন সখে দুই হয়।
 দান্তে সম্ভ্রম গৌরব সেবা সখে বিশ্বাসময় ॥
 কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়া রণ।
 কৃষ্ণে সেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন ॥
 বিশ্বস্ত-প্রধান সখ্য গৌরব-সম্ভ্রমহীন।
 অতএব সখ্যরসের তিন গুণ চিন।

মমতা অধিক ক্লেশে আত্মসম জ্ঞান ।
 অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান্ ॥
 বাৎসল্যে শাস্ত্রের গুণ দাস্ত্রের সেবন ।
 সেই সেই সেবনের ইহা নাম পালন ॥
 সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ অগৌরব সার ।
 মমতা আধিক্যে তাড়ন ভৎসন ব্যবহার ॥
 আপনাকে পালক জ্ঞান, ক্লেশে পাল্য জ্ঞান ।
 চারিরসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান ॥
 সে অমৃতানন্দে ভক্ত ডুবেন আপনে ।
 ক্লেশভক্তবশ গুণ কহে ঐশ্বর্যজ্ঞানী গণে ॥
 মধুর রসে ক্লেশনিষ্ঠা সেবা অতিশয় ।
 সখ্যে অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক্য হয় ॥
 কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন ।
 অতএব মধুব রসে হয় পঞ্চগুণ ॥
 আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে ।
 এক চুই ক্রমে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥
 এই মত মধুরে সব ভাব সমাহার ।
 অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকাব ॥

কান্তারসেরও যে প্রীতি তাহা কামসাম্যে কামাদি-শব্দের দ্বারাই বর্ণিত হয়; কিন্তু ‘স্বরাখ্য-কাম-বিশেষ’ প্রাকৃত কাম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ । এই উভয়ের ভিতরে মুখ্য ভেদ হইল এই, কাম-সামান্য-চেষ্টা হইল ‘স্বীয়ানুকূল্যাতাপর্ষা’; আর শুদ্ধপ্রীতি-চেষ্টা হইল ‘প্রিয়ানুকূল্যাতাপর্ষা’ । এই প্রিয়ানুকূল্য-তাৎপর্ষ বা ‘ক্লেশস্বর্থেক-তাৎপর্ষ্য’ই হইল বন্দাবনের গোপীগ্রেমের বৈশিষ্ট্য । এই যে ‘ক্লেশস্বর্থেক-তাৎপর্ষ্য’ শুদ্ধা প্রীতি তাহারও পরম প্রকাশ হইল ক্লেশময়ী রাধিকায় । ক্লেশে পরা নিষ্ঠা, ক্লেশ-সেবা, ক্লেশে সম্মমুক্ত পরম-স্বজ্ঞানভাব এবং সমভাব, ক্লেশে মমতাধিক্য, সাক্ষসঙ্গ-দানের দ্বারা ক্লেশের সুখোৎপাদন—এই সকল বৃত্তি ও চেষ্টারই অবধি বা শেষসীমা হইল-রাধিকায় ।

রাধিকাতেই প্রেম-প্রকাশের শেষ-সীমা—অথবা রাধিকাই হইল প্রেম-স্বরূপতার সত্য ও নিত্য বিগ্রহ—এইজ্ঞান রসময় শ্রীকৃষ্ণের সকল রসময়ত্বের অনুভূতি ও আনন্দের পরম ক্ষুণ্ণ হইল রাধিকাদ্বারে। অচিন্ত্যশক্তিবলে এই অভেদে ভেদলীলার ভিতর দিয়াই অপ্ৰাকৃত বৃন্দাধনে নিত্য পরমপ্রেমলীলা।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, রূপ গোস্বামী তাঁহার লেখার ভিতরে কৃষ্ণ-শক্তিরূপে রাধা-সম্বন্ধে যেটুকু দার্শনিক আলোচনা করিয়াছেন জীব গোস্বামী তাঁহার সন্দর্ভগুলিতে তাহারই অনুসরণ করিয়া তাহাকে বিস্তারিত করিয়াছেন। জীব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণকেই ব্রহ্ম-সূত্রাদির প্রকৃষ্টতম ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করায় রাধা-কৃষ্ণের-তত্ত্বালোচনা প্রসঙ্গে ব্রহ্মসূত্রের আর পৃথক কোন উল্লেখ করেন নাই, ভাগবত পুরাণকেই তিনি তত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পরবর্তী কালে একমাত্র বলদেব বিদ্যাভূষণ গোস্বামিগণ-প্রতিষ্ঠিত গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মমত অনুসরণ করিয়া ‘গোবিন্দভাষ্য’ নামে ব্রহ্মসূত্রের একটি ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। এই ভাষ্যমধ্যে কৃষ্ণের শক্তিতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে যেটুকু আলোচনা রহিয়াছে, তাহা মোটামুটিভাবে পূর্বোক্ত আলোচনারই অঙ্গরূপ। ব্রহ্মের অচিন্ত্য অনন্ত শক্তি—তাহার ব্রহ্মের স্বাভাবিকী—অর্থাৎ স্বরূপ-সম্বন্ধিনী শক্তি। এই শক্তি ত্রিভাগে বিভক্ত—পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা অপরা ও অবিদ্যা-রূপিনী মায়াক্রিয়া। ভগবানের সৃষ্টাদিলীলা কোনও অভাবজাত নয়, আনন্দপ্রাচুর্যে নৃত্যের মত; স্তবরাং তাঁহার সৃষ্টাদিলীলা হইল ‘স্বরূপানন্দ-স্বাভাবিকী’। শ্রী ও লক্ষ্মী ভগবানের দুই পত্নী বলিয়া যজুর্বেদে খ্যাত। এখানে কেহ কেহ বলেন, শ্রী হইলেন রমা দেবী, আর লক্ষ্মী হইলেন ভাগবতী সম্পৎ; অথবা বলেন, শ্রী হইলেন বাগ্‌দেবী, আর লক্ষ্মী হইলেন রমা দেবী। এই শ্রীশক্তি হইলেন নিত্য-পরাক্রান্ত; প্রকৃতি কর্তৃক অস্পৃষ্ট পরব্যোমে ভগবানের সহিত বিরাজ করেন; আবার ভগবান যখন নিজকে প্রপঞ্চে স্বধামে প্রকাশ করেন তখন শ্রীও স্বীয় নাথের ‘কামাদি’ বিস্তারার্থ অনুগত হন।^১ কাম শব্দের অর্থ এখানে ‘শূকারাভিলাষ’, আদিশব্দের

দ্বারা তদন্তুগুণা তৎপরিচর্যা বুঝাইতেছে। শ্রীর ‘আয়তন’ শব্দের দ্বারা ব্যক্তি এবং ভক্তমোক্ষানন্দ-বিস্তার বুঝাইতেছে। পরমাখ্যার সহিত অভেদহেতু এই পবাশক্তি শ্রীও বিভূত্বসম্পন্ন। বলা যাইতে পারে যে, শ্রী যদি পরাক্রমে বিষ্ণুর সহিত অভিন্না বলিয়া গৃহীত হয়, তবে শ্রীর আর বিষ্ণু-সম্বন্ধিনী ভক্তির সম্ভব হয় না, কারণ নিজের প্রতি আর নিজের ভক্তি-সম্ভাবনা কোথায়? ইহাব জবাবে বলা হইয়াছে যে, শ্রী ভগবান্ হইতে অভিন্না হইলেও ভগবানের বিচিত্রগুণরত্নাকরত্বহেতু এবং ভগবান্ শ্রীবও মূলতত্ত্ব বলিয়া পরতত্ত্ব ভগবানে শ্রীর আদর অবশ্যস্বাবী—অতএব তত্ত্বক্তিব লোপ হইতেছে না। এমন কোনও শাখা নাই যাহা বৃক্ষকে আদর কবে না—এমন চন্দ্রপ্রভা নাই যাহা চন্দ্রকে আদর করে না।^১

এই যে শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার পরাশক্তির ভিতবে ‘কাম’ বা শৃঙ্খারাভিলাষেব কথা বলা হইল, এই প্রসঙ্গে আরও প্রশ্ন হইতে পারে,—বিষয়-আশ্রয়-ভেদে এবং আলম্বন-উদ্দীপনাদি-বিভাবভেদেই রত্যাদি স্থায়িভাব এবং তৎফলে শৃঙ্খারাভিলাষ সম্ভব হইতে পারে; অভেদতত্ত্বে ত ইহার কোনও সম্ভাবনা নাই। ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে, যদিও শক্তি এবং তাহাব আশ্রয় (অর্থাৎ শক্তিমান্) এই উভয়ে অভেদ, তথাপি তিনটি কারণে তাঁহাদের ভিতরে কামাদিগুণেব উদয় সিদ্ধ হইতেছে; প্রথমতঃ অভেদ সত্ত্বেও পুরুষোত্তমই শক্তির আশ্রয় বলিয়া, দ্বিতীয়তঃ শক্তি যুবতীরত্বরূপেই উপস্থিত হয় বলিয়া, এবং তৃতীয়তঃ এই কামাদি পুরুষোত্তমের স্বাবামত্ব এবং পূর্ত্যাদিরই অম্লগুণ বলিয়া। অথর্বোপনিষদে বলা হইয়াছে, “যে কামের দ্বারা কামকে কামনা করে সেই সকামী হয়, আর যে অকামের দ্বারা কামকে কামনা করে সে অকামী হয়।” ‘অকাম’ শব্দের ‘অ’ এখানে সাদৃশ্যার্থে নঞ; ‘অকামে’র দ্বারা শব্দের তাহা হইলে অর্থ হইল, কামতুল্য প্রেমের দ্বারা। ভগবান্ ও তাঁহার শক্তির ভিতরকার এই প্রেম হইল ‘আত্মাহুভবলক্ষণ’; অর্থাৎ স্বরূপানন্দের ভিতরে যে বিচিত্র ঢেউ তাহার ভিতর দিয়া বিচিত্ররূপে আত্মোপলব্ধিই হইল এই প্রেমের লক্ষণ।

১ সত্যপ্যাভেদে বিচিত্রগুণরত্নাকরত্বেন স্বমূলত্বেন চ জিয়ঃ পরশ্রীরাধারাস্তত্ত্বজ্ঞেরলোপঃ ।
ন খলু বৃক্ষমনাদ্রিয়মাণা শাখাস্তি ন চ চন্দ্রঃ তৎপ্রভা । (৩অ, ৩ পা)

এই জাতীয় আত্মাহুতব-লক্ষণ প্রেমের যে বিষয় (অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহা রাধাদির
 শ্রায় স্বরূপশক্তি) তাহাকে কামনা করিয়া ভগবান্ তাঁহার স্বারামত্ব এবং
 পূর্ণত্বকে কখনই অতিক্রম করেন না। স্বাত্মভূতা শ্রী প্রভূতির স্পর্শজনিত
 যে উদগ্র আনন্দ তাহা নিজে নিজের সৌন্দর্যবীক্ষণের শ্রায়।^১ আসলে
 পরতত্ত্ব নিত্যই 'পরাত্মাস্বরূপশক্তিবিশিষ্ট'; এই পরতত্ত্ব যখন স্বপ্রাধাত্তে
 ক্ষুতি লাভ করে তখনই তাহা পুরুষোত্তম সংজ্ঞা লাভ করে; আর
 যখন সেই পরতত্ত্ব পরাত্ম্যশক্তিপ্রাধাত্তে ক্ষুতি লাভ করে তখনই তাহা
 ধর্মাদি সংজ্ঞা লাভ করে। পরাশক্তিই ভগবানের জ্ঞান-স্বত্ব-কারুণ্য-ঐশ্বর্য-
 মাধুর্যাদি আকারে ধর্মরূপা হইয়া ক্ষুরিত হয়। সেই শক্তিই শব্দাকারে নাম-
 রূপা, ধরাদি-আকারে ধামরূপা হইয়া প্রকাশ পায়; আর সেই একই পরা
 শক্তি 'হ্লাদিনীসার-সমবেত সংবিদাত্মক' (অর্থাৎ হ্লাদিনীর সার ঘনীভূত
 হইয়া যে গভীর সংবিৎ-এর সৃষ্টি করে সেই সংবিদাত্মক) যুবতীরত্বরূপে
 শ্রীরাধাদির ভিতরে বিগ্রহবতী হয়। স্তত্রাং শক্তি ও শক্তিমান্ রূপ
 রাধাকৃষ্ণের অভেদত্বই সত্য হইলেও অথও অবয়ব স্বরূপের ভিতরে 'বিশেষ-
 বিজৃম্বিত' ভেদকাঁধদ্বারা রাধাদিরূপ বিভাবের বৈলক্ষণ্য বিভাবিত হইলেই
 শ্ৰীরাভিলাষ সিদ্ধ হয়। পরাশক্তির এই যে রাধাদিরূপে ধর্মাক্রিপতা ইহা
 কোনও কারণ অপেক্ষা করিয়া পরে ঘটে এমন নহে, এই ধর্মাদিভেদরূপতাই
 অনাদিসিদ্ধ; স্তত্রাং এই প্রেমাভিলাষের দ্বারা শ্রীভগবানের পূর্ণস্বরূপতার
 কোন হানি হইল না।

১ তেনাত্মাহুতবলক্ষণে বিষয়কামনা থলু স্বারামত্ব পূর্ণতাঞ্চ নাতিক্রামতীতি। স্বাত্মক-
 শ্রীস্পর্শাহুতগ্রানলন্ত স্বসৌন্দর্যবীক্ষণাদেদিব বোধ্যঃ। (৩ অ, ৩ পা)

নবম অধ্যায়

পূর্বালোচিত প্রাচীন ভারতীয় বিবিধ শক্তিতত্ত্ব ও গোড়ীয় রাধাতত্ত্ব

আমরা উপরে পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেব বিবিধশক্তি-তত্ত্বের আলোচনা করিয়া রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে যে আলোচনা করিলাম ইহাই গোড়ীয় বৈষ্ণব-মতে বাধিকার দার্শনিক পরিচয়। এই দার্শনিক কাঠামোর ভিতরে পুরাতন উপাখ্যান ও কিংবদন্তী, কবিগণের স্মৃষ্কুমার-কবিকল্পনার অজস্র দান ও ভক্ত-হৃদয়ের পরম প্রয়োবোধ ও বিচিত্র রম্যবোধ একত্রে সমাবিষ্ট হইয়া শ্রীবাধার সৌন্দর্যময়ী ও প্রেমময়ী মূর্তিকে বহু বিচিত্রতা এবং বিস্তৃতি দান করিয়াছে। রাধার এই বহুবিচিত্র রূপেব পরিচয় দিবার পূর্বে উপরে বাধা সম্বন্ধে যেটুকু দার্শনিক তত্ত্ব পাইলাম আমাদের পূর্বালোচিত শক্তিতত্ত্বের সহিত কোথায় তাহার কতটুকু মিল, কোথায় বা তাহার পরিকল্পনায় অভিনবত্ব বা বৈশিষ্ট্য সে জিনিসটি সম্বন্ধে এখানে একটু সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া লওয়া প্রয়োজন মনে করিতেছি। এই আলোচনার ভিতর দিয়া বিভিন্নযুগের পরিকল্পিত লক্ষীতত্ত্বের যে কিভাবে রাধাতত্ত্বে ক্রমপরিণতি তাহাব ধারাটিও বুঝা যাইবে।

আমরা উপরে রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছি—এবং যে-রাধাতত্ত্বের বৈষ্ণব সাহিত্যে ও অলঙ্কার-গ্রন্থে আমরা বহু বিচিত্র বিস্তার লক্ষ্য করিতে পারি, সেই রাধাতত্ত্বের ভিতরে এই কয়েকটি জিনিস আমরা লক্ষ্য করিতে পারি—

১। ভগবানের স্বাভাবিক অচিন্ত্য অনন্ত শক্তির ভিতরে তিনটি হইল প্রধান; একটি হইল তাহার স্বরূপশক্তি, দ্বিতীয়টি জীবশক্তি এবং তৃতীয়টি মায়াশক্তি। ইহার ভিতরে প্রথমটি অপ্রাকৃত, অপর দুইটি প্রাকৃত।

২। এই অপ্রাকৃত স্বরূপশক্তির সারভূতা শক্তি হইল হ্লাদিনী-শক্তি, সেই হ্লাদিনী-শক্তিরই সারভূত বিগ্রহ হইল শ্রীরাধার তত্ত্ব।

৩। হলাদিনী-শক্তি-বিগ্রহা শ্রীরাধার সহিতই নিত্যবৃন্দাবনে শ্রীভগবানের নিত্য-নীলা।

৪। একদিকে রস, অত্রদিকে প্রেম-ভক্তিরূপে রাধিকার ভগবৎ-কোটি ও জীবকোটি এই উভয় কোটিতেই বিস্তার। ভগবানের আনন্দবিধায়িনী যেমন রাধা, তেমনি প্রেমভক্তিদানে জীবের প্রতি কৃপা-বিতরণেরও রাধিকাই হইল মুখ্য করণ এবং কারণ।

৫। প্রেমরূপিণী রাধার দ্বারেই কৃষ্ণের স্বরূপাত্মভব; পরম বিষয়রূপ কৃষ্ণের স্বরূপোলব্ধিলে রাধিকাই হইল অনাদিসিদ্ধ মূল আশ্রয়।

আমরা পূর্বে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শাস্ত্রে ব্যাখ্যাত শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি তাহা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিলেই দেখিতে পাইব, রাধাতত্ত্বের বহু দার্শনিক উপাদান পূর্ববর্তীদের মতবাদের মধ্যেই ছড়াইয়া আছে। আমরা উপরে উল্লিখিত উপাদান সম্বন্ধে পৃথক পৃথক ভাবে সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

১। পঞ্চরাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সকল শাস্ত্রেই আমরা শক্তির প্রধানভাবে দ্বিধা ভেদ লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। পঞ্চরাত্রে শক্তিকে পরাশক্তি এবং প্রাকৃতশক্তি রূপে বর্ণিত দেখিতে পাষ্টয়াছি; এই পরাশক্তি হইল ভগবানের সমবায়িনী শক্তি, ইহাই গোড়ীয়গণের স্বরূপ-শক্তি। পাঞ্চরাত্র মতেও এই সমবায়িনী পরাশক্তির সহিত সৃষ্টিকার্যের কোনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, সৃষ্ট্যাদিকার্য সাধিত হইতেছে ভগবানের প্রাকৃত শক্তি দ্বারা, এই প্রাকৃত শক্তিই হইল মায়া। কাশ্মীর শৈবদর্শনেও আমরা ঠিক অমুকুল সিদ্ধান্তের কথাই দেখিয়া আসিয়াছি, সেখানেও পরম শিবের শক্তিকে সমবায়িনী-শক্তি ও পরিগ্রহা-শক্তিরূপে ভাগ করা হইয়াছে। পরিগ্রহা-শক্তিই প্রাকৃত মায়াশক্তি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ও বিষ্ণুপুরাণাদিতে আবার এই পরা স্বরূপশক্তি এবং জড় মায়াশক্তির মাঝখানে জীবভূত। ক্ষেত্রজ্ঞাত্যা শক্তির উল্লেখ পাইলাম, ইহা হইতেই উদ্ভব তটস্থা জীব-শক্তির।

২। পূর্বোল্লিখিত সর্বক্ষেত্রের শক্তিতত্ত্বের ভিতরেই দেখিয়া আসিয়াছি, শক্তি আনন্দ-রূপিণী। এই আনন্দই যে সর্বশক্তির সারভূত একথা খুব স্পষ্টভাবে বর্ণিত বা ব্যাখ্যাত না হইলেও দেখিতে পাই, শক্তির আর যাহা যাহা ব্যাপার বা বৃত্তি থাকুক না কেন, তাঁহার মূলরূপে তিনি

পরমানন্দরূপিণী। বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত মতবাদে সর্বত্রই ইহার আভাস মিলিবে। কাশ্মীর শৈবসিদ্ধান্তে আবার আনন্দশক্তি পরম শিবের পঞ্চ-শক্তির ভিতরে একটি পৃথক্ শক্তি ; পুরাণাদিতেও এই মতের প্রতিধ্বনি মিলে। কিন্তু পরম শিবের এই আনন্দশক্তিরূপে একটি পৃথক্ শক্তি স্বীকার করা অপেক্ষা শক্তির মূল বৃত্তিতে তাঁহার আনন্দময়িত্বের প্রাধান্য প্রায় সর্বত্রই স্বীকৃত। এই শক্তিবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কৃষ্ণের চরমোৎকর্ষপ্রাপ্তা শক্তি রাধা হ্লাদিনী-রূপত্ব লাভ করিয়াছে। অবশ্য ইহার উপরে প্রেমভক্তির আদর্শ প্রাধান্য লাভ করাতে এবং প্রেম-স্বরূপতা ও হ্লাদিস্বরূপতা একই হওয়াতে রাধিকার এই হ্লাদিনী রূপ উত্তরোত্তর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে আমরা শৈবশাক্ততন্ত্র ও যোগ-শাস্ত্রাদিতে ব্যাখ্যাত আর একটি তত্ত্বের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমরা এই সকল শাস্ত্রে বহুস্থানে দেখি, শক্তি হইলেন ষোড়শকলাগ্নিকা। কৃষ্ণের এই ষোড়শকলাগ্নিকা শক্তি হইতে যে ষোড়শ গোপীব উদ্ভব হইয়াছে ইহার উল্লেখ আমরা পূর্বেই করিয়াছি। তন্ত্র এবং যোগ গ্রন্থে আমরা আবও দেখিতে পাই, চন্দ্রের ষোল কলা হইল বিকারাগ্নিকা, অতএব পরিবর্তনশীলা, কিন্তু এই বিকারাগ্নিকা ষোল কলার অতিরিক্ত চন্দ্রের আব একটি নিজস্ব কলা আছে, তাহাকে বলা হয় চন্দ্রের ‘সপ্তদশী কলা’। এই সপ্তদশী কলাই হইল চন্দ্রের অমৃত-কলা, ইহাই পরমানন্দময়ী। তন্ত্রের বা যোগশাস্ত্রের ভাষায় বিকারাগ্নিকা ষোড়শ কলা হইল ‘প্রবৃত্তি-রাজ্যের’ বস্তু, আর আনন্দ-রূপিণী, অমৃতরূপিণী সপ্তদশী কলা হইল ‘নিবৃত্তি-রাজ্যের’ বস্তু ; ইহাকেই বৈষ্ণবদের ভাষায় অপ্রাকৃত বৃন্দাবন-ধামের বস্তু বলা যাইতে পারে। যোগতন্ত্রাদির দৃষ্টিতে বলা যায়, অমৃতরূপিণী চন্দ্রের নিজস্ব সপ্তদশী কলাই হইল রাধিকা, ইহা অবিকারভাবে স্বরূপে অবস্থান করিয়া অমৃতাত্মক আশ্রয় রূপে ইহার বিষয়কে নিত্যানন্দে নিমগ্ন রাখিতেছে।

এই প্রসঙ্গে আমরা আরও লক্ষ্য করিতে পারি, আত্মমায়া বা যোগ-মায়াকে অবলম্বন করিয়াই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সকল প্রেমলীলা সাধন করেন। এই যোগমায়া গোড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে ‘পৌর্ণমাসী’র রূপ ধারণ করিয়াছে। এই ‘পৌর্ণমাসী’ প্রেম-সজ্জটনে পরমাভিজ্ঞা বর্ষায়সী

রমণীকূপে অঙ্কিত হইয়াছেন। রূপ গোস্বামীর ‘বিদগ্ধ-মাধব’, ‘ললিত-মাধব’ নাটকে এই ভগবতী পৌর্ণমাসী সাবিজী সদৃশরুচিশালিনী, সান্দীপনি যুনির জননী, দেবর্ষি নারদের শিষ্যা, বক্ষঃস্থলে কাষায়বস্ত্রধারিণী এবং মস্তকে কাশ পুষ্পের গ্রায় শুভ্র কেশধারিণী রূপে বর্ণিতা হইয়াছেন।^১ নানা কৌশলে বহু অঘটন ঘটাইয়া রাধা-কৃষ্ণের মিলন সজ্জটন করানই তাঁহার কাজ, কিন্তু মিলন-লীলাতে তাঁহার আর কোন স্থান বা অধিকার নাই। যোগমায়ায় এই ‘পৌর্ণমাসী’ নাম হইবার সার্থকতা কি? ষোলকলা পূর্ণিমার উদয় হইলে তাহার পরে হইল সপ্তদশী কলার সহিত স্বরূপলীলা। ইহাই কি ‘পৌর্ণমাসী’র তাৎপৰ্য? শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-লীলার ভিতরে বৈশাখী পূর্ণিমা, ঝুলন পূর্ণিমা, রাস পূর্ণিমা, দোল পূর্ণিমা প্রভৃতি পূর্ণিমার আবির্ভাবও এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। পৌর্ণমাসী বা পূর্ণিমাই ষোলকলার পূর্তির দ্বারা যেন সপ্তদশী কলার অমৃতময়ী লীলার জগ্ন ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দেয়।

৩। রাধা কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি রূপে শক্তিমান কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন; কিন্তু অভেদে কখনও লীলার সম্ভব নয়; সেইজগ্ৰাই আমরা দেখিয়াছি, বৈষ্ণবগণ নানা ভাবে অভেদের মধ্যেই একটা ভেদ স্বীকার করিয়া লইয়া লীলা স্থাপন করিয়াছেন। আমরা প্রথম হইতেই ভারতীয় শক্তিবাদ সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি তাহাতে দেখিয়াছি, এই অভেদে একটা ভেদ-বিশ্বাস লইয়াই ভারতীয় সমগ্র শক্তিবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এই অভেদে ভেদবাদ যে কোনও স্থানে কোনও দৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত এমন কথা বলা যায় না; ইহা ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে ভারতীয় মনের একটি বিশেষ প্রবণতা রূপেই বার বার আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, স্বরূপ-লীলাবাদের উপরে বৈষ্ণবেরা—বিশেষ করিয়া গোড়ীয় বৈষ্ণবেরা—বিশেষ প্রাধান্য দিয়াছেন। পঞ্চরাত্রে কি কাম্বীর-শৈব-সিদ্ধান্তে আমরা শক্তিবাদের প্রসঙ্গে যে লীলার কথা দেখিয়াছি, তাহাতে স্বরূপলীলার কথা কম, প্রাকৃত মায়াশক্তির দ্বারা

সৃষ্টাদি লীলাই সেখানে মুখ্যভাবে লীলা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের ‘লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্’ সূত্রটির ভাষ্যে প্রাচীন বৈষ্ণবগণ জগৎ-প্রপঞ্চ-লীলার কথাই বলিয়াছেন। এই স্বরূপলীলার উপরে কোন জোর দেওয়া হয় নাই বলিয়াই প্রাচীন বৈষ্ণবগণ শক্তি ও শক্তিমানের ভেদকে স্পষ্টতঃ সত্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই; কোথাও এই ভেদকে ঔপচারিক সত্য, কোথাও ভেদের অবভাস মাত্র, কোথাও বা ভেদের ভান বলা হইয়াছে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য কবিয়া আসিয়াছি, দ্বাদশ শতকের লীলাশুক ও জয়দেবের কাব্য-রচনার ভিতরেই আমরা স্বরূপ-লীলার প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাইলাম, এই স্বরূপ-লীলার প্রতিষ্ঠার উপরেই প্রতিষ্ঠিত গোড়ীয় বৈষ্ণবগণের সকল সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব। এই-জন্তই দেখিয়াছি, গোড়ীয় বৈষ্ণবগণ রাধাকৃষ্ণের ভেদকে শুধু মাত্র ঔপচারিক, ভেদের অবভাস বা ভান বলেন নাই, তাঁহারা এই অভেদের ভেদকেও সত্য বলিয়াছেন, লীলাকেও তাই তাঁহারা সত্য এবং নিত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পরিকল্পিত এই লীলা-স্ববর্ণ ও লীলা-আস্বাদন—ইহাই হইল গোড়ীয় ভক্তগণের পবন সাধন ও সাধ্য; শ্রীকৃষ্ণের গোপলীলাব প্রসার ও প্রতিষ্ঠাকে অবলম্বন কবিয়াই এই স্বরূপ-লীলাবাদের ক্রম-প্রসার ও ক্রম-প্রতিষ্ঠা।

এই প্রসঙ্গে আবও একটি কথা লক্ষ্য করিতে পারি। লীলাবাদের ক্রমপ্রসার এবং প্রতিষ্ঠার মূলে রহিয়াছে শক্তির প্রেম-রূপিণীত্ব। তন্মাদিতে এই স্বরূপ-লীলাবাদের বিশেষ কোন বিকাশ না হইবার কাৰণ, শক্তি সেখানে ‘শক্তি’ বা ‘বল’ই রহিয়া গিয়াছে; কিন্তু আমরা বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিষ্ণুশক্তির -ক্রমবিকাশ যদি লক্ষ্য করি তবে দেখিতে পাইব, শক্তি প্রথমে প্রেমোন্মুখী হইয়া শেষ পর্যন্ত প্রেমমাত্রতায়ই আসিয়া পর্যবসিত হইল; শক্তি একটু একটু কবিয়া যত প্রেম হইয়া উঠিতে লাগিল ততই স্বরূপ-লীলার স্মৃতি এবং লীলাবাদের প্রতিষ্ঠা হইতে লাগিল। তন্মাদিতে বর্ণিত শক্তির ভিতরে এখানে সেখানে সৌন্দর্য-মাধুর্যের আভাস থাকিলেও তাঁহার অনন্তবলযুক্ত ক্রিয়াশ্রুতত্বই প্রাধিক্য লাভ করিয়াছে; কিন্তু বিষ্ণু-শক্তি শ্রী বা লক্ষ্মীর ভিতরে সৌন্দর্য-মাধুর্যের দিকই বড় হইয়া দেখা দিয়াছে; রাধার ভিতরে আসিয়া শক্তি বিমলহলাদিনীরূপে পর্যবসিত

হইল; আবার এই হ্লাদিনীর সার হইল প্রেম, প্রেমের সার ভাব, ভাবের সার মহাভাব—সেই মহাভাব-স্বরূপাই হইলেন শ্রীরাধা। প্রেমে-সৌন্দর্যে এই মহাভাব-স্বরূপিণী রাধা তত্ত্বাদির বর্ণিত শক্তি হইতে রূপে গুণে অনেকখানিই পৃথক হইয়া উঠিলেন; ফলে রাধাতত্ত্ব যে আসলে শক্তি-তত্ত্ব ব্যতীত আর কিছুই নহে, একথাটা একটু একটু করিয়া যেন যবনিকান্তরালে বিলীন হইয়া গেল। প্রেমে রাধা এমনই রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে যে তত্ত্বালোচনা না করিলে বৈষ্ণব-সাহিত্যাদিতে বর্ণিত রাধাকে আর শক্তি বলিয়া চিনিবার কোন উপায় নাই। ইহাই ত' রাধার আসল 'কর্মলিনী' রূপ; শক্তি-তত্ত্ব হইতে যাত্রা করিয়া ক্রম-বিবর্তনের ফলে বর্ণে-গন্ধে সৌন্দর্য-প্রেমের পূর্ণশতদলে প্রস্ফুরণ! পুরাণ-দ্বিতে গোপীগণকে লইয়া ব্রজধামে এই লীলার ক্রম-প্রসার—শ্রীরাধিকার সহিত এই লীলার পরিপূর্ণতা।

৪। রাধিকার যে ভগবৎ-কোটি এবং জীবকোটি এই উভয়কোটিতে বিচরণ, এ জিনিসটি একটি প্রাচীনধারারই নবপরিণতি। জীবকে কৃষ্ণপ্রেম দ্বারা অমুগ্ধীত করিতে হ্লাদিনী-রূপিণী রাধিকাই হইল কারণ। আমরা আমাদের পূর্বালোচিত লক্ষ্মীতত্ত্বের ভিতরেও এই তত্ত্বটি লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। বিশেষভাবে শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায় পরিগৃহীত লক্ষ্মীতত্ত্বের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা বিস্তারিত ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি কি করিয়া লক্ষ্মী জীব ও ভগবানের মাঝখানে করুণা-মূর্তিতে ও প্রেমমূর্তিতে বিরাজ করিয়া করুণায় বিগলিত হইয়া জীবকে ভগবান্মুখী করাইতেছেন আবার প্রেমের বলে ভগবানকে জীবোন্মুখী করিয়া তুলিতেছেন। ইহারই পরিণতি রাধিকার ভক্তিরূপে জীবাত্মগ্রহ—এবং রসময়ী-রূপে কৃষ্ণবাহ্যাপ্তি। এই তত্ত্বটিই পরবর্তী কালের গোবিন্দ অধিকারীর শুক-সারীর দ্বন্দ্বেন্দ্ররূপে প্রকাশ পাইয়াছে,—

শুক বলে * আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু।

সারী বলে আমার রাধা বাহ্যাকল্পতরু।

আমরা শ্রীসম্প্রদায়ের লক্ষ্মীতত্ত্ব-আলোচনা-প্রসঙ্গেই উল্লেখ করিয়াছি, শক্তির এই যে একটি অসীম করুণামূর্তিতে জীব ও ভগবানের ভিতরে 'মধ্যস্থ' রূপে অবস্থান, ইহা ভারতীয় শক্তিবাদেরই বৈশিষ্ট্য; সব-জাতীয়

ভারতীয় শক্তিবাদের ভিতরেই আমরা শক্তির এই-জাতীয় একটি বিশেষ কাজ লক্ষ্য করিতে পারি।

৫। রাধা-দ্বারেই যে কৃষ্ণের স্বরূপানন্দ-অনুভবের চরম উৎকর্ষ এই তত্ত্বটিও ভারতীয় শক্তিবাদেরই একটি বিশেষ পরিণতি। শক্তির সান্নিধ্য ব্যতীত শিব যে শব হইয়া যান ভারতীয় শক্তিবাদের এই বহুপ্রচলিত কথাটির ভিতরেই রাধাবাদের এই তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে। আমরা কাশ্মীর শৈবদর্শনের শক্তিবাদের আলোচনা-প্রসঙ্গে দোখয়া আসিয়াছি, শক্তিদ্বারে পরমশিবের আত্মোপলব্ধির তত্ত্বটি কাশ্মীর শৈবদর্শনে সুন্দর বিকাশ লাভ করিয়াছে। সেখানে শক্তিকে পরমশিবের ‘বিমল-আদর্শ-কপিণী’ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। শক্তিরূপ কূড়োই পরমশিবের প্রতিফলন এবং সেই পরম-প্রতিফলনের ভিতর দিয়াই পরমশিবের স্বরূপানুভব। পরমশিবের সকল ইচ্ছা বা কাম পূরণ করেন বলিয়াই এই শক্তিকে বলা হইয়াছে কামেশ্বরী। এবিষয়ে পূর্বেই বিশদভাবে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি বলিয়া এখানে আর পুনরুক্তি করিতে চাহি না।

দশম অধ্যায়

দার্শনিক রাধাতত্ত্বের বিবিধ বিস্তার

জীবগোস্বামী শ্রীরাধাতত্ত্বকে যতটা সম্ভব একটা দার্শনিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য পূর্বেই বলিয়াছি, তাঁহার এই তত্ত্বালোচনার প্রেরণা এবং সম্ভবতঃ অনেক তথ্য এবং যুক্তিও রূপ, সনাতন এবং গোপালভট্ট প্রভৃতির নিকট হইতে প্রাপ্ত। রূপগোস্বামীর ভিতরে কাব্য ও দর্শনের একটি অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল; তিনি তাই রাধাকে তাঁহার কাব্য ও অলঙ্কারের দৃষ্টিদ্বারা নানাভাবে প্রসারিত করিয়া লইয়াছিলেন। গোড়ীয় গোস্বামিগণের আবির্ভাবের বহু পূর্বেই বৃন্দাবন-মথুরা-দ্বারকা জুড়িয়া শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র-লীলা কাব্য-পুরাণাদির ভিতর দিয়া বহুরূপে পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে রাধার কাহিনীও পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছিল। বৃন্দাবনের গোস্বামিগণকে যখন রাধা-কৃষ্ণের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে তখন শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্রলীলার সহিত সংশ্লিষ্ট পল্লবিত উপাখ্যানাদিকেও তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং তাঁহাদের মূলসিদ্ধান্তের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে। এই চেষ্টার ফলে শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার পুরুষোত্তম মূর্তির চতুর্দিকে নিত্য নূতন তত্ত্ব গড়িয়া উঠিতেছিল। শ্রীবিষ্ণুর সহিত পূর্বে আমরা বিবিধ শক্তির সংশ্রবের কথা দেখিয়া আসিয়াছি; বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লীলার সহিত যুক্ত হইয়া অনেক মহিষী এবং প্রেয়সীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে। ইহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের তারতম্য অবশ্যই ছিল; সেই প্রেমের তারতম্য লইয়াই বিবিধ তত্ত্বের উদ্ভব। সুতরাং গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বহু প্রেম-তত্ত্বই মূলতঃ দার্শনিক প্রয়োজনে বা ধর্মের প্রয়োজনে উদ্ভূত নয়; ইহারা লীলাকে সত্য এবং নিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া এবং পুরাণবর্ণিত সকল কাহিনীকে অপ্রাপ্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া বহু

স্ববিরোধের সম্মুখীন হইয়াছিলেন; সেই বিরোধ এবং অসঙ্গতিকে দূর করিয়া সমস্ত লীলাকে যথাসম্ভব দার্শনিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া গোস্বামিগণকে ইহার বহু তত্ত্ব নূতন করিয়া গড়িয়া লইতে হইয়াছে।

আমরা পুরাণাদিতে কৃষ্ণের বিবাহিত বহু পত্নীর উল্লেখ পাইয়াছি; ইহাদের ভিতরে অষ্ট পত্নীর কাহিনীই প্রসিদ্ধ। বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা কুল্মিণী সর্বত্রই কৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্তিতা। সত্যভামা, জাম্ববতী প্রভৃতি অন্যান্য পত্নীগণের সংখ্যা ও নামের তালিকা বিষয়ে হরিবংশ এবং পুরাণাদির কঠোর ঐকমত্য নাই। বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন, বিভিন্ন তালিকায় যে সকল কৃষ্ণপত্নীগণের নাম পাই তাহাতে মোট বাইশটি নাম পাওয়া যায়।^১ ইহা হইল কৃষ্ণের বিবাহিত পত্নী সম্বন্ধে, কিন্তু ব্রজলীলার প্রসারের সহিত অসংখ্য গোপীব সহিত কৃষ্ণের প্রেম-সম্বন্ধের উল্লেখ পাইতেছি; রাধাও ইহাদের মধ্যেই একজন গোপী। এই যে পৌরাণিক বিবরণ এবং দার্শনিক বিবরণ ইহার ভিতরে একটা সঙ্গতি স্থাপন করা দরকার; সেই জন্ত গোস্বামিগণ কৃষ্ণের সর্ববিধ বল্লভাগণকে নানাভাবে শ্রেণীবিন্যস্ত করিয়া লীলা-বিস্তারে তাঁহাদের পৃথক পৃথক স্থান নির্ধারণ করিয়াছেন এবং শ্রেণীভেদের ভিতর দিয়া শ্রীরাধারই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

রূপ গোস্বামী তাঁহার ‘উজ্জলনীলমণি’ গ্রন্থের ‘কৃষ্ণবল্লভা’ অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, যে সকল বল্লভা সাধারণগুণসমূহযুক্ত এবং যাহারা বিস্তীর্ণ প্রেম ও স্নানার্থ সম্পদের অগ্রভাগকে আশ্রয় করিয়াছেন তাঁহারাই হইলেন কৃষ্ণ-বল্লভা। এই কৃষ্ণ-বল্লভাগণকে প্রথমে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, স্বকীয়া এবং পরকীয়া। কুল্মিণী, সত্যভামা আদি কৃষ্ণের বিবাহিতা, পতি-আদেশ-তৎপর এবং পাতিব্রত্যে অবিচলা স্ত্রীগণই হইলেন স্বকীয়া, আব কৃষ্ণের গোপী-প্রেমসীগণ সকলেই কৃষ্ণের পরকীয়া বল্লভা। রূপ গোস্বামীর মতে দ্বারকাপুরীতে শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয়া মহিষীই হইলেন ষোল্লি হাজার আট; ইহাদের ভিতরে কুল্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী,

কালিন্দী, শৈব্যা, ভদ্রা, কৌশল্যা এবং মাত্রি ইহারাই হইলেন প্রধানা, স্ততরাং ইহারা পট্টমহিবীরূপে খ্যাতা। ইহাদের মধ্যে রুক্মিণী হইলেন ঐশ্বর্যে শ্রেষ্ঠা এবং সত্যভামা সৌভাগ্যে অধিকা।

প্রকৃত দৃষ্টিতে কৃষ্ণের সকল প্রেয়সীই স্বকীয়া, ব্রজকন্তাগণও স্বকীয়া; কারণ, আসলে এই ব্রজকন্তাগণ তাহাদের দেহ-মন সর্বস্ব কৃষ্ণেই অর্পণ করিয়াছিল; কৃষ্ণার্পণই তাহাদের যথার্থ অর্পণ, প্রকট ভাবে যে তাহাদের পত্যাঙ্গি লাভ তাহা একটা ভান মাত্র—যোগমায়াদ্বারাই সেই ভানের সৃষ্টি। এই স্বকীয়া-পরকীয়া-তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা পরে বিশদভাবে আলোচনা করিব বলিয়া এখানে এ-বিষয়ে আর বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। এই স্বকীয়া ও পরকীয়া ব্যতীত কৃষ্ণের অপর একটি ‘সাধারণী’ নায়িকা হইলেন কুঞ্জা। বহু-নায়ক-নিষ্ঠা নায়িকাই ‘সাধারণী’ নামে কথিতা; কুঞ্জা কিন্তু সাধারণী হইলেও বহু-নায়কনিষ্ঠা নন, একমাত্র কৃষ্ণের প্রতি শ্রীতি থাকাতে কুঞ্জাও কৃষ্ণবল্লভারূপেই গণ্য।

প্রকট লীলায় গোপীগণের পরকীয়াত্ব স্বীকৃত। পরকীয়া ‘কন্তা’ ও ‘পরোঢ়া’-ভেদে দুই প্রকার। ধন্য প্রভৃতি যে-সকল অবিবাহিতা ব্রজ-কুমারী কৃষ্ণের প্রতি আসক্তা ছিল তাহারা কন্তা, আর যে গোপীগণ অন্ত গোপগণ-কর্তৃক বিবাহিতা হইয়াও কৃষ্ণের প্রতি আসক্তা ছিল তাহারা পরোঢ়া। এই যে পরোঢ়া ব্রজসুন্দরীগণ ইহারাই কৃষ্ণ-বল্লভাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহারা শোভা, তাদৃশ্য ও বৈভবের দ্বারা সর্বাতিশায়িনী; রম্যাদেবী হইতেও ইহারা অধিক প্রেমসৌন্দর্যভর-ভূষিতা। এই পরোঢ়া গোপীগণ আবার তিন প্রকারের—‘সাধনপরা’, ‘দেবী’ ও ‘নিত্যপ্রিয়া’। পূর্বজন্মের সাধনার ফলে যে-সকল ভক্তাদির গোপীদেহ লাভ হয় তাঁহারা সাধনপরা গোপী। এই সাধনপরা গোপী আবার ‘যৌথিকী’ এবং ‘অযৌথিকী’ ভেদে দ্বিবিধ। যাহারা আপনগণ সহ সাধনে রত হন তাঁহারা যৌথিকী। এই যৌথিকী আবার ‘মুনি’ ও ‘উপনিষদ’ এই দুই রকম। পদ্মপুরাণে আমরা দেখিতে পাই যে, গোপাল-উপাসক দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণই শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্যমাধুর্য আশ্বাদন করিবার বাসনা লইয়া সাধনা দ্বারা গোপীদেহ লাভ করিয়াছিলেন। উপনিষদগণ সম্বন্ধেও কথিত আছে যে অখিল মহা-উপনিষদগণ গোপীগণের অসমোক্ষ

সৌভাগ্য সন্দর্শন করিয়া শ্রদ্ধার সহিত তপস্বী করিয়া প্রেমাঢ্য গোপীরূপে ব্রজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যে-কোন ভক্ত যখন গোপীভাবে বদ্ধরাগ হইয়া সাধনে রত হন, এবং উৎকর্ষাবশতঃ গোপীদের অল্পগভাবে ভজন করিতে করিতে গোপীভাব এবং গোপীদেহ লাভ করেন তখন তিনিই অযৌথিকী গোপী নামে খ্যাতা হন। এই-জাতীয় গোপীগণের মধ্যে আবার প্রাচীনারা স্মরণীয় কালের সাধনার ফলে ‘নিত্যপ্রিয়া’ গোপীগণেরই সঙ্গে সালোক্য প্রাপ্ত হন; নবীনগণ মর্ত্যামর্ত্য বহু যোনি ভ্রমণ করিবার পর ব্রজে আসিয়া গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, জীবের উভয়কোটিতে (অর্থাৎ জীবকোটি এবং ভগবৎ-কোটি) প্রবেশসামর্থ্য রহিয়াছে। প্রেমভক্তির বলে সাধন-ভজনের দ্বারা ক্ষীণ প্রথমে ভগবানের স্বরূপভূত ধামে প্রবেশলাভ করে এবং সেই ধামে সে তাঁহার সাধনার উপযোগী ভগবানের লীলাপরিকরত্ব লাভ করে। এই সাধক ভক্তগণের মধ্যে উত্তম অধিকারী যাহারা তাঁহারাই ধামশ্রেষ্ঠ ব্রজধামে প্রবেশ করিয়া নিজেদের আকাজক্ষামুখায়ী কৃষ্ণ-বল্লভরূপে গোপীদেহ লাভ করেন। সুতরাং গোপীদের ভিতরে মোটামুটিভাবে দুই জাতীয় গোপী দেখা যায়, একদল গোপী হইল নিত্যগোপী—যাহারা নিত্যকালের জন্ত মধুর বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সঙ্গিনী, ইহারাই হইল নিত্যপ্রিয়া গোপী; আর একদল হইল জীবেরই সাধনলব্ধ দিব্যপ্রেমবপু। এই সাধনপরা-গোপীত্বই জীবের সাধ্য; নিত্যপ্রিয়া-গোপীত্ব কখনও সাধ্য বস্তু নয়, ইহা নিত্যসিদ্ধ।

এই ‘সাধনপরা গোপী এবং নিত্যপ্রিয়া গোপীর মাঝখানে আর এক শ্রেণীর কৃষ্ণবল্লভার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহাদিগকে বলা হয় ‘দেবী’। যখন যখন পূর্ণভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অংশরূপে দেবযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁহার সন্তোষ-সাধনের নিমিত্ত নিত্যপ্রিয়াদের অংশসকলেরও জন্ম হয়; ইহারাই দেবী নামে খ্যাতা। কৃষ্ণাবতারে এই দেবীগণই গোপ-কল্পকারূপে নিত্যপ্রিয়াগণের প্রাণতুল্যা সখীস্বর্গীয় হন। নিত্যপ্রিয়া গোপীগণের মধ্যে রাধা, চন্দ্রাবলী, বিশাখা, ললিতা, শ্যামা, পদ্মা, শৈব্যা, ভদ্রা, তারা, চিত্রা, গোপালী, ধনিষ্ঠা এবং পালিকা প্রভৃতি প্রধান। রাধা প্রভৃতি প্রধান অষ্ট গোপীকে বলা হয় যুধেশ্বরী; কারণ, ইহাদের প্রত্যেকেরই একটি

বুধ আছে এবং সেই যুখে আবার তদ্ভাবভাবিনী অসংখ্য গোপী রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে আবার রাধা এবং চন্দ্রাবলীরই প্রাধান্য; এই দুইজনের মধ্যেও আবার সর্বাংশে রাধারই উৎকর্ষ। তাহা হইলে দেখা গেল, শ্রীরাধাই হইলেন কৃষ্ণ-বল্লভাগণের মধ্যে সর্বাংশে প্রেষ্ঠা—সর্বথাধিকা; ইনি মহাভাবস্বরূপা এবং গুণসমূহের দ্বারা ‘অতিবরীয়সী’। প্রেমসৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা এই রাধার কবিত্বময় বর্ণনা দিতে গিয়া রূপগোস্থামী বলিয়াছেন,—এই বৃষভানুন্দিনী (১) ‘সুঠুকান্ত-স্বরূপা’, (২) ধৃত-ষোড়শশৃঙ্গারা, এবং (৩) দ্বাদশাভরণাশ্রিতা। প্রথমতঃ ‘সুঠুকান্তস্বরূপা’র লক্ষণ দিতে গিয়া বলা হইয়াছে, যে রাধিকার রূপোৎসবে ত্রিভুবন বিধূনিত হয়, সেই রাধিকার কেশদাম সুকুঞ্চিত, দীর্ঘ নয়নযুক্ত মুখখানি চঞ্চল, কঠোর কুচদ্বয়ে বক্ষঃস্থল সুদৃশ্য, মধ্যদেশ ক্ষীণ, স্কন্ধদেশ অবনমিত, হস্তযুগল নখরঙ্গ-শোভিত। রাধিকার ষোড়শশৃঙ্গারের বর্ণনায় দেখি, রাধিকা, স্নাতা, তাঁহার নাসাগ্রে মণিরাজ, নীলবসনপরিহিতা, কটিতে নীবী, মস্তকে বন্ধবেণী, কর্ণে উত্তংস, চন্দনাদিধারা চর্চিতাক্ষী, কুসুমিতচিকুরা, মাল্য-ধারিণী, পদ্মহস্তা, মুখকমলে তাম্বুল, চিকুরে কস্তুরীবিন্দু, কজ্জলিত-নয়না, সুচিত্রা (অর্থাৎ গুণাদিতে সুচিত্র করা), চরণে অলঙ্কৃত রাগ এবং ললাটে তিলক। রাধিকার দ্বাদশ আভরণ হইল, চূড়ায় মণীন্দ্র, কর্ণে স্বর্ণময় কুণ্ডল, নিতম্বে কাঞ্চী, গলদেশে স্বর্ণপদক, কণ্ঠার্ধে স্বর্ণশলাকা, করে বলয়, কর্ণে কর্ণভূষণ, অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়ক, বক্ষে তারামুকারা হার, ভুজে অঙ্গদ, চরণে রত্ননুপুর, পদাঙ্গুলিতে তুঙ্গ অঙ্গুরীয়ক।

এই বৃন্দাবনেশ্বরীর অনন্ত গুণ, তাহার ভিতরে প্রধান প্রধান কতকগুলি গুণ উল্লেখিত হইয়াছে; যেমন, মধুরা, নববয়স, চলাপাঙ্গা, উজ্জলশ্রিতা, চাক্রসৌভাগ্যরেখাঢ্যা, গন্ধোন্মাদিতমাধবা (অর্থাৎ যাহার অঙ্গগন্ধে মাধব উন্মাদিত হন), সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা, রম্যবাক, নরমপিণ্ডিতা, বিনীতা, করুণাপূর্ণা, ঐবদম্বা, পটবাশিতা (চাতুর্ধশালিনী), লজ্জাশীলা, স্তম্ভদাশ, ধৈর্যগান্ধীর্ঘশালিনী, সুবিলাসা, মহাভাব-পরমোৎকর্ষতর্ষিণী, গোকুলপ্রেমবসতি (অর্থাৎ গোকুলবাসী সকলেরই স্নেহপ্রীতির বসতি-স্বরূপ), জগজ্জৌলসদৃশা (যাহার যশে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছে), গুর্বাণ্ডিতগুরুস্নেহা (গুরুজনের অতিশয় স্নেহপাত্রী), স্বধী-

প্রণয়িতাবশা, কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্য। সন্ততাত্ত্রবকেশবা (সর্বদাই কেশব যাহার আজ্ঞাধীন) প্রভৃতি।

আমরা দেখিয়াছি, যুথেশ্বরীগণের মধ্যে বৃন্দাবনেশ্বরী রাধিকাই প্রধান। এই বৃন্দাবনেশ্বরী রাধিকার যুথে যে সকল সখী রহিয়াছে তাহারা প্রত্যেকেই সর্বসঙ্গুণমণ্ডিতা এবং এই স্জঙ্গুণ তাহাদের অশেষবিধ বিলাস-বিভ্রমের দ্বারা সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের মন আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই সখীগণও পাঁচ প্রকারের,—সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী ও পরমপ্রেষ্ঠ-সখী। কুসুমিকা, বিদ্যা, ধনিষ্ঠা প্রভৃতি হইল সাধারণ সখী; কন্তুরিকা, মণিমঞ্জরিকা প্রভৃতি কতিপয় গোপী হইল নিত্যসখী; শশিমুখী, বাসন্তী, লাসিকা প্রভৃতি হইল প্রাণসখী; এই প্রাণসখীগণ বৃন্দাবনেশ্বরী রাধিকার প্রায় স্বরূপতাই লাভ করিয়াছে। কুরঙ্গাক্ষী, স্মধ্যা, মদনালসা, কমলা, মাধুরী, মঞ্জুকেশী, কন্দর্পসুন্দরী, মাধবী, মালতী, কামলতা, শশিকলা প্রভৃতি রাধার প্রিয়সখা; পরমপ্রেষ্ঠ-সখীগণের মধ্যে ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী এই আটজনই হইল ‘সর্বগণাগ্রিমা’।

বৃন্দাবনের রাধা-কৃষ্ণলীলায় এই সখীগণের একটি প্রধান স্থান রহিয়াছে। এই সখীগণই হইল লীলা-বিস্তারিণী। প্রেমের একমাত্র বিষয়-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-আশ্রয় হইল রাধিকা; এই বিষয়াশ্রয়কে অবলম্বন করিয়া যে নিত্য-লীলা তাহাকে অনন্ত বৈচিত্র্য এবং মাধুর্যে অনন্ত বিস্তার দান করিয়াছে এই সখীগণ। তাহারা প্রেমকে গড়িয়া ভাঙিয়াছে—আবার ভাঙিয়া গড়িয়াছে; আর এই ভাঙা-গড়ার চাতুর্ঘ-চপলতার দ্বারা প্রেমলীলাকে সুন্দর-সুসুন্দর রম্যত্বদানে কেবলই বিস্তার করিয়াছে। ইহারা কখনও কৃষ্ণ-পক্ষাবলম্বী—কখনও রাধার পক্ষে। যেমন খণ্ডিতার অবস্থায় ইহাদের রাধার প্রতি সহানুভূতি ও অমুরাগ, কৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ, আবার মানের অবস্থায় ইহারা কৃষ্ণের প্রতি অমুরাগিণী—রাধার প্রতি যেন বিরাগিণী। আসলে এই সখীগণের রাধিকা ব্যতীত যেন পৃথক্ অস্তিত্বই নাই,—ইহারা যেন রাধিকারই ক্রমবিস্তার; প্রেমস্বরূপিণীরই চারিদিকে হাশ্বে-লাশ্বে ছলা-কলায় বিলাস-চাতুর্ঘ্যে একটি প্রেমজ্যোতির পরিমণ্ডল। এই জন্তই সখীরূপা গোপীগণকে বলা হয় রাধিকারই কায়বাহরূপ। আমরা পূর্বে যেরূপ বিষ্ণুর বাহুবলবাহিনী ব্যূহে প্রকাশ দেখিয়াছি, এখানে আবার রাধিকারও সখী-মঞ্জরী

প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যুহে প্রকাশ দেখিতেছি। ইহারা যেন মূল রাধিকা-স্বরূপ প্রেমকল্পলতারই পল্লবসদৃশ। এই সখীগণের কখনও কৃষ্ণসঙ্কল্পস্থপ্পূহা ছিল না; রাধিকার সহিত কৃষ্ণের যে মিলন তাহাতেই তাহারা পরমানন্দ অলুভব করিত; এই জন্ত রাধিকার সহিত কৃষ্ণের মিলনেই ছিল সখীদের সব চেষ্টা। একটি লতার পল্লবাদিতে জলসিঞ্চন না করিয়া লতার মূলে জলসিঞ্চন করিলে সেই মূলের রসেই যেমন পল্লবাদির রসপুষ্টি, রাধিকারূপ প্রেমকল্পলতার পল্লবসদৃশ। সখীগণেরও সেইভাবে রস-পরিপুষ্টি।^১ চৈতন্য-চরিতামৃতে এ-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

সখী বিহু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়।
 সখী-লীলা বিস্তারিয়া সখী আশ্বাদয় ॥
 সখী-বিহু এই লীলায় অন্তের নাহি গতি।
 সখী-ভাবে যেই তারে করে অলুগতি ॥
 রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা-সাধ্য সেই পায়।
 সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥
 সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
 কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন ॥
 কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
 নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি হুথ পায় ॥
 রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ-প্রেমকল্পলতা।
 সখীগণ হয় তাঁর পল্লব পুষ্প পাতা ॥
 কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
 নিজ সেক হইতে পল্লবাণের কোটি হুথ হয় ॥

মধ্য, ৮ম।

বৃন্দাবনেশ্বরী রাধিকার শ্রেষ্ঠতা রূপ গোস্বামী ‘রতি’-বিশ্লেষণের দ্বারাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন।* তারতম্য ভেদে রতি তিন প্রকারের,—সাধারণী, সমঞ্জস ও সমর্থা। ইহার ভিতরে যে রতি অতিশয় গাঢ় হয় না, প্রায়শঃ

১ তুলনীয়—ঠাকুরাণীর কথা, ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(মোহিতলাল মজুমদার সম্পাদিত). ২২৩ পৃষ্ঠা

কৃষ্ণের দর্শনের দ্বারাই যে রতি উৎপন্ন হয়, এবং যাহা সন্তোগেচ্ছারই নিদান - সেই রতিই সাধারণী রতি। ভাগবত-পুরাণ-বর্ণিত কুজার প্রেমই হইল এই সাধারণী রতির দৃষ্টান্ত। শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণ দর্শনেই কুজার কৃষ্ণ-সন্তোগেচ্ছা উদ্ভিক্ত হইয়াছিল; সেইজন্যই সে কৃষ্ণের উত্তরীয়-বস্ত্র আকর্ষণ করিয়া তাহাকে বলিয়াছিল,—‘হে প্রেষ্ঠ, এখানে আমার সহিত কয়েকটি দিন বাস কর এবং আমার সহিত রমণ কর; হে অমুজ্জেক্ষণ, তোমার সঙ্গ ত্যাগ করিতে আমার উৎসাহ হইতেছে না।’ কুজার প্রেমের এই ভাব হইল অনেকটা কৃষ্ণকে উপপত্তি ভাবে গ্রহণ। এই রতি দুই দিক্ হইতে হয়; প্রথমতঃ গাঢ়তার অভাববশতঃ এই রতির সন্তোগেচ্ছাতেই পর্যবসান, সন্তোগেচ্ছার হ্রাস হইলেই এই রতিরও হ্রাস হয়। দ্বিতীয়তঃ সন্তোগেচ্ছায় আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা থাকে; কৃষ্ণ-সঙ্গস্বথের দ্বারা নিজের প্রীতি লাভ করিব কুজার ইহাই ছিল বাসনা, সুতরাং এ-প্রীতি স্বৈধিকতাৎপর্য নয় বলিয়াও ইহার নিকৃষ্টত্ব।

সমঞ্জসা রতিতে হইল পত্নীভাবের অভিমান; গুণাদি শ্রবণের দ্বারা ইহা উৎপন্ন হয়; কখন কখন ইহাতে সন্তোগতৃষ্ণা জন্মে। কল্পিণী আদির কৃষ্ণের প্রতি যে রতি তাহাই হইল সমঞ্জসা রতি। সমঞ্জসা রতিতে কখনও কখনও নিজস্বত্বস্পৃহার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু সমর্থ্য বতিতে নিজস্বত্বস্পৃহা থাকে না। যে বতি সাধারণী ও সমঞ্জসা হইতে একটা অনির্বচনীয় বিশেষত্ব লাভ কবে, যে রতিদ্বারা তাঁদাত্ম্য লাভ হয় তাহাকেই সমর্থ্য রতি বলে। এই রতি উৎপন্ন হইলে তাহা দ্বারা কুল, ধর্ম, ধৈর্য, লজ্জাদি সকল বিন্মরণ হওয়া যায়; অর্থাৎ রতিবিরোধী কুল, ধর্ম, ধৈর্য, লজ্জাদি বাধাসকল তখন নিঃশেষে উপেক্ষিত হয়। এই রতি হইল ‘সান্দ্রতমা’—অর্থাৎ ভাবাস্তরের দ্বারা কখনও ইহার ভিতরে প্রবেশ ঘটে না। এই রতি স্বরূপসিদ্ধা ব্রজবালাগণের মধ্যে কারণ-নিরপেক্ষ ভাবে স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই, রতি হইল সকল ‘অদ্ভুতবিলাসোর্মি’র ‘চমৎকারকরশ্রী’,—ইহার সহিত সন্তোগেচ্ছার কোন বিশেষ বা পার্থক্য নাই; সুতরাং ইহার

ভিতরে পৃথকভাবে কোনও স্ব-সম্ভোগেচ্ছা নাই—ইহার সকল উচ্চমই হইল ‘কৃষ্ণসৌখ্যার্থ’।

এই সমর্থ্য রত্নিই প্রোঢ়া হইয়া অর্থাৎ সমধিক পরিণতি লাভ করিয়া মহাভাবদশা লাভ করে। এই রত্নি ক্রমে দৃঢ় হইয়া প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অমুরাগ ও ভাব রূপে পরিণত হয়। যেমন বীজ (ইন্দুবীজ বা অমুর) বপন করিলে তাহার ক্রমপরিণতিতে তাহা হইতে রস, রস হইতে গুড়, গুড় হইতে খণ্ড, খণ্ড হইতে শর্করা, শর্করা হইতে সিতা (মিশ্রী) এবং তাহা হইতে সিতাপলা হয়, সেইরূপই রত্নি হইতে প্রেম, প্রেম হইতে রাগ, রাগ হইতে অমুরাগ এবং অমুরাগ হইতে মহাভাব উৎপন্ন হয়।^১ আমরা জীব গোস্বামীর প্রীতি-সন্দর্ভে প্রীতি বা রত্নি হইতে প্রেম, স্নেহ, মানাদির উৎপত্তি এবং এই সকল প্রেম-স্তর বিশেষের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। রূপ গোস্বামী বলিয়াছেন, ধ্বংসের সর্বথা কারণ থাক। সত্ত্বেও যাহার ধ্বংস হয় না যুবক-যুবতীর ভিতরকার এইরূপ ভাববন্ধনকে প্রেম বলে।^২ প্রেম যখন পরমা কাষ্ঠা লাভ করিয়া ‘চিদীপদীপন’ হয়, অর্থাৎ প্রেম-বিষয়োপলব্ধির প্রকাশক হয়^৩ এবং হৃদয়কে দ্রবীভূত করে, তখন তাহার

১ প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ, মান, প্রণয়।

রাগ অমুরাগ ভাব মহাভাব হয়।

যেহে বীজ ইন্দুরস গুড়খণ্ড সার।

শর্করা সিতা মিহরি শুদ্ধ মিহরি আর।

ইহা যেহে ক্রমে নির্মল ক্রমে বাড়ি স্বাদ।

রত্নি প্রেমাদি তৈছে বাড়য়ে আশ্বাদ। চৈতন্তচরিতামৃত (মধ্য, ২৩অ)

২ সর্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।

বস্তাববন্ধনং যুনোঃ স প্রেমা পরিকীর্তিতঃ।

৩ চিচ্ছব্দেন প্রেমবিষয়োপলব্ধিচ্যুতে।.....স। চিদেব দীপস্তং দীপয়তি

উদীপ্তং করোতীতি।

—বিষনাথ চক্রবর্তী কৃত ‘আনন্দচন্দ্রিকা টীকা’।

নাম স্নেহ ।^১ স্নেহ যখন উৎকৃষ্টতা প্রাপ্তির দ্বারা নব নব মাধুর্য আনয়ন করে, অথচ স্বয়ং অদাক্ষিণ্য (অকৌটিল্য) ধারণ করে, তাহাকে মান বলে ।^২ মান যদি বিশ্রুত (অর্থাৎ বিশ্বাস বা সম্মত-রাহিত্য) দান করে তবে তাহাকে প্রণয় বলে ।^৩ প্রণয়োৎকর্ষহেতু চিত্তে অধিক দুঃখও যখন স্তম্ভরূপে অনুভূত হয় তখন সেই প্রেমকে রাগ বলে ।^৪ সদানুভূত প্রিয়কেও যে রাগ নিত্য নবত্ব দান করিয়া অনুভূতিতেও নিত্য নবত্ব দান করে তাহাকেই অনুরাগ বলে ।^৫ অনুরাগ যদি ‘যাবদাশ্রয়বৃত্তি’ হইয়া স্ব-সংবেদ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হয় তবে তাহাকেই বলে ভাব ।^৬ ভাবের ভিতরে প্রেমের প্রত্যেক স্তরের সর্ব-গুণাদিই বর্তমান; ইহাই হইল প্রেম-প্রকাশের পবাকাস্থা । এখানে অনুবাগের ‘স্ব-সংবেদ্যদশা’-প্রাপ্তির তাৎপর্য হইল অনুবাগের নিজোৎকর্ষ-দশা-প্রাপ্তি । এই ভাবের তিনটি স্বরূপ রহিয়াছে; প্রথমতঃ হ্লাদাংশে ‘স্বসংবেদরূপত্ব’, দ্বিতীয়তঃ সংবিদাংশে ‘শ্রীকৃষ্ণাদিকর্মকসম্বন্ধনরূপত্ব’, তারপরে তদুভয়াংশে ‘সংবেদকপত্ব’, অর্থাৎ একটিতে বিশুদ্ধ প্রেমানন্দানুভব, অপরটিতে প্রেমানন্দের বিষয়রূপে রূপবিষয়ক জ্ঞান, তৃতীয়টিতে এই প্রেমানুভূতি ও চৈতন্যের একটা অপূর্ব মিশ্রণ । ভাবে তাই ত্রিধা স্তম্ভ লাভ হয়; প্রথমতঃ ইহাই অনুবাগেব চরমোৎকর্ষ এই জাতীয় একটি

- ১ আকল্প পরমাং কাষ্ঠাং প্রেমা চিদীপদীপনঃ ।
হৃদয়ং দ্রাবয়ন্তেব স্নেহ ইত্যভিধীয়তে ॥
- ২ স্নেহত্বৎকৃষ্টতাবাপ্ত্যা মাধুর্যমানয়নবম্ ।
যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্যতে ॥
- ৩ মানো দধানো বিশ্রুতঃ প্রণয়ঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥
- ৪ দুঃখমপাধিকং চিত্তে স্তম্ভেনৈব ব্যজ্যতে ।
যতন্ত প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্যতে ॥
- ৫ সদানুভূতমপি যঃ কুর্ধান্বনবং প্রিয়ম্ ।
রাগো ভবন্বনবঃ সোহনুরাগ ইতীর্ষতে ।
- ৬ অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ ।
যাবদাশ্রয়বৃত্তিচেত্বেব ইত্যভিধীয়তে ॥

শ্রীকৃষ্ণানুভবরূপ প্রথম স্তূথ; তৎপরে প্রেমাদির দ্বারা অনুভূতচর হইয়াও সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণ অনুরাগোৎকর্ষ দ্বারা অনুভূত হইতেছে এইরূপ দ্বিতীয় স্তূথ; তৎপরে শ্রীকৃষ্ণানুভবন রূপ এই অনুরাগোৎকর্ষ অনুভূত হইতেছে এইরূপ তৃতীয় স্তূথ। শীতোষ্ণপদার্থের মধ্যে শৈত্যাদির উৎকর্ষসীমাবদ্ধ চক্রস্বরূপ যেমন তাহাদের নিকটে বা দূরে যাহা কিছু আছে সকলকেই শীতল বা উষ্ণ করে, তেমনই অনুরাগোৎকর্ষরূপ ভাব শ্রীরাধাহৃদয়ে সম্যক উদ্ভিত হইয়া শ্রীরাধাকে যেমন প্রেমানন্দময়ী করিয়া তোলে, তেমনই যাবতীয় সাধক ভক্ত এবং সিদ্ধ ভক্তগণের চিত্তকেও শ্রীরাধার প্রেমানন্দেই বিলোড়িত করিয়া তোলে। ইহাই উপরোক্ত ‘যাবদাশ্রয়বৃত্তি’ শব্দের তাৎপৰ্য। বৃত্তি শব্দের অর্থ হইল সাম্নিধ্যবশতঃ হৃদিলোড়ন-রূপ ব্যাপার বা ক্রিয়া।^১ এই ভাবের মধ্যে আবার যে ভাব কৃষ্ণবল্লভাগণের মধ্যে একমাত্র শ্রীব্রজদেবীগণের মধ্যেই সম্ভব সেই ভাবকেই বলা হয় মহাভাব। এই মহাভাব শ্রেষ্ঠ অমৃতস্বরূপ শ্রী ধারণ করিয়া চিত্তকে নিজের স্বরূপ প্রাপ্ত করায়।^২ এই মহাভাব আবার রূঢ় এবং অধিরূঢ় রূপে দ্বিবিধ। যে মহাভাবে সাম্বিকভাবসকল (স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবৰ্ণ্য, অশ্রু এবং পুলক) উদ্দীপ্ত হয় তাহাকে রূঢ় মহাভাব বলে। আর যখন অনুভাবসকল রূঢ় মহাভাবের অনুভব-সকল হইতেও একটি বিশিষ্টতা লাভ করে তখন তাহাকে অধিরূঢ় মহাভাব বলে।

এই রূঢ় এবং অধিরূঢ় মহাভাব সম্বন্ধে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁহার ‘উজ্জল-নীলমণিকিরণে’ বলিয়াছেন,—যেখানে কৃষ্ণের স্তূথে পীড়াশঙ্কা করিয়া নিমেষেরও অসহিষ্ণুতা—তাহাই হইল রূঢ় মহাভাব; আর কোটি ব্রহ্মাণ্ডগত সমস্ত স্তূথও যাহার স্তূথের লেশমাত্র হয় না, সমস্ত বৃত্তিকসর্পাদিদংশনকৃত-দুঃখও যাহার দুঃখের লেশমাত্র হয় না, কৃষ্ণের

১ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা দ্রষ্টব্য।

২ বরাহুতস্বরূপশ্রীঃ স্বঃ স্বরূপঃ মনো নরেনঃ ।

মিলন-বিরহে এইরূপ সুখদুঃখ যে-অবস্থায় হয় সেই অবস্থাকেই বলে অধিকৃত মহাভাব।^১

এই অধিকৃত মহাভাবেরও আবার ‘মোদন’ ও ‘মাদন’ এই দুটি প্রকার-ভেদ রহিয়াছে। এই মোদন ও মাদনের ব্যাখ্যায় জীব গোস্বামী তাঁহার ‘লোচনরোচনী’ টীকায় বলিয়াছেন,—মোদন হইল হর্ষবাচক, সুতরাং মোদনাখ্য মহাভাবের হর্ষাভূত্বভিত্তিতেই পর্যাপ্তি; মাদন হইল ‘দিব্যমধু-বিশেষবস্তুভ্যাকর’; দিব্যমধু বিশেষ যেরূপ মত্ততার সৃষ্টি করে মাদনাখ্য মহাভাবের ভিতরেও তেমনই একটা মত্ততা রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে যত প্রকারের আনন্দ-বৈচিত্রী জন্মিতে পারে মাদনাখ্য মহাভাবে তৎসমুদয়েরই যুগপৎ অন্তর্ভব। রূপ গোস্বামী বলিয়াছেন, যাহাতে সকাশ্ত-কৃষ্ণেরও চিত্তক্ষোভ জন্মে এবং বিপুল প্রেমসম্পদের অধিকারিণী কৃষ্ণ-কান্তাগণের প্রেম অপেক্ষাও যাহাতে প্রেমাধিক্য ব্যক্ত হয় তাহাই হইল মোদনাখ্য মহাভাব। এই মোদনাখ্য মহাভাব কৃষ্ণকান্তাগণের মধ্যে একমাত্র রাধাযুগেই সম্ভব হয়; ইহাই হইল হ্লাদিনী শক্তির শ্রেষ্ঠ সুবিলাস। রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি কান্তাসহ কুরুক্ষেত্রে অবস্থান-কালেও রাধার দর্শনে কৃষ্ণের চিত্তক্ষোভ জন্মিয়াছিল; দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণের দর্শনে রাধার যে প্রেমাতিশয়তা প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা দ্বারা রুক্মিণী-আদির প্রেম অপেক্ষা রাধাপ্রেমের সর্বথা আধিক্য প্রমাণিত হইয়াছিল। বিশেষ-দশাতে বা বিরহে এই মোদনই মোহন নাম ধারণ করে। এই মোহন ভাবে কান্তালিঙ্গিত কৃষ্ণের মুছা, অসহ দুঃখ স্বীকার করিয়াও কৃষ্ণসুখ কামনা, ত্রস্কাণ্ডক্ষোভকারিত্ব, পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিগণেরও রোদন, মৃত্যু স্বীকার পূর্বক নিজ শরীরস্থ ভূতদ্বারা কৃষ্ণ-সঙ্গ-তৃষ্ণা, দিব্যোন্মাদ প্রভৃতি বহু অন্তর্ভাব পণ্ডিতগণ বর্ণনা করিয়া থাকেন। আমরা পূর্বেও জীব গোস্বামি-কৃত প্রীতির আলোচনায় সংক্ষেপে ইহার আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। মাদন হইল হ্লাদিনী সার, ইহা ‘সর্বভাবোদগমোন্মাদী’—অর্থাৎ ইহা রতি হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভাব পর্যন্ত সর্বপ্রকার প্রেম-

১ কৃষ্ণ সুখে পীড়াশররা নিমিত্ততাপি অসহিত্তাদিকং যত্র স রূঢ়ো মহাভাবঃ।
কোটিত্রস্কাণ্ডগতঃ সমস্ত সুখং বস্ত সুখস্ত লেশোহপি ন ভবতি, সমস্ত-বৃত্তিক-সর্পাদি-দংশন-
কৃত-দুঃখমপি বস্ত দুঃখস্ত লেশো ন ভবতি, সোধিরূঢ়ো মহাভাবঃ।

বৈচিত্র্যের যে উল্লাস তাহা যুগপৎ অনুভব করায় ; ইহাই হইল পরাংপর ; একমাত্র রাধা ব্যতীত অন্য কাহাতেই এই মাদনাখ্য মহাভাবের সম্ভব হয় না। এইজন্যই শ্রীরাধিকা হইলেন ‘কান্তাশিরোমণি’ ॥১

মুখ্যতঃ রূপ গোস্বামীর অনুসরণ করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে রাধিকার একটি অতি চমৎকার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়াছেন, আমরা সেই বর্ণনাটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেম-বিভাবিত।

কৃষ্ণের প্রেমসী শ্রেষ্ঠ জগতে বিদিত ॥

সেই মহাভাব হয় চিন্তামণিসার।

কৃষ্ণবাহু পূর্ণ করে এই কার্য যার ॥

মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।

ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যাহ রূপ।

রাধা প্রতি কৃষ্ণস্নেহ সুগন্ধি-উদ্বর্তন।

তাহে সুগন্ধ দেহ উজ্জল বরণ ॥

কারুণ্যামৃত ধারায় স্নান প্রথম।

তারুণ্যামৃত ধারায় স্নান মধ্যম ॥

লাবণ্যামৃত ধারায় তদুপরি স্নান।

নিজলজ্জ-শ্রাম-পটুশাটী পবিধান ॥

কৃষ্ণ-অনুবাগ দ্বিতীয় অরুণ বসন।

প্রণয়-মান-কুণ্ডলিকায় বক্ষঃ আচ্ছাদন ॥

সৌন্দর্য কুসুম সখী-প্রণয়-চন্দন।

স্মিতকাস্তি-কপূর তিনে অঙ্গবিলেপন ॥

কৃষ্ণের উজ্জলবস যুগমদভর।

সেই যুগমদে বিচিত্রিত কলেবর ॥

প্লাচ্ছন্ন-মান ষাম্য ধনিল্য-বিত্যাস।

ধীরাদীরাত্মক-গুণ অঙ্গে পটবাস ॥

রাগ-তাম্বুলরাগে অধর উজ্জল ।
 প্রেম-কোটিল্য নেত্র-মুগ্ধে কজ্জল ॥
 সুদীপ্ত সাত্ত্বিক-ভাব হৃদ্যাদি সঞ্চারী ।
 এই সব ভাব-ভূষণ সর্ব অঙ্গে ভরি ॥
 কিলকিঞ্চিতাদি-ভাব-বিংশতি ভূষিত ।
 গুণশ্রেণী-পুষ্পমালা সর্বাঙ্গে পূরিত ॥
 সৌভাগ্যতিলক চারু ললাটে উজ্জল ।
 প্রেম-বৈচিত্র্য রত্ন হৃদয়ে তরল ॥
 মধ্য-বয়স্হিতা সখী স্ফেদে কর হাস ।
 কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সখী আশপাশ ॥
 নিজাজ-সৌরভালয়ে গর্ব পষক ।
 তাতে বসি আছে সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্ক ॥
 কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ অবতংস কানে ।
 কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ প্রবাহ বচনে ॥
 কৃষ্ণকে করায় শ্রাম-রসমধু পান ।
 নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্বকাম ॥
 কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেমরত্নের আকব ॥
 অল্পপম গুণগণ পূর্ণ-কলেবর ॥^১

অপ্রাকৃত বৃন্দাবন ধামের রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলাকে সাহিত্যে রূপায়িত করিতে গিয়া বৈষ্ণব কবিগণকে মাহুষের দৃষ্টান্ত এবং মাহুষের ভাষাই গ্রহণ

১ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত হিন্দী কবি কুবদাসের নিম্নলিখিত পদটি এই প্রসঙ্গে তুলনীয় :—

মহাভাব সুখ-সার-স্বকণা, কোমল সীল সুভাউ অনুপা ।
 সখী হেত উদবর্তন লাইবৈ, আনন্দ-রস সোঁ। সবে অহাবৈবৈ ।
 সারী লাজ কী অতি হী ধনী, অগিয়া জীতি হিয়ে কসি ভনী ।
 হাব-ভাব-ভূষণ তন বনে, সৌরভ-গুণগন জাত ন গনে ॥
 রসপতি রস কোঁ রচি-পচি কীনোঁ, সো অংজন লৈ নৈননি দীনোঁ ।
 সোঁ হদী-র গ অমুরাঙ্গ সুরংগা, কর অর চরণ রচে তিহি রংগা ॥ ইত্যাদি ।

করিতে হইয়াছে। এই রাধাকৃষ্ণ-প্রেমও সেইজন্য মানবীয় প্রেম-লীলার সকল বৈচিত্র্যে এবং মাধুর্যেই প্রকাশ পাইয়াছে। আলঙ্কারিক দৃষ্টি নইয়া রূপ গোস্বামী 'উজ্জলনীলমণি' গ্রন্থে এবং তৎপরবর্তী কবি কর্ণপূর 'অলঙ্কার-কৌস্তুভ' গ্রন্থে যখন এই প্রেমকে রসমূর্তি দান করিয়াছেন তখন তাহারা 'রতি'কেই স্থায়িভাব রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অন্ত্যদিকে আবার অলঙ্কার-শাস্ত্র-সম্মত নায়ক-নায়িকার সর্বপ্রকার ভেদ বিচার করিয়া কৃষ্ণ এবং রাধাই শ্রেষ্ঠ নায়ক-নায়িকা রূপে গৃহীত হইয়াছেন। অগাধ অসীম নিত্যপ্রেম-লীলাবিস্তারকারী এই রাধা-কৃষ্ণের ভিতরে প্রবাহিত রসের বর্ণনা করিতে গিয়া নায়িকাশ্রেষ্ঠ রূপে বর্ণিতা শ্রীরাধার যে-সকল অমুভাবাদি বর্ণিত হইয়াছে এবং রতিরূপ স্থায়িভাবের যে ব্যভিচারী ভাবাদি বর্ণিত হইয়াছে তাহার ভিতরে ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্র এবং কামশাস্ত্রের মিশ্রণ ঘটিয়াছে। গোস্বামিগণ বার বারই একথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে রাধা এবং অগাধ ব্রজদেবীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে এই লীলা তাহা প্রাকৃত কাম নহে; কিন্তু কাম না হইলেও 'কাম-ক্ৰীড়াসাম্যে' ইহাকে কাম নাম দেওয়া হইয়াছে এবং সাহিত্যের রূপায়ণে এবং আলঙ্কারিক বিশ্লেষণে ইহাকে প্রাকৃত কাম-ক্ৰীড়ার অমুরূপ ভাবেই গ্রহণ করা হইয়াছে, ফলে রাধাকে পরিপূর্ণ প্রেমময়ী করিতে গিয়া যে যে চেষ্টা ও লীলা দ্বারা প্রাকৃত কামের বৈচিত্র্য ও সর্বাতিশয়িতা প্রকাশ পায় রাধার প্রতি তাহাব সকলই আরোপিত হইয়াছে। ভারতীয় কামশাস্ত্রগুলিতে একটি শ্রেষ্ঠ নায়িকার যে সকল দেহ-ধর্ম এবং মনোধর্ম বর্ণিত হইয়াছে আমবা তাহার সকলই এক রাধিকার ভিতরে দেখিতে পাই। বাৎসায়নের কামসূত্রের ভিতবে যে সকল নায়িকাগুণ বর্ণিত হইয়াছে, 'উজ্জলনীলমণি'র নায়িকা-বর্ণনায় আমরা প্রকারান্তরে তাহারই প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই। এমন কি রাধাকৃষ্ণের অবৈধমিলন সম্বন্ধিত করিয়া দিয়াছে যে বড়ায়ি বুড়ী তাহার মধ্যে 'যোগমায়া'র আত্মসের সহিত কাম-শাস্ত্রোক্ত কুটুনিরও পরিচয় মিলে। বডুচণ্ডীদাস-রচিত 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন' কাব্যের 'বড়ায়ি' বুড়ীকে যোগমায়া-তত্ত্বের একটি প্রাকৃত সংস্করণ না বলিয়া একটি প্রাকৃত বুড়ীর রাধাকৃষ্ণের সান্নিধ্যহেতু যোগমায়া-তত্ত্ব উন্নয়ন বলা বোধহয় অধিকতর সমীচীন হইবে।

উজ্জ্বল-নীলমণি গ্রন্থে নায়ক-নায়িকার বিভিন্ন প্রকারের শ্রেণীবিভাগের যে পদ্ধতি দেখিতে পাই তাহা মূলতঃ তৎপূর্ববর্তী সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। মধুর ভাবের স্থায়ীভাব ‘রতি’কে অবলম্বন করিয়া যে সকল আলম্বন-উদ্দীপন বিভাব এবং অম্লভাব ও ব্যভিচারী ভাবের বর্ণনা রহিয়াছে তাহারও প্রাচীন আলঙ্কারিক ভিত্তি রহিয়াছে; কিন্তু রূপ গোস্বামী সেই প্রাচীন ভিত্তির উপরে যে বর্ণবৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাকেও অপূর্ব বলিয়া গ্রহণ করিতেই ইচ্ছা হয়। শুধু বিশ্লেষণ নহে, পুরাতন সাহিত্য হইতে এবং মুখ্যতঃ তাঁহার নিজের রচিত সাহিত্য হইতে এই প্রকারের প্রত্যেকটি বিভাব, অম্লভাব ও ব্যভিচারী ভাবের দৃষ্টান্ত দিয়া রূপ গোস্বামী রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলাকে অনন্তবিস্তার ও মধুরিমা দান করিয়াছেন। এই আলঙ্কারিক বিশ্লেষণ-মুখেই রাধাপ্রেম অনন্ত বৈভবে ও বৈচিত্র্যে পরিপুষ্ট লাভ করিয়াছে। রূপ গোস্বামী রাধাপ্রেমকে এই যে পরিপুষ্ট দান করিলেন, পরবর্তী কালে ইহাই বৈষ্ণব-কবিগণকে জ্ঞাতে অজ্ঞাতে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, রূপ গোস্বামী তাঁহার পূর্ববর্তী কালের রাধাপ্রেম-অবলম্বনে রচিত একটা সমৃদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য পাইয়াছিলেন; দেশজ ভাষায় রচিত বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের কবিতাও তাঁহার সম্মুখে ছিল; তাহার সহিত আবার তাঁহার নিজের প্রতিভার বিরাট দানও যুক্ত হইয়াছিল; এইসকল উপাদানই তাঁহাকে বিশ্লেষণের এতখানি নিপুণতার স্বযোগ দান করিয়াছিল; আবার বিশ্লেষণের মুখে তিনি বহু নূতন বৈচিত্র্য এবং চাক্তের সৃষ্টিও করিয়া লইয়াছিলেন; তাঁহার এই আলঙ্কারিক সৃষ্টি এবং কবিসৃষ্টি মিলিত হইয়া পরবর্তী লীলা-প্রসার এবং তদবলম্বনে সাহিত্য-প্রসার এই উভয়কেই সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল। আলঙ্কারিক দৃষ্টিতে রাধাপ্রেমের এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের ভিতরে আমরা আর প্রবেশ করিব না; আমরা শুধু রাধাপ্রেম সম্বন্ধে আর দু’একটি প্রধান প্রশ্ন সম্বন্ধেই এখানে আলোচনা করিব।

রাধাপ্রেম-সম্বন্ধে একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল স্বকীয়া-পরকীয়া তত্ত্ব। পরকীয়া-প্রেম একটি তত্ত্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে চৈতন্য

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পরে, সম্ভবতঃ বৃন্দাবনের গোন্ধামিগণের পরবর্তী কালে। চৈতন্ত-চরিতামৃতে অবশ্য দেখিতে পাই, কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে পরকীয়া-তত্ত্বের আদর্শ স্বয়ং মহাপ্রভু কর্তৃকই প্রচারিত হইয়াছে। আমরা প্রেমের যে বিভিন্ন স্তরভেদ দেখিয়াছি পরকীয়া-তত্ত্ব সেই প্রেমেরই বা রসেরই একটি বিশেষাবস্থা। চৈতন্তচরিতামৃতে বলা হইয়াছে, ‘পরকীয়া রসে অতি ভাবের উল্লাস।’ পরকীয়াতে প্রেমের সর্বাধিক স্ফূরণ। এইজন্য প্রেমের ভিতরে শ্রেষ্ঠ যে কান্তাপ্রেম তাহার ভিতরেও শ্রেষ্ঠ হইতেছে পরকীয়া রতি, রাধাপ্রেমেই এই পরকীয়া রতির পর্ববসান।^১ ‘পরকীয়া’ প্রেমই হইল নিকষিত হেম, কারণ, এ-প্রেম সর্বভাগী প্রেম, সর্বসংস্কারবিমুক্ত প্রেম, সর্ব-লজ্জা-ভয়-বাধা-নির্মুক্ত প্রেম, ইহা শুধুমাত্র প্রেমের জগুই প্রেম, স্নতরাং ইহাই হইল বিশুদ্ধ রাগান্বিকা রতি।

বৈষ্ণব রস-শাস্ত্রে দর্শনালিঙ্গনামির আনুকূল্যনিষেবণেব দ্বাবা যুবক-যুবতির চিন্তে উল্লাসের উপরে যে ভাব আরোহণ করে তাহাকেই বলা হয় সন্তোগ। এই সন্তোগ মুখ্যতঃ চারি প্রকারের,—সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান। যে ক্ষেত্রে লজ্জা, ভয় ও অসহিষ্ণুতা হেতু ভোগাঙ্গ-সকল অল্পমাত্র ব্যবহৃত হয় তাহাকে সংক্ষিপ্ত সন্তোগ বলে। সাধাবণতঃ পূর্বরাগের পরেই এই-জাতীয় সন্তোগের বিকাশ। নায়ক-কৃত বিপক্ষেব গুণকীর্তন এবং স্ববৎসনাদির স্মরণের দ্বারা ভোগোপচারসমূহ যেখানে সঙ্কীর্ণভাবে দেখা দেয় তাহাই সঙ্কীর্ণ সন্তোগ। ইহা কিঞ্চিৎ তপ্ত-ইক্ষু-চর্ষণবৎ, অর্থাৎ এককালেই স্বাদু এবং উষ্ণ। মানাদিস্থলে এইরূপ সঙ্কীর্ণ সন্তোগ। প্রবাস হইতে আগত কান্তের সহিত যে সন্তোগ তাহাকে বলে সম্পন্ন সন্তোগ; আর যেখানে যুবক-যুবতি পারতন্ত্র্যাহেতু বিযুক্ত, এমন কি পরস্পরের দর্শনও যেখানে দুর্লভ, সেইক্ষেত্রে উভয়ের যে

১

পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস।

ত্রজ বিনা ইহার অন্তর নাহি বাস।

ত্রয়বৎসগণের এই ভাব নিরবধি।

তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি। (চৈতন্ত-চরিতামৃত, আদি, ৪র্থ)

উপভোগের অতিরেক তাহাকেই বলে সমৃদ্ধিমান্ সন্তোষ। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, পারতন্ত্র্য না থাকিলে সন্তোষ সমৃদ্ধ হয় না; লৌকিক ক্ষেত্রে উপপত্ত্যাদিই সন্তোষ-সমৃদ্ধির কারণ। লৌকিক কামক্রীড়া-সাম্যে এই কারণেই রাধাপ্রেমে কৃষ্ণকে উপপত্তি রূপেই ক্রীড়া করিতে হইয়াছে; ইহাই পরকীয়ার তাৎপর্য।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই, আভীর জাতির মধ্যে যখন গোপাল-কৃষ্ণের প্রেমলীলা প্রচলিত ছিল তখন কল্পা গোপীগণ এবং পরোঢ়া গোপীগণের সহিত তাঁহার প্রেম-লীলার কাহিনীই প্রচলিত থাকা স্বাভাবিক; কারণ পৃথিবীতে যত প্রেমগীতি রচিত হইয়াছে, বিশুদ্ধ দাম্পত্যলীলা লইয়া তাহার কোথাও ক্ষুতি নাই। বিশেষতঃ রাখালিয়া সঙ্গীত দাম্পত্যপ্রেম লইয়া না হইবারই সম্ভাবনা।^১ এই কারণেই কৃষ্ণ-প্রণয়িনী গোপীগণ অন্তগোত্রের কল্পা বা স্বাক্ষরূপেই বর্ণিতা। প্রধানা গোপিনী রাধিকাব আমরা সাহিত্যে যখন হইতে আবির্ভাব দেখিতে পাইলাম, তখন হইতে তাহাকে পরোঢ়া গোপীরূপেই দেখিতে পাই। আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি,

১। এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডক্টর ভাণ্ডারকর বলেন,—“The dalliance of Krishna with cowherdesses, which introduced an element inconsistent with the advance of morality into the Vasudeva religion, was also an after-growth, consequent upon the freer intercourse between the wandering Abhiras and their more civilised Aryan neighbours. Morality cannot be expected to be high or strict among races in the condition of the Abhiras at the time; and their gay neighbours took advantage of its looseness. Besides, the Abhira women must have been fair and handsome as those of the Ahir-Gavaliyas or cowherds of the present day are.” (Vaisnavism, Saivism ইত্যাদি, ৩৮ পৃষ্ঠা।) এ-বিষয়ে আমাদের মনে হয়, আভীর জাতির সভ্যতার ইতিহাস ঠিকমত কিছু শুধুমাত্র অনুমানের উপরে এতগুলি কথা বলিবার বিশেষ কোন যৌক্তিকতা নাই। যে জাতির ভিতরেই যখন প্রেম-কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাই প্রচলিত সমাজ-নীতি এবং সমাজ-নীতি ভাঙিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে; হস্তরাং এ-বিষয়ে শুধু আভীর জাতির নৈতিক অবস্থার প্রতি কটাক্ষপাত করিবার বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখিতে পাইতেছি না।

‘কবীন্দ্র-বচন-সমুচ্চয়ে’ রাধাপ্রেমের কবিতাকে অসতী-ব্রজ্যার ভিতরেই গ্রহণ করা হইয়াছে। পরবর্তী কালের সংগ্রহেও কুলটা-প্রেমের দৃষ্টান্ত-রূপে রাধাপ্রেমের কবিতার উল্লেখ দেখিতে পাই। আমরা রাধা-সম্বন্ধে যত প্রাচীন শ্লোকের উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি সেগুলি লক্ষ্য করিলে অধিকাংশের ভিতরেই অবৈধ প্রেমের উল্লেখ বা আভাস দেখা যাইবে।

এই অবৈধ প্রেমের প্রবাদটিকে অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন কালে রাধা সম্বন্ধে বিভিন্ন উপাখ্যান গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার ভিতরে প্রধান হইল এই, বৃষভানু গোপের কন্যা রাধা আয়ান ঘোষের বিবাহিতা স্ত্রী। এই আয়ান ঘোষ সম্বন্ধেও বহু মত প্রচলিত। আমরা পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি, শ্রীযুত যোগেশ রায় বিজ্ঞানিধির মতে সূর্যের ‘অয়ন’ই শেষ পর্যন্ত আসিয়া আয়ান ঘোষের মধ্যে গোয়ালদেহ ধারণ করিয়াছে। বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের গ্রন্থে আয়ান ঘোষকে ‘অভিমত্ম্য’ রূপে পাইতেছি; বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তনে ‘আইহন’ রূপটি অভিমত্ম্য রূপের সমর্থক। কেহ কেহ বলেন প্রাকৃত ‘আয়ান’ নামটিই খাটি, সংস্কৃত ‘অভিমত্ম্য’ দ্বারা আয়ানকে খানিকটা সাধু করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র। এই আয়ান ঘোষ ছিল গোপরাজ মাল্যকের পুত্র, জটীলা তাহার মা। তাহার ছিল তিন ভাই, তিন বোন। তিন ভাই হইল তিলক, দুর্মদ ও আয়ান; তিন বোন যশোদা, কুটীলা, প্রভাকরী। যশোদার ভাই বলিয়া আয়ান ঘোষ হইল কৃষ্ণের মামা, এবং রাধিকা কৃষ্ণের মামী। অতএব দেখি আয়ান ঘোষের মা জটীলা হইল কৃষ্ণের ‘মাতুর্মাতুলানী’^১; সুতরাং আয়ান ঘোষ যশোদার মামাত ভাই এবং সেই হিসাবে কৃষ্ণের মামা। রাধিকা কৃষ্ণ অপেক্ষা অনেক বয়োজ্যেষ্ঠা ছিলেন, বহু উপাখ্যানেই ইহার সমর্থন মেলে। গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকেও ইহার স্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে। কৃষ্ণজন্মের পর রাধিকা প্রতিবেশিনী গোয়ালিনীদের সঙ্গে যশোদা-সুত কৃষ্ণকে দেখিতে আসিয়াছিল, এবং তখন আদর করিয়া শিশু কৃষ্ণকে রাধিকা যখন কোলে করিয়াছিল, তখন রাধা-কৃষ্ণের স্বরূপ-স্মৃতি উদ্ভিক্ত হওয়াতে সেই

অবস্থায়ই তাহাদের প্রথম মিলন হইয়াছিল এইরূপ রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম সম্বলিত বহুপদ পদকর্তাগণ রচনা করিয়াছেন। প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে আয়ান ঘোষ ছিল নপুংসক; সুতরাং নপুংসক স্বামীর প্রতি রাধার অবজ্ঞা এবং রূপে গুণে সর্বোত্তম নাগর কৃষ্ণের প্রতি তাহার অল্পরক্তি অতি স্বাভাবিক ভাবেই সূচিত হইয়াছে। অসংখ্য বাঙলা বৈষ্ণবপদাবলীর ভিতরে কৃষ্ণ-প্রণয়িনী রূপে তাহাকে অনুঢ়া গোপকন্তা এবং পরোঢ়া গোপরমণী এই দুইরূপেই অঙ্কিত দেখিতে পাই।

এই পরকীয়া প্রেমবিষয়ে রাধিকার প্রধান প্রতিপক্ষ দেখিতে পাই অপর আর একটি পরোঢ়া গোপরমণী চন্দ্রাবলীকে।^১ চন্দ্রাবলী হইল ভ্রূগুণ্ডার পুত্র গোবর্ধন মল্লের স্ত্রী। গোবর্ধন মল্ল এবং আয়ান ঘোষ অতি নিকট বন্ধু ছিল। ‘ললিত-মাধব’ নাটকে রাধা ও চন্দ্রাবলী সম্বন্ধে অনেক জটিল কিংবদন্তী দেখিতে পাই, সে-সকলের ভিতরে প্রবেশ কবার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। যোগেশ রায়ের মতে চন্দ্রই চন্দ্রাবলী এবং সূর্য-বিশ্বরূপ কৃষ্ণের সহিত মিলন-ব্যাপারে বাধা-নক্ষত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিনী। বৈষ্ণব-কবিতার মান-খণ্ডিতাদির পদগুলির ক্ষেত্রে চন্দ্রাবলীই রাধিকার প্রেমের মুখ্য প্রতিদ্বন্দ্বিনী রূপে দেখা দিয়াছে। আমরা ‘উজ্জলনীলমণি’র কৃষ্ণবল্লভ-প্রकरणে রাধা ও চন্দ্রাবলীকে কৃষ্ণের প্রিয়াশ্রেষ্ঠা নিত্যপ্রিয়া রূপে বর্ণিত দেখিয়াছি।^২ কিন্তু এই উভয় নিত্যপ্রিয়ার ভিতরেও তত্ত্বতঃ রাধার শ্রেষ্ঠত্ব সর্বত্র দেখান হইয়াছে। উভয়ের ভিতরে মূল পার্থক্য এই, রাধিকার প্রেমে আত্ম-সুখেচ্ছার লেশ মাত্র নাই, সকলই কৃষ্ণসুখৈকতাংগ। কিন্তু চন্দ্রাবলীর কৃষ্ণপ্রীতির ভিতরে আত্মপ্রীতি-কামনার কিছু গন্ধ ছিল। বাধিকাব যে সাক্ষসঙ্গদানের দ্বারা সুখোৎপাদনের চেষ্টা সেখানে নিজে সুখী হইবাবও বাসনা বর্তমান ছিল। এই জগৎ দেখিতে পাই, পরবর্তী কালে রাধাতত্ত্ব এবং চন্দ্রাবলীতত্ত্ব বৈষ্ণবগণের নিকটে দুইটি পৃথক তত্ত্বরূপে দেখা দিয়াছিল।

১ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা ও চন্দ্রাবলী একই বলিয়া বর্ণিত।

২ রাধা-চন্দ্রাবলী-মুখ্য্যঃ প্রোক্তা নিত্যপ্রিয়া ত্রয়ে।

কৃষ্ণবল্লভ্যসৌন্দর্য-বৈদ্যাদি-গুণাশ্রয়াঃ । উজ্জলনীলমণি, কৃষ্ণবল্লভ্যঃ, ৩৬

রাধা-চন্দ্রাবলীর কথা বাদ দিয়া সাধারণ ভাবে গোপব্রজগণের সহিত কৃষ্ণের অবৈধপ্রেমের বাঞ্ছনীয়ত্ব সম্বন্ধে ভাগবত-পুরাণে প্রথম এবং স্পষ্ট প্রশ্ন দোষতে পাই। রাস-লীলার বর্ণনায় দেখিতে পাই, পরোটা গোপীগণ জার-বুদ্ধিতেই কৃষ্ণের সহিত সঙ্গতা হইয়াছিল। কৃষ্ণচরিত্রের প্রতি অসীম প্রকাসসম্পন্ন ধর্মনিষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিত শ্রীভক্তদেবের প্রতি এ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—“ধর্মের সংস্থাপনের জন্ত এবং অধর্মের প্রশমের জন্ত ভগবান্ জগদীশ্বর নিজের অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; ধর্মসেতুসমূহের বন্ধন, কর্তা এবং অভি-রক্ষিতা’ সেই কৃষ্ণ কেন এই পরদারাভিমর্শন-রূপ প্রতিকূল আচরণ করিয়াছিলেন।”^১ তখন পর্ষস্ত পরকীয়া-বাদ কোনও তত্ত্বরূপে গাড়িয়া ওঠে নাই বলিয়া শুকদেব অতি স্পষ্ট এবং সহজ ভাবে ইহার জবাব দিয়াছিলেন; তিনি বলিয়াছিলেন,—“তেজস্বিগণের পক্ষে কিছুই দোষের নহে, যেমন সর্বভুক্ত বহির (কিছুতেই পাদস্পর্শ বা মালিগ্রাস্পর্শ ঘটে না।)।.....ঈশ্বরগণের বাক্যই হইল সত্য, আচরণ সর্বদা সত্য নয়; যে যে জিয়া তাঁহাদের ‘স্বচোযুক্ত’ অর্থাৎ যে আচরণ তাঁহাদের বচনের সহিত সঙ্গত, বুদ্ধিমান ব্যক্তি শুধু তাহারই আচরণ করিবেন।”^২ ইহা ত গেল লৌকিক নীতির দিক্ হইতে; তন্মতের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে, “যোগপ্রভাবের দ্বারা বিধৃত হইয়াছে অখিল কর্মবন্ধ যে সকল মুনির সেই সকল মুনিও যাহার পাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্ত হইয়া স্বেচ্ছামত আচরণ করিয়াও ব্রহ্মনগ্রস্ত হন না, সেই ভগবানের যে নিজের ইচ্ছায় গৃহীত বণু তাহার আর বন্ধন কোথায়? গোপীগণের তাহাদের

১ সংস্থাপনায় ধর্মস্ত প্রশময়েত্তরস্ত চ।

অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ।

স কথং ধর্মসেতুনাম্ বন্ধন কর্তাভিরক্ষিতা।

প্রতীপমাচরদ্ ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্শনম্। ভাগবত, ১০।৩৩।২৬-২৭

২ ভেজীয়সাম্ ন দোষায় বহুঃ সর্বভূজো যথা।

* * * *

ঈশ্বর্য্যাপাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিত্তং কচিৎ

তথাং বৎ স্বচোযুক্তং বুদ্ধিমানস্তৎ সমাচরেৎ। ঐ, ২০।৩৩।২৯, ৩১

পতিগণের সর্বপ্রকারের দেহধারিগণেরই যিনি অন্তঃচরণ করেন সেই অধ্যক্ষ (বুদ্ধাদিসাক্ষী ভগবান্) ক্রীড়ার জন্তই মর্ত্যে দেহ ধারণ করেন।^১ অর্থাৎ তদ্বতঃ যিনি সর্বপ্রাণীরই দেহে ও অন্তরে বিরাজমান থাকিয়া নিরন্তর 'রমণ' করিতেছেন, তাঁহার সম্বন্ধে পরদার বলিয়া কেহই নাই, স্বতরাং পরদারাভিমর্শনের কোনও প্রসঙ্গ উঠে না।

বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের আবির্ভাবের পূর্বে প্রধান গোপিনী রূপে রাধা বৈষ্ণবসাহিত্যে স্রুপ্রতিষ্ঠিতা। রাধা-চন্দ্রাবলী ও অন্যান্য গোপী-গণকে অবলম্বন করিয়া প্রেমের বিভিন্ন প্রকার ভেদ দেখাইতে গিয়া রূপ গোস্বামী কৃষ্ণ-বল্লভাগণকে স্বকীয়া ও পবকীয়া রূপে ভাগ করিয়াছেন, সাধারণ ভাবে রুক্মিণী-আদি মহিষীগণ স্বকীয়া ও রাধাদি গোপীগণ পবকীয়া রূপে গহীত। কিন্তু রূপ গোস্বামীর নাটকাদি রচনা এবং অন্যান্য লেখা আলোচনা করিলে মনে হয়, তিনিও তদ্বতঃ পরকীয়া-বাদ স্বীকার করেন না। এই জন্ত তাঁহার ললিত-মাধব নাটকের পূর্ণ-মনোবথ নামক দশম অঙ্কে দেখিতে পাই, দ্বারকাস্থিত নব-বৃন্দাবনে সত্রাজিৎ রাজার কন্যা সত্যভামা-রূপিণী রাধিকার সহিত কৃষ্ণের বিধিমতে বিবাহ হইয়াছে। এই বিবাহসভায় সতীশ্রেষ্ঠা অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা, শচীদেবী সহ ইন্দ্রাদি দেবগণ, বৃন্দাবনের নন্দ-যশোদা, শ্রীদামাদি সখাগণ, ভগবতী পৌর্ণমাসী প্রভৃতি এবং দ্বারকায় বসুদেব-দেবকী প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত ছিলেন। 'বিদগ্ধ-মাধব' নাটকেও দেখিতে পাই অভিমল্ল্যগোপ বা আয়ান ঘোষের সহিত রাধিকার বিবাহ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, অভিমল্ল্যগোপের সহিত রাধিকার বিবাহ সত্য বিবাহ নহে, অভিমল্ল্যগোপকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্তই স্বয়ং যোগমায়া অহাদের বিবাহকে সত্যের তায় প্রতীতি করাইয়াছেন। আসলে রাধাদি সকলই

১

যৎপাদপঙ্কজপদ্মাগনিষেবতৃপ্তা

যোগপ্রভাববিধূতামিলকর্মবন্ধাঃ।

শ্বেবং চরন্তি মুনয়োহপি ন নহমানা-

স্তস্ত্রেচ্ছয়াস্তবপুংসু কুন্তঃ এব বন্ধঃ।

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্বেষামেব দেহিনাম্।

যোহন্তঃচরতি সোহধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেহেহ দেহভাঞ্চ ॥ ঐ, ১০।৩৩।৩৪, ৩৫

শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেমসী ১। তাহা হইলে রূপ গোস্বামীর মতে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-প্রেমসীহই হইল রাধাদি গোপীগণের স্বরূপে পরিচয়, বাহ্যে তাহাদের অনুচ্চা কন্ঠার বা অন্ত-গোপীগণের জীব যোগমায়া-বিষটিত একটা প্রতী-ভানিক সত্যমাত্র। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে, ভাগবতের রাসবর্ণনায় বলা হইয়াছে, গোপীগণ যখন রাস-কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাসলীলায় রত তখনও যোগমায়ার প্রভাবে গোপীগণের মায়া-বিগ্রহ তাহাদের স্ব স্ব স্বামিগণের পার্শ্বেই অবস্থিত ছিল।^২

কৃষ্ণ-বল্লভা-প্রকরণে রূপ গোস্বামী পরকীয়া-সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়া-ছেন তাহাদৃষ্টে বোঝা যায়, গোপীদের পরকীয়াত্বের প্রশ্নটাকে তিনি নানাভাবে এড়াইবার বা লঘু করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। নায়ক-প্রকরণে রূপ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্য আলোচনা-প্রসঙ্গে এই ঔপপত্যেই যে শৃঙ্গারের পরমোৎকর্ষ প্রতিষ্ঠিত তাহা স্বীকার করিয়াছেন এবং এই প্রসঙ্গে ভরত মুনির মত উল্লেখ করিয়াও দেখাইয়াছেন যে এই প্রচ্ছন্নকামুকত্বেই মন্থনের পরমা রতি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন,—

লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্ত্ব প্রাকৃতনায়কে ।

ন কৃষ্ণে রসনির্ধাসস্বাদার্থমবতারিণি ॥

অর্থাৎ প্রেমের এই ঔপপত্য বিষয়ে যে লঘুত্বের কথা বলা হইল তাহা প্রাকৃত নায়ক-পক্ষেই প্রযোজ্য, রসনির্ধাসের আশ্বাদনের নিমিত্ত যে কৃষ্ণাবতার তাহাতে ইহার কিছুই প্রযোজ্য নয়। রূপ গোস্বামীর এই উক্তি ভাগবতের সুরের সহিতই যুক্ত।

রূপ গোস্বামীর অম্লসরণ করিয়া জীব গোস্বামী এই স্বকীয়া পরকীয়া সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। ‘উজ্জলনীলমণি’র ‘লোচন-রোচনী’ টীকায় জীব গোস্বামী উপরি-উক্ত শ্লোকটিকে অবলম্বন করিয়া বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। অন্ততঃ প্রাসঙ্গিক ভাবে জীব গোস্বামী নানাভাবে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার এই সকল মতামত আলোচনা

১। ভগবৎকন্যার্ববেব স্বয়ং যোগমায়য়া মিথ্যৈব প্রত্যাশিতং ভবিষ্যানামুদাহারিকম্। নিত্য-প্রেমস্ত এষ খলু তাঃ কৃষ্ণস্ত। (১ম অঙ্ক)

করিয়া দেখা যায়, জীব গোস্বামী তত্বতঃ পরকীয়াবাদ সমর্থন করিতেন না। তাঁহার মতে পরমস্বকীয়াতেই রাধা-প্রেমেরও চরমোৎকর্ষ। স্বরূপে—অর্থাৎ অপ্রকট ব্রজলীলায় রাধা কৃষ্ণের পরমস্বকীয়া, সেখানে কৃষ্ণের ঔপপত্যের লেশমাত্র নাই। এই জন্ত জীবগোস্বামী তাঁহার ‘গোপাল-চম্পু’ নামক গদ্য-পদ্য কাব্যের উত্তরচম্পুতে রাধা-কৃষ্ণের বিবাহ সজ্জাটিত করিয়াছেন। পরকীয়া-বাদ সম্বন্ধে রূপ গোস্বামীর চিত্তপ্রবণতা ব্যঞ্জনায় বৃদ্ধিতে পারিলেও এবিষয়ে তাঁহার মত স্পষ্ট নহে, কিন্তু জীব গোস্বামী এ-বিষয়ে তাঁহার মত স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে অপ্রকট গোলকলীলায় স্বকীয়াই পরম সত্য; পরকীয়া হইল মায়িক মাত্র; কৃষ্ণের যোগমায়া প্রকট-বৃন্দাবনলীলায় এই পরকীয়া ভাবের বিস্তার করিয়া থাকে। প্রকট-লীলায় বসনির্ধাস-আনন্দনেব পরিপাটির জন্তই আত্মারাম পুরুষ নিজের মায়্য দ্বাবাই একটি পরকীয়াত্বের ভান সৃষ্টি করিয়া পবম-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেন। প্রকট-লীলাব ক্ষেত্রে রাধা এবং অগ্ৰাণ্ণ গোপীগণ ব্যবহারিক জীবনে তাহাদের পতি প্রভৃতিকে অস্বীকার করিতে পারে নাই; কিন্তু কৃষ্ণেব সহিত তাহারা যখনই সঙ্গত হইত তখন কৃষ্ণকে তাহারা প্রাণ-বল্লভ জানিলেও যোগমায়াব প্রভাবে তাহাদের স্বরূপ-জ্ঞান এবং কৃষ্ণের সহিত তাহাদের স্বরূপ-সম্বন্ধের জ্ঞান আবৃত থাকিত; ইহারই ফলে ঘটিত একটা পরকীয়া অভিমান। প্রশ্ন হইতে পারে যে, নিবারণাদির উপায়ের দ্বারাই পরকীয়া রতিতে প্রেমের বৈশিষ্ট্য সাধিত হয়; অপ্রকট ব্রজে যদি ঐরাধার স্বকীয়াত্বই পরম সত্য হয় তবে সেখানে প্রেমের এবং বিধ উল্লাসোৎকর্ষ কি করিয়া সাধিত হইতে পারে? ইহার জবাবে জীব গোস্বামীর বক্তব্য এই যে, অপ্রকট ব্রজধামে রাধার এইজাতীয় প্রেমোৎকর্ষ নিত্য এবং একান্ত স্বাভাবিক; মাদনাখ্য মহাভাব-পরাকাষ্ঠার ভিতরে এইজাতীয় রাগোৎকর্ষ স্বাভাবিক ভাবেই বর্তমান। যাহা স্বাভাবিক তাহার মহিমা কোন অংশে ন্যূন নহে। একটি মন্ত হস্তী যখন সর্ব-প্রকারের বাধা অতিক্রম করিয়া সম্মুখপথে অগ্রসর হয় তখন তাহার অসীম শক্তিমত্তার প্রকাশ ঘটে; কিন্তু তাই বলিয়া সে যখন স্থির হইয়া থাকে তখন ঐ জাতীয় শক্তিমত্তা তাহার ভিতরে নাই—একথা কেহই বলিবে না। সেইরূপ প্রকটলীলায় রাধা তাহার প্রেমের পথের সর্ব-

প্রকারের বাধাবিহীন অভিক্রম করিয়া যে রাগোৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছে অপ্রকট ব্রজধামে পরম স্বকীয়বাহ্য তাহার সেই রাগোৎকর্ষের কোনরূপ ন্যূনতা ঘটিয়াছে এরূপ মনে করিবার কারণ নাই।

কিন্তু দেখা যাইতেছে, জীব গোষ্ঠামীর পরবর্তী কালে পরকীয়াবাদ পরমতত্ত্ব রূপেই স্বীকৃত হইয়াছে। পরবর্তী কালের লেখকগণ জীব গোষ্ঠামীকেও পরকীয়াবাদী প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।^১ আমরা ‘চৈতন্য-চরিতামৃত’কার কৃষ্ণদাস কবিরাজের পরকীয়া-তত্ত্ব সমর্থনের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।^২ পরবর্তী কালের পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তীও তাঁহার দার্শনিক দৃষ্টি লইয়া এই পরকীয়া মতকে প্রকট এবং অপ্রকট উভয় লীলাতেই তুল্যভাবে সত্য বলিয়া প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যদুনন্দন দাসের নামে প্রচলিত ‘কর্ণানন্দ’ গ্রন্থে এই

১ উজ্জলনীলমণির নায়ক-প্রকরণের উপরি-উক্ত শ্লোকের টীকায় জীবগোষ্ঠামী পরকীয়াবাদের বিরুদ্ধে যত আলোচনা করিয়াছেন সকল আলোচনার শেষে অবশ্য একটি সূংশয়-উদ্বেককারী শ্লোক রাখিয়া গিয়াছেন। উপসংহারে একটি শ্লোক রহিয়াছে—

স্বচ্ছন্দা লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদত্র পরেচ্ছয়া ।

যৎ পূর্বাপরসম্বন্ধং তৎ পূর্বমপ্যং পরম্ ॥

এই শ্লোকের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোন কোন পণ্ডিত সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। এ-বিষয়ে এবং পরকীয়া-বাদ সম্বন্ধে জীব গোষ্ঠামীর মতামতের বিস্তারিত আলোচনা শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথের চৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

২ কিন্তু কবিরাজ গোষ্ঠামীও চরিতামৃতের আদি লীলায় (চতুর্থ পরিচ্ছেদে) শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলায় অবতার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

বৈকুণ্ঠাঙ্গে নাহি যে লীলার প্রচার ।

সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার ॥

মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে ।

যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে ॥

এখানে কিন্তু মনে হয়, যোগমায়ায় প্রভাবে গোপীগণের উপপত্তিভাব লইয়া যে লীলা উহা প্রকট-লীলারই বৈশিষ্ট্য, বৈকুণ্ঠাদিতে এইজাতীয় উপপত্তিভাবের লীলা নাই, এবং এইজন্যই বৈকুণ্ঠাদির লীলা হইতে কৃষ্ণাবতার রূপে অবতার-লীলাতেই লীলার অধিকতর রসপূর্ণ।

পরকীয়া-বাদ স্থাপনই যে জীব গোস্থামীরও আসল উদ্দেশ্য তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। পরবর্তী কালে স্বকীয়া-পরকীয়া-বাদ সম্বন্ধে বিভিন্ন তর্ক-মত বসিয়াছিল এবং তাহাতে পরকীয়া-বাদের প্রাধান্যই যুক্তি-তর্কের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল এরূপ কিছু কিছু তথ্যেব সম্ভাব্য পাওয়া যায় ; এ-সকলের প্রামাণিকতা অবশ্য সংশয়াতীত নহে।

মোটের উপর দেখা যায়, গোস্থামিগণের পরবর্তী কালে পরকীয়া-বাদ আন্তে আন্তে প্রাধান্য লাভ করে। তৎস্বের দিক্ ছাড়া ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে এই পরকীয়া-বাদের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে প্রধান দুইটি কারণ মনে হয়। প্রথমতঃ বাঙলা-দেশের বৈষ্ণব-ধর্ম ও সাহিত্য মুখ্যতঃ রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনেই রস-সমৃদ্ধ। জয়দেবের পরে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি এবং তৎপরবর্তী কালে অসংখ্য বৈষ্ণব কবি রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের সূক্ষ্ম স্বকুমার অসংখ্য বৈচিত্র্য লইয়া কবিতা রচনা করিয়াছেন। এই সকল কাব্য-কবিতার ভিতর দিয়া রাধার পরকীয়াত্বই এমন ভাবে সাহিত্যের ভিতরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল যে তৎস্বের দিক্ হইতে তাহাকে আর অস্বীকার করিবার, অথবা শুধুমাত্র ব্যাখ্যা দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবার উপায় ছিল না। পরকীয়াকে শুধুমাত্র মায়িক বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে রাধা-কৃষ্ণের প্রকট-লীলা (যাহা মুখ্যতঃ বৈষ্ণব-সাহিত্যের উপজীব্য) তাহা প্রাণহীন হইয়া যাইত। বৈষ্ণব কবিগণ কর্তৃক অঙ্কিত প্রেমময়ী রাধিকার মূর্তিখানিকে জীবন্ত করিয়া গ্রহণ করিতে এই পরকীয়াবাদের পরমার্থত্বও স্বীকার করার প্রয়োজন ছিল। রাধাকৃষ্ণের সমৃদ্ধলীলার ক্রমপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তাই পরকীয়া-বাদও ক্রমপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

রাধাকে অবলম্বনে এই পরকীয়া-বাদের প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে তৎকালীন একটি বিশেষ জাতীয় ধর্ম-সাধনারও প্রভাব বর্তমান ছিল বলিয়া মনে হয়। ইহা হইল নর-নারীর যুগলরূপের সাধনা। হিন্দুতন্ত্র, বৌদ্ধতন্ত্র, বৌদ্ধ-সহজিয়া প্রভৃতির ভিতর দিয়া এই নর-নারীর যুগল-সাধনার ধারা এ-দেশে প্রবাহিত ছিল। বৈষ্ণব-সহজিয়ায় আসিয়া এই ধারাটি একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। সর্বত্রই ছিল একটা আরোপ-সাধনার ব্যবস্থা—সে বিষয়ে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করিতেছি। এই

আরোপ-সাধনায় যে নারী-গ্রহণের পদ্ধতি রহিয়াছে সেখানে পরকীয়ারই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়, বিশেষতঃ বৈষ্ণব-সহজিয়াদের সাধনায়। সহজিয়া সাধনায় এই পরকীয়ার প্রাধান্যও পরবর্তী কালে বৈষ্ণব-ধর্মের রাধার পরকীয়াহে বিশ্বাস আরও দৃঢ় করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

তত্বের দিক্ হইতে রাধা সম্বন্ধে আর একটি আলোচনার অবতারণা করিয়াই আমরা এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। আমরা দেখিয়াছি, পরম তত্বের এই রস-স্বরূপতাই হইল ইহার প্রেম-স্বরূপতা। এই প্রেমে কৃষ্ণ বিষয় রাধা আশ্রয়। আমরা বলিতে পারি, ভগবানের প্রেমরূপা হ্লাদিনী-শক্তির রাধিকাই হইল পূর্ণতম আদার। এই রাধিকার ভিতর দিয়া এই পরমপ্রেমানন্দ জগৎ-জীবে ভক্তিরস রূপে ছড়াইয়া পড়ে। সেই দিক্ হইতে রাধিকাই হইল ভগবানের ভক্তশ্রেষ্ঠ। কিন্তু এইখানেই একটা বিষয়কে স্পষ্ট করিয়া লওয়া প্রয়োজন। রাধিকা কৃষ্ণের ভক্তশ্রেষ্ঠ হইলেও এবং রাধিকার ভিতর দিয়া হ্লাদিনীশক্তি ভক্তিরস রূপে জীবের ভিতরে প্রবাহিত হইলেও রাধিকা-স্বরূপহলাভ কিংবা রাধাভাবে কৃষ্ণ-সেবা জীবের কখনও সাধ্য নহে। জীব নিত্য-অণু স্বভাব, সেই নিত্য-অণু স্বভাব জীবের পক্ষে কৃষ্ণের নিত্যপ্রিয়া স্বরূপ-শক্তি রাধিকার সম-ভাবাপন্ন হওয়া কখনও সম্ভব নহে। আমরা এইজন্য জীবের সখী-ভাবের সাধনার কথা শুনিতে পাই। কিন্তু এই সখীভাবের সাধনার ভিতরেও আবার দুই রকমের সাধনার ভেদ অতি স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে, প্রথম হইল রাগাশ্রিত্য স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবা, আর দ্বিতীয়া হইল রাগাশ্রিত্য অশ্রিত্যময়ী সেবা। নিত্য-ব্রজধামে সুবলাদি, বা নন্দ-যশোদাদি বা রাধিকাদি কৃষ্ণের যে-সকল নিত্য-পরিকর রহিয়াছেন রাগাশ্রিত্য সেবায় শুধু মাত্র তাঁহাদেরই অধিকার। এখানে রাগ তাঁহাদের নিত্য-আত্মধর্ম; এই আত্মধর্মরূপে রাগে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যে নিত্যসেবা তাহাই রাগাশ্রিত্য সেবা। জীব এইসকল ব্রজ-পরিকরগণের আশ্রিত্য স্বীকার করিয়া তাঁহাদের রাগের অশ্রিত্যভাবেই কৃষ্ণসেবা করিতে পারে। সুবলাদি ব্রজ-সখীগণের কৃষ্ণের প্রতি যে সখ্যভাবে প্রীতি বা রাগ ইহা তাহাদের নিত্যসিদ্ধ আত্মধর্ম, সুতরাং সুবলাদির সখ্যভাবে কৃষ্ণসেবা রাগাশ্রিত্য

সেবা; ভক্তের নিকট এই স্ববলাদির সখ্যাপ্রীতি পরমাদর্শ, পরম সাধ্য বস্তু; এই সাধ্যের জন্ত সাধন হইবে রাগানুগভাবে, অর্থাৎ অনুরূপ-সেবার আচরণ, শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণাদির দ্বারা অনুরূপ রাগে রুচি উদ্বোধিত করিয়া লীলা আনন্দন করা। জীব গোস্বামী তাঁহার ভক্তি-সন্দর্ভে বলিয়াছেন, এই যে রাগান্বিতা ভক্তি তাহা হইল সাধ্য-রূপা ভক্তি-লক্ষণ। রাগ-গঙ্গায় তরঙ্গ-স্বরূপা; ইহার হইল সাধ্যত্বই, সাধন-প্রকরণে ইহাব প্রবেশ নাহি। রাগানুগার ক্ষেত্রে সাধক-ভক্তচিত্তে পূর্বোক্ত রাগ-বিশেষে রুচিই জাত হয়, স্বয়ং রাগ-বিশেষ জাত হয় না; এস্থলে তাদৃশ রাগস্বধাকরের কিবণাভাসের দ্বারা ভক্তহৃদয়রূপ ক্ষটিকমণি যেন সমুল্লসিত হইয়া ওঠে, সেই চিত্তসমুল্লাস রূপ রুচি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া যে ভক্তন তাহাট হইল রাগানুগ সাধন, জীবের পক্ষে ইহাই সম্ভব।^১ রূপ গোস্বামী তাহার ‘ভক্তিরসামুতসিক্ত’র পূর্ববিভাগে সাধন-ভক্তিলক্ষণীতে রাগান্বিতা ভক্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ‘ইষ্টে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতাই রাগ, তন্ময়ী অর্থাৎ সেই বাগময়ী যে ভক্তি তাহাই হইল রাগান্বিতা ভক্তি। আর ব্রজবাসিনের ভিতরে অভিযাক্তরূপে বিরাজমানা যে রাগান্বিতা ভক্তি তাহাব অন্তস্ততা ভক্তিই রাগানুগ। নামে খ্যাত।’^২ রাগানুগ মূল পূর্ণ মধুর রসের রাগান্বিত প্রেম, তাহা এক বাধা ব্যতীত আব কোথাও সম্ভব নয়। এই বাধাব কাব্যবাহ-স্বরূপ হইল সাধগণ, সেই সখীগণের অনুগতা সেবাদাসী

১ তদ্ব্যাক্ত সাধায়াং রাগ-লক্ষণায়াং ভক্তি-গঙ্গায়াং তরঙ্গরূপত্বাং সাধ্যত্বমেবেতি ন তু সাধনপ্রকরণেহস্মিন প্রবেশঃ। অতো রাগানুগা কথ্যতে। যন্ত পূর্বোক্তে রাগবিশেষে রুচিরেব জাতাস্তি ন তু রাগবিশেষে এব স্বয়ং, তন্ত তাদৃশরাগস্বধাকরকরাভাসসমুল্লসিতহৃদয়ক্ষটিকমণেঃ শাস্ত্রাদিশ্রুতাহ তাদৃশা রাগান্বিতায়া ভক্তেঃ পরিপাটীষপি রুচির্জায়তে। ততস্তদীয়ং রাগং রুচ্যানুগচ্ছন্তী সা রাগানুগা তস্মৈব প্রবর্ততে ॥ ৩১০ ॥

২

ইষ্টে স্বাভাবিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।

তন্ময়ী যা ভবেদভক্তিঃ সাত্ত রাগান্বিকোদিতা।

বিরাজন্তীমভিব্যাক্তং ব্রজবাসিনজনাদিষু।

রাগান্বিকামনুষ্যতা যা সা রাগানুগোদ্যতে ॥

হইল মঞ্জরীগণ; শ্রীরূপমঞ্জরী আদি এই মঞ্জরীগণও গোলকের নিত্যপরিকর, তাঁহাদের অমুগভাবে সেবা ও লীলা-আনন্দনই হইল জীবের শ্রেষ্ঠ কাম্য। এই রাগামুগ ভাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ‘অষ্টকালীন’ লীলার স্মরণই হইল বৈষ্ণব-সাধকগণের প্রধান সাধন। কৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলার আভাস পুরাণাদিতে পাওয়া যায়, রূপ গোস্বামী কয়েকটি শ্লোকে সংক্ষেপে রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কবি কর্ণপুরের ‘শ্রীকৃষ্ণাঙ্কিকোমুদী’, কৃষ্ণদাস কবিরাজের ‘গোবিন্দ-লীলামৃত’ কাব্যে এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ‘শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনামৃতে’ এই অষ্টকালীন লীলার স্মৃতির বিস্তার দেখিতে পাই। সিদ্ধকৃষ্ণদাস বাবাজীর ‘ভাবনা-সার-সংগ্রহে’ এই অষ্টকালীয় লীলা সম্বন্ধে ধারাবদ্ধ এবং সুবিশুদ্ধ প্রায় তিন সহস্র শ্লোক উদ্ধৃত আছে। বৈষ্ণব কবিগণও তাঁহাদের বাঙলা পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের এই অষ্টকালীয় লীলার মধুর রূপ দান করিয়াছেন। ‘নিশান্তলীলা’ হইতে এই অষ্টকালীয় লীলার আরম্ভ; তারপরে ‘প্রাতলীলা’, ‘পূর্বাঙ্কলীলা’, ‘মধ্যাহ্নলীলা’, ‘অপরাহ্নলীলা’, ‘সায়ংলীলা’, ‘প্রদোষ-লীলা’, ও সর্বশেষে ‘নৈশলীলা’। বিচিত্র অবস্থানের ভিতর দিয়া শ্রীরাধিকাকেই এই কৃষ্ণলীলার প্রধান অবলম্বন দেখিতে পাই; অগ্ৰাণ্ণ ব্রজপরিকরগণ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে এই লীলারই রস-পরিপোষণ করিয়াছেন।

একাদশ অধ্যায়

চৈতন্য-চরিতামৃত ব্যাখ্যাত গৌরতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্ব

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থখানিকে তত্ত্বালোচনার দিক্ হইতে বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের গ্রন্থসকলে আলোচিত তত্ত্ব-সমূহের একটি কবিত্বময় সার-সঙ্কলন বলা যাইতে পারে। কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার গ্রন্থে রূপ-সনাতন-আলোচিত তত্ত্ব-সমূহ মহাপ্রভু চৈতন্যদেব কর্তৃক উপদিষ্ট, এইভাবে প্রচার করিয়াছেন; ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এ-বিষয়ে যতানৈক্যের সম্ভাবনা থাকিতে পারে। কিন্তু এই একটি প্রধান জিনিস লক্ষ্য করিতে হইবে, মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর হইতে শ্রীরাধা এবং শ্রীচৈতন্য ভক্ত-কবিগণের তত্ত্বালোচনায় এবং কাব্য-রূপাষণে বহু স্থানেই মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্যদেব তাঁহার গৌর অঙ্গে যখন অরুণ-বর্ণের বসন গ্রহণ করিলেন তখন হইতেই তিনি দেহমনে যেন রাধা হইয়া গিয়াছেন। পববর্তী কালে প্রেমোন্মাদ দশায় তাঁহার সকল চেষ্টা ও আচরণই প্রেমোন্মাদিনী রাধিকার কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। অন্ততঃ গোড়ীয় বৈষ্ণবগণের বর্ণনার ভিতরে চৈতন্যদেবকে আমরা এই রূপে এবং এই ভাবেই পাইতেছি। ‘আমার গোরা ভাবের রাধারানী’—ইহা গোড়ীয় সকল ভক্ত এবং কবির একটি স্থিরবদ্ধ বিশ্বাস। চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন,—

রাধিকার ভাবমূর্তি প্রভুর অন্তর ।

সেই ভাবে স্তম্ভস্থ উঠে নিরন্তর ॥

শেষলীলায় প্রভুর বিরহ উন্মাদ ।

ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ ॥

রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধব দর্শনে ।

সেই ভাবে মত্ত প্রভু রহে রাজি দিনে ॥

রাজে বিলাপ করে স্বরূপের কণ্ঠ ধরি।

আবেশে আপন ভাবে কহেন উঘাড়ি ॥

—চৈতন্ত-চরিতামৃত (আদি, ৪র্থ)

এই ভাবে চৈতন্তপরবর্তী কালে বাঙলা-সাহিত্যে শ্রীরাধার একটি নূতন রূপ ফুটিয়া উঠিল; একদিকে চৈতন্তদেবও যেমন তাঁহার সকল প্রেম-বিরহ-চেষ্টা লইয়া শ্রীরাধার অমুরূপ ভাবেই চিত্রিত হইতে লাগিলেন, আবার শ্রীরাধাও তেমনই চৈতন্তদেবের ভাবরূপে অঙ্কিত হইতে লাগিলেন। চৈতন্ত-চরিতামৃতে প্রেমাবেশে বিহ্বল মহাপ্রভুর বর্ণনায় দেখি—

আছাড় খাইয়া পড়ি ভূমে গড়ি যায়।

স্বর্ণ পর্বত যেন ভূমিতে লোটায় ॥

চণ্ডীদাসের নামাক্তিত একটি পদে (পদটি চৈতন্ত-পরবর্তী যুগে রচিত হইবারই সম্ভাবনা) রাধার বর্ণনা দেখি—

অকখন বেয়াধি এ কথা নাহি যায়।

যে করে কানুর নাম ধরে তার পায় ॥

পায়ে ধরি পড়ে সে চিকুর গড়ি যায়।

সোনার পুতুলি যেন ধুলায় লুটায় ॥

এখানে কে কাহার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে সে তর্ক না করিয়াও একথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে এখানে রাধা ও গৌরাক্ষ এক হইয়া মিলিয়া গিয়াছেন। শ্রীরাধাকে দেখি, কৃষ্ণ-বিরহে অঙ্গুলি দ্বারা নিরন্তর ভূমিতে দাগ কাটিতেছেন,—

উপবন হেরি মুরছি পড়ু ভূতলে চিন্তিত সখিগণ সজ্জ।

পদ-অঙ্গুলি দেই খিতি পর লেখই পাণি কপল-অবলম্ব ॥

মহাপ্রভুরও তেমনই দেখিতে পাই—

ভাবাবেশে কভু প্রভু ভূমিতে বসিয়া।

তঙ্কনীতে ভূমি লেখে অধোমুখ হৈয়া ॥ (মধ্য, ১৩শ)

কবি বিজ্ঞাপতির ভণিতায় একটি রাধা-বিরহের পদ পাওয়া যায়—

মাধব কত পরবোধব রাধা

হা হরি হা হরি কহতহি বেরি বেরি

অব জিউ করব সমাধা ॥

ধরগি ধরিয়্যা ধনি যতনহি বৈঠত
 পুনহি উঠই নহি পারা।
 সহজহি বিরহিণি জগ মাহা তাপিনি
 বৈরি মদন-শর-ধারা।
 অরুণ-নয়ন-নারে তীতল কলেবর
 বিলুলিত দীঘল কেশা।
 মন্দিব বাহির করইতে সংশয়
 সহচরি গণতহিঁ শেষা॥

পদটি পড়িলে মনের মধ্যে যে চিত্রটি ফুটিয়া ওঠে তাহাতে পদটি চৈতন্য-দেবের পরবর্তী কালের বাঙলাদেশের কোনও চৈতন্য-প্রভাবিত বিদ্যাপতির লেখা বলিয়া গ্রহণ করিতেই মন উৎসুক হয়। জ্ঞানদাসের একটি প্রসিদ্ধ অভিসারের পদে দেখি—

আবেশে সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
 পদ-আধ চলে আর পড়ে মূরছিয়া॥
 ববাব থমক বীণা স্তমিল করিয়া।
 বৃন্দাবনে প্রবেশিল জয় জয় দিয়া॥

এত রবাব, থমক, বীণা বাজাইয়া যে দলটি জয়ধ্বনি দিতে দিতে বৃন্দাবনে প্রবেশ কবিল সে দলটি যে মহাপ্রভুরই কীর্তনের দল এবং ভাবাবেশে সখীর (গদাধর প্রভৃতির?) অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া যিনি আধপদ চলেন আবার মূর্ছিত হইয়া পড়েন, তিনিও যে স্বয়ং মহাপ্রভু ইহা বুঝিয়া লইতে কোনও কষ্ট হয় না।^১

১ চৈতন্যপরবর্তী যুগের বৈষ্ণব কবিগণ শুধু শ্রীরাধার বর্ণনায়ই যে মহাপ্রভুর বিরহচেষ্টাদির চিত্রাঙ্কন প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন তাহা নহে, স্থানে স্থানে বিরহকান্তর শ্রীকৃষ্ণও মহাপ্রভুর আদর্শেই বর্ণিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। গোবিন্দদাসের প্রসিদ্ধ পদ।—

‘রা’ কহি ‘ধা’ পহঁ কহই না পারই
 ধারা ধরি বহে লোর।
 সোই পুকসমগি লোটায় ধরগি পুন
 কো কহ আরতি ওর॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগেব এই বর্ণনা মহাপ্রভুর বিরহ-বর্ণনার সহিত এক হইয়া মিলিয়া গিয়াছে।

অসলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তের সমস্ত জীবন হইল এই অপ্রাকৃত রাধা-প্রেমেরই ভাবব্যাপ্তা। সাধারণ লোকের পক্ষে অপ্রাকৃত রাধাপ্রেম একটা তত্ত্বভাবনা মাত্র; এই তত্ত্বভাবনা-সকল বিষয়ীকৃত হইয়াছিল মহাপ্রভুর জীবনে; সাধারণ জীবের পক্ষে তাই মহাপ্রভুর প্রেমের দ্বারা রাধা-প্রেমকে বুঝিয়া লওয়াই হইল প্রকৃষ্ট পন্থা। চৈতন্তোক্ত কবিগণ মহাপ্রভুর রাধাভাবে ভাবিত প্রেমমূর্তি লইয়া ঠিক রাধার অমূরূপ ভাব-চেষ্টাদি বর্ণনা করিয়া বহু পদ রচনা করিয়াছেন। এই পদগুলির এখন কীর্তনারম্ভে গৌরচন্দ্রিকা রূপে ব্যবহৃত হয়। মহাপ্রভুর এই প্রেম যেন রাধা-প্রেমের নিগূঢ় রহস্যের ভিতরে প্রবেশ করিবার চাবিকাঠি; বাহুদেব ঘোষ (নরহরি সরকার ?) এই তত্ত্বটিকে অতি চমৎকার করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন :—

যদি গৌরাজ না হ'ত কি মেনে হইত

কেমনে ধরিতাম দে ।

রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা

জগতে জানাত কে ॥

মধুর-বৃন্দাবিন-মাধুরী-

প্রবেশ-চাতুরী-সার ।

বরজ-যুবতী-ভাবের ভকতি

শকতি হইত কার ॥

বৃন্দাবনের বিপিনে যে লীলা-মাধুর্যের বিস্তার ঘটয়াছে তাহার ভিতরে 'প্রবেশ-চাতুরী-সার' হইল এই গৌরাজ-প্রেম; এইজন্তই রাধা-প্রেম কীর্তন করিবার পূর্বে ভক্তচিত্তে নিগূঢ় তত্ত্বভাবনা জাগ্রত করিবার জন্ত এই গৌরচন্দ্রিকা কীর্তন করিয়া লইতে হয়।

গৌরচন্দ্রিকায় শ্রীগৌরাজ সম্বন্ধে যে পদগুলি তাহা যে শুধু রাধা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য তাহা নহে, সম্ভাবে কৃষ্ণ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। বাহুদেব ঘোষের প্রসিদ্ধ পদ রহিয়াছে,—

গোরা-রূপ লাগিল নয়নে ।

কিবা নিশি কিবা দিশি শয়নে স্বপনে ॥

যে দিকে কিরাই আঁখি সেই দিকে দেখি ।

পিছলিতে করি সাধ না পিছলে আঁখি ॥

কি খেনে দেখিলাম গোরী কি না মোর হইল ।

নিরবধি গোরাক্রপ নয়নে লাগিল ॥

চিত নিবারিতে চাহি নহে নিবারণ ।

বান্ধঘোষে কহে গোরী রমণীমোহন ॥

ইহাই হইল ‘নদীয়া-নাগর’ গোরাক্ষ; কৃষ্ণ ছিলেন ‘বৃন্দাবন-নাগর’, তিনিই আবার অবতীর্ণ হইলেন ‘নদীয়া-নাগর’ রূপে । গোড়ীয় ভক্তগণের বিশ্বাসে গোরাক্ষ স্বরূপে হইলেন পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণেরই অবতার, কৃষ্ণ-স্বরূপেই তিনি রাধিকার শুভ্র ভাব-কান্তি বা দেহ-কান্তি লাভ করিয়াছিলেন । তিনি তাই হইলেন ‘অন্তঃকৃষ্ণ’, ‘বহির্গৌর’ ।

কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষাকৃষ্ণং সাক্ষোপাঙ্গাজ্ঞ-পার্শ্বদম্ ।

যজ্ঞৈঃ সংকীর্তন-প্রায়ৈ র্বজন্তি হি স্মমেধসঃ ॥

ভাগবতের এই শ্লোকটিকে অবলম্বন করিয়াই গোড়ীয় বৈষ্ণবগণ গোরাক্ষ দেবের অন্তঃকৃষ্ণত্ব (কৃষ্ণবর্ণং) এবং বহির্গৌরত্ব (ত্রিষাকৃষ্ণং) স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন । এই ভাবটি অবলম্বন করিয়াই স্বরূপ গোস্বামী তাঁহার কড়চায় লিখিয়াছেন—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতি হ্লাদিনীশক্তিরশ্মা-

দেকাত্মনাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গর্তৌ তৌ ।

চৈতন্ত্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ং চৈক্যমাশ্রুং

রাধাভাবহুতিস্বলিতং নৌমি কৃষ্ণ-স্বরূপম্ ॥

“রাধা হইলেন কৃষ্ণেরই প্রণয়-বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তি; এইজন্ত তাঁহার। একাত্ম হইয়াও পৃথিবীতে (বৃন্দাবনধামে) দেহভেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । অধুনা আবার সেই দুই ঐক্য লাভ করিয়াছে; রাধাভাবহুতি-স্বলিত চৈতন্ত্যাখ্য সেই প্রকট কৃষ্ণস্বরূপকে আমি প্রণাম করি ।”^১ রায়

১ ১১।৫।২৯

২ ভুলনীয় গোবিন্দদাসের পদ :—

জয় নিজ কান্তা- কান্তি-কলবর

জয় জয় প্রেমসী-ভাব-বিনোদ ।

জয় ব্রজ-সহচরী লোচন-মঞ্জল

জয় নদীয়া-বধু-নয়ন-আনোদ ॥

রামানন্দের সহিত রাধা-কৃষ্ণ-তত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনার পর রায় রামানন্দ যখন মহাপ্রভুর স্বরূপ-দর্শনের জন্ত আকাজক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন তখন—

তবে হাসি তারে প্রভু দেখাল স্বরূপ ।

রসরাজ মহাভাব হুই একরূপ ॥

(মধ্য, ৮ম)

পূর্ণভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবার এই চৈতন্য-অবতারে একাধারে রাধা-কৃষ্ণের যুগলরূপে আবির্ভাবের তাৎপৰ্য কি ? এই তাৎপৰ্যের ভিতরেই চৈতন্য-অবতারের সকল গুঢ়-রহস্য নিহিত রহিয়াছে । এ-বিষয়ে স্বরূপ দামোদরের একটি মাত্র শ্লোকে সমস্তটুকি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে ।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-

স্বাঞ্ছো যেনাভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ ।

সৌখ্যঞ্চাস্তা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-

ভক্তাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিদ্ধৌ হরীন্দুঃ ॥

“যে প্রেমের দ্বারা রাধা আমার অদ্ভুতমধুরিমা আশ্বাদন করে শ্রীরাধার সেই প্রণয়মহিমাই বা কি রকম; আর রাধাপ্রেম কর্তৃক আশ্বাভ যে আমার অদ্ভুতমধুরিমা তাহাই বা কি রকম; আমাকে অনুভব করিয়া রাধার যে সুখ হয় তাহাই বা কি রকম,—ইহারই লোভে রাধাভাবযুক্ত হইয়া শচীগর্ভরূপ সিদ্ধিতে হরি (গৌরাজ) রূপ ইন্দু (চন্দ্র) জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ।”

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মতে ভূভার হরণের নিমিত্ত যে কৃষ্ণের অবতার হইয়াছিল ইহা একটা বহিঃকথা; তাঁহার আবির্ভাব হইল প্রেম-রসনির্ধাস আশ্বাদনের জন্ত । এই প্রেমরসনির্ধাস-আশ্বাদনরূপ মুখ্য প্রয়োজনের সহিত আনুষঙ্গিক ভাবে ভূভার হরণের প্রয়োজন আসিয়া যুক্ত হইয়াছিল মাত্র ।^{১৭} এই কৃষ্ণাবতারের পর আবার গৌর-অবতার কেন ? গৌর-অবতारे লীলা-আশ্বাদনের আরও পরিপূষ্টি দেখা যাইতেছে । কৃষ্ণাবতারের পরেও প্রেমাশ্বাদনবিষয়ে ভগবানের কিছু কিছু লোভ ছিল; সেই লোভের কথাই •উল্লেখ করিয়াছেন স্বরূপদামোদর উপরি-উক্ত শ্লোকের ভিতরে । এই শ্লোকে দেখিলাম, এই লোভ

ছিল তিন প্রকারের—(১) রাধার প্রেমের মহিমা কিরূপ; (২) রাধা-
আম্বাদিত কৃষ্ণের মাধুর্যমহিমা কিরূপ; (৩) কৃষ্ণ-সম্বন্ধী প্রেম-আম্বাদনে
রাধার স্তুতি কিরূপ। এই তিন প্রয়োজনেই অন্তঃকৃষ্ণ-বহির্গৌররূপে
গৌরান্দের অবতারণা।^১ এই প্রয়োজন তিনটি এবং এগুলিকে অবলম্বন করিয়া
শ্রীরাধা ও তাহার প্রেমের স্বরূপ কবিরাজ গোস্বামী তাহার ‘চৈতন্যচরিতামৃত’
গ্রন্থের আদিলীলার চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছেন, সেই বর্ণনা
অনুসরণ করিয়াই আমরা বিষয়টি পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিতেছি।

রাধাপ্রেমের মহিমা-বর্ণনা প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।

সর্বগুণ-খনি কৃষ্ণ-কান্তা-শিরোমণি ॥

কৃষ্ণপ্রেমে ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয়কায়।

কৃষ্ণ-নিজশক্তি রাধা—ক্ৰীড়ার সহায় ॥

এই কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি রাধিকা হইতেই অশ্রুত কান্তাগুণের বিস্তার।
কৃষ্ণকান্তাগণ ত্রিবিধ প্রকারের, প্রথম লক্ষ্মীগণ, দ্বিতীয় মহিষীগণ এবং
তৃতীয় ললিতাদি ব্রজাঙ্গনাগণ। ইহার ভিতরে—

লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভববিলাসাংশরূপ।

মহিষীগণ বৈভব প্রকাশ স্বরূপ ॥

আকার-স্বভাব ভেদে ব্রজদেবীগণ।

কায়বাহরূপ তাঁর রসের কারণ ॥

১ তুলনীয় :—

অপারং কস্তাপি প্রণয়জনবৃন্দস্ত কুতুকা

রসন্তোমং হুহা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।

কচং স্বাম্যবত্রে দ্ব্যতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন

স দেবকৈতন্ত্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ রূপগোস্বামীর স্তবমালা, ২।৩

“যে কুতুকা (শ্রীকৃষ্ণ) প্রণয়জনবৃন্দের (অনির্বচনীয়) অপার মধুর রসসমূহ হরণ করিয়া
তাহাকে উপভোগ করিবার জন্য এই জগতে তাহার (সেই প্রণয়জনবৃন্দের) দ্ব্যতি প্রকটিত
করিয়া নিজের (স্থান) কান্তিকে আবৃত করিয়াছিলেন, সেই চৈতন্যাকৃতি দেব আমাদের
অতি শীঘ্র কৃপা করুন।”

বহুকান্তা ব্যতীত রসের উল্লাস হয় না, এইজন্ত এক রাধিকাই এই তিন প্রকারের বহুকান্তারূপে কৃষ্ণকে অনন্ত বিচিত্র লীলারাস্বাদন করান। এইজন্ত—

গোবিন্দানন্দিনী রাধা—গোবিন্দমোহিনী।

গোবিন্দ-সর্বস্ব—সর্বকান্তা-শিরোমণি ॥

* * * *

কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।

যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্মরে ॥

কিংবা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।

তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ ॥

কৃষ্ণবাহু-পূর্তিরূপ করে আরাধনে।

অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাথানে ॥

* * * *

জগত-মোহন-কৃষ্ণ—তাঁহার মোহিনী।

অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী ॥

রাধা পূর্ণ-শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান্।

দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ ॥

মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।

অগ্নি জালাতে যৈছে কভু নহে ভেদ ॥

রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।

লীলারস আশ্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥

এই অনন্ত-বিচিত্র-প্রেমে মহিমময়ী রাধার সহিত সমস্ত লীলা-রস আশ্বাদন করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের তিনটি লোভ বাকি রহিয়া গিয়াছিল; যাহার জন্ত আবার গৌর-অবতারের প্রয়োজন হইয়াছিল। এই তিনটি লোভের ভিতরে—

তাহার প্রথম বাহু করিয়ে ব্যাখ্যান।

কৃষ্ণ কহে আমি হই রসের নিধান ॥

পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণ তত্ত্ব।

রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্নত ॥

না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল ।
 যে বলে আমারে করে সর্বদা বিহ্বল ॥
 রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট ।
 সদা আমি নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥
 নিজ প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ ।
 তাহা হইতে কোটিগুণ রাধা প্রেমাস্বাদ ॥
 আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্মাশ্রয় ।
 রাধাপ্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধ-ধর্মময় ;
 রাধাপ্রেম বিভূ যার বাঢ়িতে নাহি ঠাণ্ডি ।
 তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়য়ে সদাই ॥

* * *

সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরম আশ্রয় ।
 সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয় ॥
 বিষয়জাতীয় সূখ আমার আশ্বাদ ।
 আমি হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ ॥
 আশ্রয়জাতীয় সূখ পাইতে মন ধায় ।
 যত্নে আশ্বাদিতে নারি কি করি উপায় ॥
 কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয় ।
 তবে এই প্রেমানন্দের অশুভব হয় ॥
 এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরমকৌতুকী ।
 হৃদয়ে বাঢ়য়ে প্রেমলোভ ধক্কুকী ॥

ইহাই হইল কৃষ্ণাবতারের পর গৌর-অবতারের প্রথম লোভরূপ প্রয়োজন ।
 রাধিকা প্রেমের আশ্রয়, কৃষ্ণ শুধু প্রেমের বিষয় ; প্রেমের আশ্রয়ত্বের
 ভিতরে যে কি মহিমা রহিয়াছে তাহা অশুভব কবিবার জ্ঞানই গৌর-
 অবতারে হরি একাধারেই প্রেমের বিষয় এবং আশ্রয় হইয়া উভয় মুখে
 প্রেমের মহিমা আশ্বাদ করিলেন ।

গৌরবতারে হরির দ্বিতীয় লোভ হইল এই, প্রেমের বিষয়ের ভিতরে
 যে 'অদ্ভুতমধুরিমা' থাকে বিষয় নিজে তাহা আশ্বাদ করিতে পারে না ।
 একমাত্র আশ্রয়দ্বারেই এই প্রেমবিষয়ের মাধুর্য প্রকাশ পায় । শ্রীরাধার

কৃৎ-মুকুরেই কৃষ্ণমাধুর্যের চরম প্রকাশ এবং আশ্বাদন; শুধু তাহাই নহে, রাধিকার প্রেম-গভীরতা এবং বৈচিত্র্যের দ্বারাই কৃষ্ণের সৌন্দর্য মাধুর্য যেন উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে থাকে। সুতরাং রাধাকৃপ গ্রহণ না করিলে কৃষ্ণ তাঁহার নিজের ভিতরে নিহিত অনন্ত মাধুর্যকেই নিজে আশ্বাদ করিতে পাবেন না। নিজেব মধুব-স্বরূপ-উপলব্ধি জন্মাই তাই কৃষ্ণকে গৌর-অবতাবে রাধিকার ভাবকান্তি গ্রহণ করিতে হইল। তাই দ্বিতীয় লোভ সম্বন্ধে চরিতামুতে বল হইয়াছে—

এই এক শুন আব লোভেব প্রকাব ।
 স্বমাধূর্ব দেখি ক্লান্ত কবেন বিচাব ॥
 অদ্বুত অনন্ত পূর্ণ মোব মধুবিমা ।
 ত্রিজগতে ঐশাব কেহে নাহি পায় সীমা ॥
 এই প্রেমদ্বাবে নিত্য বানিকা একনি ।
 আমাব মাধুর্ঘ্যাত আশ্বাদে সকলি ॥
 যতপি নির্মল বানাব সংপ্রেম দর্পণ ।
 তথাপি স্বচ্ছতা তাব বাটে ক্ষণে ক্ষণ ।
 আমাব মাধুর্যেব নাহি বাঢ়িতে অবশ্যশে ।
 এ-দর্পণেব আগে নবনবরূপে ভাসে ॥
 মন্মাধুষ বাধাপ্রেম—দৌড়ে হোড় কবি ।
 ক্ষণে ক্ষণে বাটে দৌড়ে কেহে নাহি হাবি ॥
 আমাব মাধুষ নিত্য নব নব হয় ।
 স্ব স্ব প্রেম অল্পকপ ভক্তে আশ্বাদয় ॥
 দর্পণাঙে দেখি যদি আপন মাধুরী ।
 আশ্বাদিতে লোভ হয় আশ্বাদিতে নারি ॥
 বিচার কবিয়ে যদি আশ্বাদ-উপায় ।
 রাধিকাস্বরূপ হইতে তবে মন ধায় ॥

কবিরাজ গোস্বামী ইহাকেই অগ্রত্ব বলিয়াছেন,—“আপনি আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন”; গৌরহরিরূপে তিনি রাধাভাবে বিভোর হইয়া নিরন্তর নিজ-মাধুর্যই নিজে আশ্বাদন করিয়াছেন।

গৌর-রূপ অবতারের প্রতি কৃষ্ণের আর একটি লোভ ছিল; তাহা হইল কৃষ্ণের সহিত মিলনে রাধার যে সর্বাতিশায়ী স্তূথ, রাধাব অঙ্ককান্তি অঙ্গীকার কবিতা সেই স্তূথকে একবার আশ্বাদ করা। মিলনজনিত স্তূথ বস্তুটি শ্রীরাধার ভিতরে যে সর্বাতিশায়িনী বিশিষ্টতা লাভ কবিষাছিল তাহা আর কোনও লোকে আব কাহাবও ভিতরে সম্ভব নহে, তাহা ব্রজধামে একমাত্র বাধাব ভিতরেই সম্ভব হইয়াছিল। কৃষ্ণের প্রতি রাধিকাব 'কাম' ছিল, বাধিকাই হইলেন 'কামেশ্বরী', কিন্তু 'অবিরুদ্ধ মহাভাব' রূপ বাধাব এই কামের ভিতরে প্রাকৃত কামের লেশ মাত্র ছিল না, বাধাব অপ্রাকৃত কাম হইল বিশুদ্ধ নির্মল প্রেম। কবিরাজ গোস্বামীর মতে কাম ও প্রেম লোভ আব স্বর্ণের তায় স্বরূপ-বিনাক্ষণ, একটি হইল আনন্দব-প্রীতিইচ্ছা, অপবটি হইল কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিইচ্ছা, একটি হইল অঙ্কতনঃ, অপবটি হইল নির্মল ভাস্কর। প্রেমের পূর্বলোচন্য বজ্রবাব দেখাযাছি, বাধাব প্রেম হইল বিশুদ্ধ 'কাম-মৈত্রিকতাম্ভব'।^১ 'চন্দ্রাবনী'র ভিতরে আশ্রয়প্রাপ্ত লেশমাত্র ভাবগুণ থাকিলে তাহা বাধাব প্রেম হইতে অনুরূপ। গোপীগণের এই বিশুদ্ধ কৃষ্ণমৈত্রিকতাম্ভব। প্রেমের নিমিত্ত স্বয়ং কৃষ্ণকে পবায় স্বীকার করিতে হইয়াছে, এ-জন্য ভাবগুণে কৃষ্ণবাক্য দেখিতে পাঠি, ভগবান প্রকাশ বলিয়াছেন, এ-গোপীগণের ভাবাব নিমিত্তেই সার্থ্য নহে।^২

১

অতএব গোপীগণ নাহি কামগন্ধ ।

কৃষ্ণ-স্তূথ লাগি মাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ ॥

আশ্রয়স্থলুপ গোপীব নাহিক বিচার ।

কৃষ্ণস্তূথ হেতু চেষ্টা মনোব্যবহাব ॥

কৃষ্ণ লাগি আব সব কবি পরিত্যাগ ।

কৃষ্ণস্তূথ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ ॥

গোপীগণের যে নিজদেহপ্রীতি তাহাও মূলে সেই কৃষ্ণপ্রীতির অন্তর্ভুক্তই।^১ কিন্তু কামগন্ধহীন এই গোপীপ্রেমের ভিতরে একটি অদ্ভুত রহস্য রহিয়াছে; এখানে ‘সুখ বাহ্য নাহি, সুখ হয় কোটি গুণ’! ইহা একটি গোপী-প্রেমের অদ্ভুত স্ব-বিরোধ। এই স্ব-বিরোধ সর্বদা কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার অননুক্রমণীয় ভাষায় বলিয়াছেন,

গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয় ।
তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আনন্দয় ॥
তাঁ সবার নাহি নিজ-সুখ-অনুরোধ ।
তথাপি বাড়য়ে সুখ পড়িল বিরোধ ॥
এ বিরোধের একমাত্র দেখি সমাধান ।
গোপিকার সুখ কৃষ্ণসুখে পর্যবসান ॥
গোপিকাদর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা ।
সে মাধুর্য বাড়ে যার নাহিক সমতা ॥
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ ।
এত সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ ॥
গোপীশোভা দেখি কৃষ্ণশোভা বাড়ে যত ।
কৃষ্ণশোভা দেখি গোপীশোভা বাড়ে তত ॥
এই মত পরস্পর পড়ে ছড়াছড়ি ।
পরস্পর-বাড়ে কেহ মুখ নাহি মুড়ি ॥
কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপীরূপ গুণে ।
তাঁর সুখে সুখ বৃদ্ধি হয় গোপীগণে ॥

১

“তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীতি ।
সেহোক্ত কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত ॥
এই দেহে কৈল আমি কৃষ্ণে সমর্পণ ।
তার ধন তার এই সম্ভোগ সাধন ॥
এ-দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ সম্ভাষণ ।
এই লাগি করে দেহে মার্জন ভূষণ ॥

এই যে গোপীপ্রেম এবং প্রেমজনিত স্তব্ধের কথা বলা হইল ইহার মধ্যে
আবার— সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তমা রাধিকা ।

রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্বাধিকা ॥

এই রাধিকার ত্রিভুবনে অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য হইল এই যে তাঁহার সকল
প্রেমচেষ্টা দ্বারা তিনি পূর্ণানন্দ এবং পূর্ণরসস্বরূপ কৃষ্ণকেও আনন্দিত
করেন, কৃষ্ণস্বর্গেই তাঁহার সকল স্তব্ধচেষ্টা ও প্রেমচেষ্টার পর্যবসান ।
কৃষ্ণ তাই মনে মনে বিস্মিত হইয়া ভাবিয়াছেন—

আমা হইতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন ।

আমাকে আনন্দ দিবে ঐছে কোন্ জন ॥

আমা হইতে যার হয় শত শত গুণ ।

সেই জন আহ্লাদিত পাবে মোর মন ॥

আমা হইতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব ।

একলি রাধাতে তাহা করি অমুভব ॥

কোটি কাম জিনি রূপ যতপি আমার ।

অসমোক্ষ মাধুৰ্য্য সাম্য নাহি যার ॥

মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন ।

বাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন ॥

মোর বংশীগীতে আকর্ষণে ত্রিভুবন ।

বাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ ॥

যতপি আমার গঞ্জে জগৎ স্বগন্ধ ।

মোর চিত্ত ভ্রাণ হরে রাধা-অঙ্গ-গন্ধ ॥

যতপি আমার রসে জগৎ সুরস ।

রাধার অধর রসে আমা করে বশ ॥

যতপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু নীতল ।

রাধিকার স্পর্শে আমা করে স্নানীতল ॥

এই মত জগতের স্তব্ধে আমি হেতু ।

রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু ।

এই মত অমুভব আমার প্রতীত ।

বিচারি দেখিয়ে যদি সব বিপরীত ॥

রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন ।
 আমার দর্শনে রাধা স্থখে আগোয়ান ॥
 পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন ।
 মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন ॥
 কৃষ্ণ-আলিঙ্গন পাইলু জনম সফলে ।
 সেই স্থখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে ॥
 অলুকুল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ ।
 উড়িয়া পড়িতে চাহে নেত্রে হয় অন্ধ ॥
 তাম্বুল চর্বিত যবে করে আশ্বাদনে ।
 আনন্দ-সমুদ্রে ডুবে কিছুই না জানে ॥
 আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ ।
 শত মুখে কহি যদি নাহি পাই অন্ত ॥
 লীলা অন্তে স্থখে ইহার যে অঙ্গমাধুরী ।
 তাহা দেখি স্থখে আমি আপনা পাসরি ॥

* * * *

আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় স্থখ ।
 তাহা আশ্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ॥
 নানা যত্ন করি আমি নারি আশ্বাদিতে ।
 সে স্থখ মাধুর্য ভ্রাণে লোভ বাড়ে চিত্তে ॥
 রস আশ্বাদিতে আমি কৈল অবতার ।
 প্রেমরস আশ্বাদিল বিবিধ প্রকার ॥

ইহাই হইল গৌর-অবতারের রাধাভাব-অঙ্গকান্তি ধারণ করিবার রহস্য ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ভগবত্তা এবং সেই ভগবত্তার স্বরূপ আলোচনা
 প্রশঙ্গে মহাপ্রভুর সহিত এক করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে রাধার
 মূর্তি অঙ্কন করিয়াছেন এবং রাধাতত্ত্বের স্থাপনা করিয়াছেন যথাসম্ভব
 কবিরাজ গোস্বামীর নিজের ভাষাতেই আমরা তাহার পরিচয় দিলাম ।
 এই আলোচনাটি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, শ্রীরাধিকার
 অধ্যাত্ম-মূর্তির মহিমময় পূর্ণপ্রকাশ এই চৈতন্যযুগে । চৈতন্যপূর্ববর্তী
 রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-সাহিত্যে—এবং চৈতন্যপূর্ববর্তী রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-সাহিত্যেও

রাধিকার একটি দ্বৈত সত্তা রহিয়াছে, তাহার অপ্রাকৃত অধ্যাত্ম মূর্তি একটি অশরীরী ছায়ার আয়তন তাহার কাব্য-রূপায়িত প্রাকৃত মূর্তির চারিদিকে ক্ষণে ক্ষণে একটি দিব্য পরিমণ্ডলের আভাস মাত্র দিয়াছে; সাহিত্যিক রূপায়ণে আমরা বরঞ্চ প্রাকৃতেরই জয় দেখিতে পাইয়াছি। কিন্তু রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-সাহিত্যকে আধ্যাত্মিকতার অতখানি উচ্চগ্রাম হইতে দেখিবার এবং গ্রহণ করিবার যে একটি দৃষ্টি রহিয়াছে সে দৃষ্টিটি মুখ্যতঃ চৈতন্যধূগেরই দান বলিয়া মনে হয়। শ্রীচৈতন্যের দিব্য ভাবে এবং আচরণে—তাঁহার পরমভক্ত এবং পরমজ্ঞানিণী পরিকরবর্গের ধ্যানমননের মধ্যে শ্রীরাধার এক নব আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিতে পারিলাম; এই আবির্ভাবের দিব্যদ্যুতি এখনও বাঙালীর চক্ষে লাগিয়া রহিয়াছে, এবং এই কারণেই আমরা বৈষ্ণব-সাহিত্যের আন্বাদন-কালে সাহিত্য-রসের সহিত অধ্যাত্ম-রসের মিশ্রণ না ঘটাইয়া পারি না, এই মিশ্রণ বা সমন্বয় ব্যতীত বৈষ্ণব-সাহিত্যের আন্বাদনে কোথায় একটি অপূর্ণতা থাকিয়া যায়। সেইজন্যই বলিতে হয়, ভক্তকবি নরহরি সরকার যে গৌরাক্ষ সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন—‘মধুর-বৃন্দা-বিপিন-মাধুরী-প্রবেশ-চাতুরী-সাব’—চৈতন্য-জীবনের ইহা অপেক্ষা স্নেহতম বর্ণনা আর হয় না।

দ্বাদশ অধ্যায়

বৈষ্ণব সহজিয়া মতে রাধাতত্ত্ব

আমরা এতক্ষণে যে রাধা-তত্ত্বের আলোচনা করিলাম ইহাই হইল গোড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তসম্মত রাধাতত্ত্ব। এই গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বলিতে আমরা চৈতন্যপ্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের কথাই বুঝি। চৈতন্যপ্রবর্তিত এই বৈষ্ণব ধর্ম পরবর্তী কালে শাস্ত্রজ্ঞ বৈষ্ণব গোষ্ঠ্যামিগণ কর্তৃক নানাভাবে বিধিবদ্ধ হইয়া দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও ধর্মাচরণ উভয় ক্ষেত্রেই একটা বিশেষ রূপ লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই বিধিবদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম ব্যতীত বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্মের আরও অনেকগুলি ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার ভিতরে বৈষ্ণব সহজিয়া ধারাটি প্রধান। এই সহজিয়াগণের নিজস্ব কতগুলি দার্শনিক সিদ্ধান্ত ছিল, সেই মূল সিদ্ধান্তের অনুরূপে তাঁহাদের রাধাতত্ত্বও একটি বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছিল।

এই বৈষ্ণব-সহজিয়া মতের মূল আলোচনা কবিতাে গিয়া দেখি, এই সহজিয়া মতের মূল বিশেষ কোনও বৈষ্ণব দার্শনিক সিদ্ধান্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে, এ-ধর্মের প্রতিষ্ঠা আসলে কতগুলি গুহ সাধনের উপরে। সহজিয়াগণের এই গুহ সাধনার ধারাটি ভাবতীয় সাধনার ক্ষেত্রে একটি অতি প্রাচীন ধারা। এই সাধনাগুলি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধর্মমতের সহিত যুক্ত হইয়া বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছে; কোথাও ইহা তান্ত্রিক সাধনা রূপে প্রচলিত, কোথাও ইহা আসিয়া গ্রহণ করিয়াছে বৌদ্ধ-সহজিয়ার ভিতরে রূপান্তর, সেই সকল সাধনা-প্রণালী বৈষ্ণব ধর্মের সহিত যুক্ত হইয়া আবার বৈষ্ণব-সহজিয়া সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিয়াছে। নর-নারীর পরস্পর মিলিতভাবে একটি ধর্ম-সাধনার ধারা ভারতবর্ষের ধর্মের ইতিহাসে বহুদিন পূর্ব হইতে প্রচলিত আছে; এই সাধনার বিভিন্ন পরিণতিতেই বামাচারী তান্ত্রিক সাধনা, বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনা, বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনা, বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনা প্রভৃতির

উদ্ভব ঘটিয়াছে। এই সকল ধর্ম-সম্প্রদায় বাহির হইতে যতই পরস্পর পৃথক বলিয়া মনে হোক, আসল সাধনা বিচার করিলে সকলের ভিতরেই একটি গভীর ঐক্য অনুভূত হইবে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতরে এই সাধনার প্রচলনের সঙ্গে কতগুলি দার্শনিক সিদ্ধান্ত জড়িত আছে। সব সিদ্ধান্তের মূলেই দেখিতে পাই, চরম সত্য হইল এক অদ্বয় পরমানন্দ স্বরূপ; এই অদ্বয় আনন্দ-তত্ত্বই হইল পরম সামরস্ত। এই অদ্বয় আনন্দ-তত্ত্বের মধ্যে দুইটি ধারা রহিয়াছে, অদ্বয় তত্ত্ব কিন্তু এই দুইটি ধারার অস্বীকৃতি নয়, অদ্বয় তত্ত্ব হইল সেই চরম তত্ত্ব যেখানে এই দুইটি ধারাই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া আবার এক অখণ্ড তত্ত্বের ভিতরে গভীরভাবে মিলিত হইয়া আছে। ইহাই মিথুনতত্ত্ব, বা যামলতত্ত্ব বা যুগলতত্ত্ব; ইহাই বৌদ্ধগণের যুগলদ্ব্যতত্ত্ব। তান্ত্রিক সাধনার ক্ষেত্রে এই অখণ্ড যুগলতত্ত্বই হইল কেবলানন্দতত্ত্ব, আর এই অদ্বয়তত্ত্বের হইল দুইটি ধারা—একটি শিব, অপরটি শক্তি। তান্ত্রিক মতে এই শিব-শক্তির মিলন-জনিত কেবলানন্দই হইল পরম সাধ্য। এই সাধ্য লাভ কবিবার সাধনপদ্ধতি বহু প্রকারের, সাধক নিজের দেহের ভিতরেই এই শিব-শক্তি-তত্ত্বকে পূর্ণ-জাগ্রত ও পূর্ণ-পরিণত করিয়া নিজের দেহের ভিতরেই এই উভয়তত্ত্বের মিলনজনিত অপূর্ব সামরস্ত-সুখ বা কেবলানন্দ অনুভব করিতে পারেন। এই শিব-শক্তি-তত্ত্ব লইয়া বহু প্রকারের সাধনার ভিতরে একটি বিশেষ প্রকারের সাধনা হইল নর-নারীর মিলিত সাধনা। এই সাধনার সাধকগণের বিশ্বাস, শিব-শক্তির নিত্যতত্ত্বটি স্থলে পৃথিবীর নর-নারীর ভিতর দিয়া রূপ লাভ করিয়াছে। নর-নারী উভয়েই তাহার স্বরূপে শিবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব এই উভয় তত্ত্বেরই অধিকারী হইলেও ইহার ভিতরে আবার বিশেষ করিয়া পুরুষ শিবতত্ত্বের এবং নারী শক্তিতত্ত্বের প্রতীক। শুধু স্মৃতিভাবেই নহে, স্থূলভাবেও পুরুষের প্রতিতত্ত্বে শিবের এবং নারীর প্রতিতত্ত্বে শক্তির সমধিক বিকাশ। সাধনার ক্ষেত্রে প্রথম সাধনা হইল এই পুরুষ ও নারী উভয়ের ভিতরে সুষ্পষ্ট শিবতত্ত্ব এবং শক্তিতত্ত্বের পূর্ণ জাগরণ; পুরুষের ভিতর দিয়া শিবতত্ত্ব এবং নারীর ভিতর দিয়া শক্তিতত্ত্ব এইভাবে যখন পূর্ণ পরিণত এবং পূর্ণ জাগ্রত হইল তখন পরস্পরের

ভিতর দিয়া হইবে পরস্পরের শিব-শক্তি-তত্ত্বের আশ্বাদন ; অর্থাৎ পুরুষ নিজের ভিতর দিয়া শিবতত্ত্বকে পূর্ণ পরিণত এবং পূর্ণ জাগ্রত করিয়া—নিজেকে সর্বভাবে শিব রূপে উপলব্ধি করিয়া নারীকে পূর্ণ শক্তিতত্ত্ব রূপে অলুভব করিবে ; আবার নারী নিজের ভিতরে শক্তিতত্ত্বকে পূর্ণ বিকশিত করিয়া নিজেকে সাক্ষাৎ শক্তি রূপে এবং পুরুষকে সাক্ষাৎ শিব রূপে অলুভব করিবে । সাধনার এই অবস্থায় পুরুষ-নারী উভয়ের স্থূল দেহের প্রতিতত্ত্বও শিব-শক্তির জাগরণ ঘটে ; তখন উভয়ের যে মিলন তাহা সাধক-সাধিকাকে পূর্ণ সামরশ্রে পৌছাইয়া দেয়—এই পূর্ণ সামরশ্রজনিত যে অসীম অনন্ত আনন্দানুভূতি—ইহাই তত্ত্বের ভাষায় সামরশ্র-স্থখ, বৌদ্ধদের ভাষায় মহাস্থখ এবং বৈষ্ণবগণের ভাষায় মহাভাব-স্বরূপ । সংক্ষেপে ইহাই হইল তত্ত্বের নাবী-পুরুষের মিলিত সাধনাব রহস্য । বৌদ্ধ তান্ত্রিক এবং বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনারও ইহাই মূল কথা । সেখানে শিব-শক্তির স্থানে দেখিতে পাইতেছি শূণ্যতা-করণা-তত্ত্বের বিগ্রহ ভগবতী-ভগবান্কে, বা বজ্রেশ্বরী (বা বজ্রধাত্তে[ত্বী ?]শ্রবী) বজ্রেশ্বরকে, বা প্রজ্ঞা এবং উপায়কে ; ইহাদের চরম লক্ষ্য হইল মহাস্থখ-রূপ প্রজ্ঞা বা সহজানন্দ লাভ । এ সকল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা গ্রন্থান্তরে করিয়াছি বলিয়া এখানে আর পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই ।^১ পাল রাজগণের সময়ে বাঙলা দেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম এবং সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্মের খুব প্রসার ছিল । বৌদ্ধ ধর্মকে অবলম্বন করিয়া যে গুহ্য সাধনপদ্ধতি বাঙলা দেশে চলিত ছিল সেই সাধনা এবং হিন্দুতন্ত্রোক্ত সাধনপদ্ধতি মূলতঃ একই ছিল । সেন রাজাদের আমল হইতে বাঙলা-দেশে রাধাকৃষ্ণ-সম্বলিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার লাভ হইতে থাকে বলিয়া মনে হয় । এই বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারের পরে পূর্বোক্ত গুহ্য-সাধনা বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গেও জড়িত হইয়া পড়ে এবং এই করিয়াই বৈষ্ণব-সহজিয়া মত গড়িয়া ওঠে ।

১ এই বিষয়ে লেখকের *Obscure Religious Cults* এবং *An Introduction to Tantric Buddhism* গ্রন্থ দুইখানি দ্রষ্টব্য ।

নারী-পুরুষের মিলিত এই গুহ সাধন-প্রণালী বৈষ্ণব ধর্মে প্রবেশ লাভ করিয়া একটি রূপান্তর লাভ করিল; হিন্দু এবং বৌদ্ধ তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে—এমন কি বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের ভিতরেও যাহা ছিল মূলতঃ একটি যোগ-সাধনা, বৈষ্ণব সহজিয়ার ভিতরে তাহা যোগ-সাধনাকে অবলম্বন করিয়াই একটি প্রেম-সাধনায় রূপান্তরিত হইল। আমরা পূর্বাগর দেখিয়া আসিয়াছি, বৈষ্ণব ধর্ম—বিশেষ করিয়া রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া যে বৈষ্ণব ধর্ম—তাহা হইল প্রেমধর্ম। বৈষ্ণব সহজিয়াতে আমরা পূর্ববর্তী শক্তি-শিব বা প্রজ্ঞা-উপায়ের স্থানে পাইলাম বাধাকৃষ্ণকে; শিব-শক্তির মিলনজনিত সামরশ্য ছিল শুধু আনন্দস্বরূপ, বৌদ্ধরা ইহাকে বলিয়াছেন মহাসুখ-স্বরূপ; বৈষ্ণব-সহজিয়া রাধাকৃষ্ণের মিলনজনিত আনন্দকে প্রেম ছাড়া আর কিছুই বলিতে পারেন না; যদিও এখানেও চরমাবস্থায় প্রেমই হইল আনন্দ, আর আনন্দই হইল প্রেম। যে পথে এই চরমাবস্থা লাভ হয় তাহাকেও বৈষ্ণব-সহজিয়াগণ যোগের পথ বলিবেন না, ইহাকে তাঁহারা বলিবেন প্রেমের পথ।

বৈষ্ণব-সহজিয়া মত সম্বন্ধে আমি স্থানান্তরে আলোচনা করিয়াছি,^১ বর্তমান প্রসঙ্গে এই সহজিয়া মতের ভিতর দিয়া রাধাতত্ত্বটি কি রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে তাহাই শুধু লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করিব।

বৈষ্ণব-সহজিয়া মতে যুগল-তত্ত্বই হইল পরমতত্ত্ব। এই যুগলেই হইল মহা-ভাব রূপ 'সহজ'ের স্থিতি। এই সহজ হইল সময়সে স্থিত প্রেমের পরাকাষ্ঠা অবস্থা। এই 'সহজ'ই হইল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্নিহিত চরম সত্য; ইহা হইতেই জগৎ-প্রপঞ্চের উৎপত্তি, ইহাতেই সকল কিছুর স্থিতি, ইহাতেই আবার লয়। এই সহজ হইল 'নিত্যের দেশ'ের বস্তু, চণ্ডীদাস 'নিত্যের নিকট হইতেই সকল সহজতত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, 'নিত্যের উপদেশেই সকল সহজ সাধনায় রত হইয়াছিলেন, 'নিত্যের আদেশে'ই তিনি জগতে 'সহজ জানাবার তরে' গান রচনা করিয়াছিলেন। ইহা 'বনবৃন্দাবন' ও 'মনোবৃন্দাবন' অতিক্রম করিয়া 'নিত্যবৃন্দাবনে'র বস্তু; এই নিত্যবৃন্দাবনই হইল সহজিয়াগণের 'গুপ্তচন্দ্রপুর'। এই গুপ্তচন্দ্রপুরে

চলিয়াছে রাধাকৃষ্ণের নিত্যবিহার—এই নিত্যবিহারের ভিতর দিয়া নিত্য-প্রবাহিত সহজ-রসের ধারা, আর এই ‘রস বই বস্তু নাই এ তিন ভুবনে’।^১ সহজিয়াগণের বিশ্বাস, এই যে নিত্যবন্দাবনের ‘গুপ্তচন্দ্রপুরে’ রাধাকৃষ্ণের ভিতর দিয়া সহজ-রসের অবিরাম প্রবাহ, তাহারই প্রকাশ পৃথিবীর সকল নরনারীর ভিতরে প্রবাহিত প্রেমরস-ধারার ভিতরেও। উপনিষদে বলা হইয়াছে, সকল জাগতিক স্থূল আনন্দের ভিতর দিয়া প্রাপ্যগণ সেই এক ব্রহ্মানন্দেরই ‘মাত্রামুপজীবন্তি’। উপনিষদের এই স্বরে স্বর মিলাইয়া সহজিয়াগণের সঙ্গে বলা যাইতে পারে, নর-নারীব জাগতিক প্রেম—এমন কি স্থূল দৈহিক সম্ভোগের ভিতর দিয়া জীবগণ জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে সেই এক সহজ-রসের ধারারই মাত্রা উপভোগ করে। এই বন্দাবনের গুপ্তচন্দ্রপুরে যে রাধাকৃষ্ণের নিত্যসহজলীলা ইহা হইল তাহাদের ‘স্বরূপলীলা’, আর জীবের ভিতর দিয়া শ্রী-পুরুষ রূপে যে লীলা ইহাই হইল ‘শ্রীরূপলীলা’। অপ্রাকৃত বন্দাবনের স্বরূপ-লীলারই প্রাকৃত জগতে আসিয়া শ্রীরূপ-লীলায় পর্যবসান।

জীবের দৃষ্টান্তে কি করিয়া একটি আদিম যুগলে বিশ্বাস আসে এ-কথাটি ভক্তপ্রবর শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় তাঁহার ‘শ্রীকালচাঁদ গীতা’ গ্রন্থখানির ভিতর অতি সহজভাবে এবং সহজ ভাষায় বড় চমৎকার করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সেখানে বলা হইয়াছে,—

আবার দেখেছি	এই জগ মাঝে।
যুগ্মরূপে জীব	মাত্রেতে বিরাজে
পুরুষ প্রকৃতি	দেখি সব জীবে।
এই দুই ভাব	ভগবানে হবে ॥
ভজনীয় যদি	থাকে কোন জন।
অবশ্য হইবে	মনুষ্য মতন ॥
তাঁর ছায়া-মোয়ারা	যুগল সকল।
যাঁর ছায়া সেও	হইবে যুগল ॥

বৃন্দাবনে একে দুই, আবার দুইয়ে এক হইয়া নিত্যবিরাজিত স্বরূপলীলা; ১
ইহাব কোন পারাপার নাই, গঙ্গাধারার গ্রাম ইহা অবিভ্রাম প্রবাহিত। ২
পৃথিবীর ‘বনবৃন্দাবনে’ যে গোপ-গোপী রূপে রাধাকৃষ্ণের অবতার ও
নর-নারীরূপে লীলা তাহা শুধু সেই অপ্রাকৃত-প্রেম রূপ সহজ বস্তুকে
মানুষীরূপে মানুষের নিকটে প্রকট করিবার নিমিত্ত। ৩ মর্ত্যের বৃন্দাবনে
যে ঐতিহাসিক লীলা তাহা নিত্যলীলাতত্ত্বের একটা আভাস দিবার
জগুই সম্বাচিত হইয়াছিল। ‘দীপকোজ্জল’ গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে
বাধাকৃষ্ণের প্রকট বৃন্দাবন-লীলা হইল ‘রূপাবেশ’ হইয়া—অর্থাৎ দেহধারী
হইয়া—সেই লীলা আশ্বাদনের জগু, তাঁহা বা নর-নারীর ‘রসময় দেহ’ আশ্রয়
কবিয়া মর্ত্যে অবতীর্ণ হইয়া রস আশ্বাদন করিয়াছেন। ৪ সহজিয়াগণের
মতে বাধাকৃষ্ণ সে শুধু বৃন্দাবনের গোপ-গোপীরূপেই পরম রসতত্ত্ব আশ্বাদন
করিয়াছেন তাহা নহে, মানুষের ভিতর দিয়া নর-নারী রূপেই তাঁহার

১ রাধা-কৃষ্ণ বস-প্রেম একুই যে হয়।

নিত্য নিত্য ধ্বংস নাই নিত্য বিরাজয়।

—সহজ-উপাসনা-ভঙ্গ, তরুণীবরণ-কৃত, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ৪ খণ্ড, ১ সং

২ নিতালীলা কৃষ্ণের নাহিক পারাপার।

অবিভ্রাম বহে লীলা যেন গঙ্গাধার।

—সহজ-উপাসনা-ভঙ্গ, মুকুন্দ দাস প্রণীত, (মণীন্দ্রকুমার নন্দী প্রকাশিত), পৃঃ ৮; পৃঃ ৫৮-

৬৫ প্রস্তাব।

আবও— নিজ-শক্তি শ্রীরাধিকা পাঞা নন্দ-সুত।

বৃন্দাবনে নিত্যলীলা করয়ে অভুত ॥—ঐ, ৯১ পৃঃ।

সে কৃষ্ণ রাধিকার হয়েন প্রাণ-পতি।

রাধাসহ নিত্যলীলা করে দিবারাতি ॥—ঐ।

৩ রতি-বিলাস-পদ্ধতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পুঁথি, ৫৭২ নং।

প্রকট হইতে যদি কভু মনে হয়।

রূপাবেশ হইয়া তবে দীলা আশ্বাদয়।

সর্ব পররস-ভঙ্গ করিয়া আশ্রয়।

রসময় দেহ ধরি রস আশ্বাদয়।

—দীপকোজ্জল, পুঁথি (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৫৬৪ নং)

কৌতুকে বিহার করেন।^১ তদ্ব-মতে (হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয়ই) যেমন দেখিতে পাই, প্রত্যেক পুরুষ স্বরূপে শিব-বিগ্রহ এবং নারী শক্তি-বিগ্রহ, তেমনই সহজিয়ামতে প্রত্যেক পুরুষ হইল স্বরূপে কৃষ্ণ-বিগ্রহ, প্রত্যেক নারী হইল রাধা-বিগ্রহ। আবার তদ্বাদিতে আমরা অর্ধনারীশ্বরের পরি-কল্পনা দেখিতে পাই; প্রত্যেক জীবের ভিতরেই এই অর্ধনারীশ্বরতত্ত্ব বিরাজিত রহিয়াছে; দেহের দক্ষিণ অঙ্গই শিব বা ঈশ্বর এবং বাম অঙ্গই নারী বা শক্তি। বৈষ্ণব-সহজিয়াগণেরও অল্পরূপ বিশ্বাস দেখিতে পাই। কোথাও দেখিতে পাই, দক্ষিণ নেত্রে কৃষ্ণ এবং বাম নেত্রে রাধিকার অবস্থান, এই দক্ষিণ নেত্রই হইল সাধকের শ্রামকুণ্ড এবং বাম নেত্র রাধাকুণ্ড।^২

নর-নারীর ভিতর দিয়াও যে রাধাকৃষ্ণের সহজ-রসের লীলা এই কথাটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে বৈষ্ণব-সহজিয়াগণের স্বরূপ-লীলা ও শ্রীরূপ-লীলা এই দুইটি লীলাকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। প্রাকৃত জগতের একজন পুরুষের যে পুরুষ রূপ তাহা হইল তাহার বাহিরের ‘রূপ’ মাত্র; এই বাহিরের ‘রূপে’র ভিতরে এই রূপকে আশ্রয় করিয়াই একটি ‘স্বরূপ’ অবস্থান কবে। মানুষের ভিতরে প্রত্যেকটি পুরুষের বাহিরের রূপের ভিতরে অবস্থান করিতেছে কৃষ্ণ-‘স্বরূপ’, আবার প্রত্যেক নারীর বাহিরের রূপের ভিতরে অবস্থান করিতেছে তাহার রাধা-‘স্বরূপ’। সাধনার প্রথম কথা এবং প্রধান কথা হইল উজান বাহিয়া এই রূপ হইতে স্বরূপে প্রত্যাবর্তন। স্বরূপে স্থিতি লাভ করিবার জন্ত নর-নারীর যে মিলন তাহাই হইল প্রেমলীলা—তাহার ভিতর দিয়াই ঘটে বিশুদ্ধ সহজ-রসের আশ্বাদন। ‘শ্রীরূপ’ তাই সাধকের সাধনপথে অবলম্বন মাত্র, এই শ্রীরূপ অবলম্বনে স্বরূপেই তাঁহার আসল স্থিতি।

১ মনুষ্য স্বরূপে করে কৌতুক বিহার।

—চম্পক-কলিকা, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৭ সন, ১ম সংখ্যা।

২ বামে রাধা ডাহিনে কৃষ্ণ দেখে রসিক জন।

... ... দুই নেত্রে বিরাজমান।

রাধাকুণ্ড শ্রামকুণ্ড দুই নেত্রে হয়।

সজল নয়ন দ্বারে ভাবে প্রেম আশ্বাদন।

—রাধা-বরভদ্রাসের ‘সহজ-তত্ত্ব’; বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, ২য় খণ্ড।

সহজিয়াদের প্রথম সাধনা তাই হইল শুধু বিশুদ্ধির সাধনা। সোনাকে যেমন পোড়াইয়া পোড়াইয়া নিখাদ করিয়া তুলিতে হয়, তেমনই মর্ত্যের প্রাকৃত দেহ-মনকেও পোড়াইয়া পোড়াইয়া বিশুদ্ধ করিয়া লইতে হয়; বিশুদ্ধতম দেহ-মনকে অবলম্বন করিয়া যে প্রেম তাহা তখন হইয়া ওঠে ‘নিকষিত হেম’, তাহাই পূর্ণ সমরস, তাহাই ব্রজের মহাভাব-স্বরূপ। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, সহজিয়াগণের মতে মর্ত্য এবং বৃন্দাবন, প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃতির ভিতরে যে ভেদ তাহাও সাধনা দ্বারা মুছিয়া ফেলা সম্ভব; অর্থাৎ প্রাকৃতকেই সাধনা দ্বারা অপ্রাকৃতে রূপান্তরিত এবং ধর্মাস্তরিত করা যাইতে পারে। তখন—‘শ্রীরূপ স্বরূপ হয় স্বরূপ শ্রীরূপ’;^১ অর্থাৎ রূপের ভিতরেই স্বরূপের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় রূপ ও স্বরূপের ভেদ ঘুচিয়া যায়; ‘এ দেশ’ এবং ‘সে দেশ’ও একটা সহজ মিলন ঘটয়া যায়। এই কথাটিই চণ্ডীদাসের নামাক্তিত একটি পদে অতি চমৎকার করিয়া বলা হইয়াছে,—

সে দেশে এ দেশে অনেক অন্তর

জানয়ে সকল লোকে ।

সে দেশে এ দেশে মিশামিশ আছে

এ কথা কয়ো না কাকে ॥^২

আমরা দেখিতে পাইতেছি, মহাভাব-স্বরূপ ‘সহজের’ দুইটি ধারা, একটি ধারায় রহিয়াছে আশ্বাত্ত-তত্ত্ব, অপর ধারায় রহিয়াছে আশ্বাদক-তত্ত্ব; নিত্য-বৃন্দাবনে রাধা এবং কৃষ্ণই হইল এই দুই তত্ত্বের মূর্তি। সহজিয়াগণ এই দুই তত্ত্বকে পুরুষ প্রকৃতি তত্ত্ব বলেন। সহজিয়াগণ নানাভাবে এই তত্ত্বের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ‘রত্নসারে’^৩ বলা হইয়াছে,—

পরমাত্মার দুই নাম ধরে দুই রূপ ।

এই মতে এক হয়্যা ধরয়ে স্বরূপ ॥

তাহে দুই ভেদ হয় পুরুষ-প্রকৃতি ।

সকলের মূল হয় সেই রস-মুরতি ॥

*

*

*

১ রত্নসার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি (১১১১ নং) ।

২ সহজিয়া-সাহিত্য, মণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত, ৮৪ সংখ্যা ।

৩ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ।

পরমাত্মা পুরুষ প্রকৃতি দুই রূপ ।

সহস্রার-দলে করে রসের স্বরূপ ৷^১

এই প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, তন্ত্র-পুরাণাদিতে আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই যে, এক দেবতা নিজের রমণেচ্ছা চরিতার্থ করিবার জন্ত দুই রূপ ধারণ করিয়াছিলেন ; এই বিশ্বাসটি ভারতীয় ধর্মবিশ্বাসে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল এবং এইজন্তই পরবর্তী কালের ছোট বড় সকল ধর্মমতের ভিতরেই ইহার স্পষ্ট-অস্পষ্ট রেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ‘দীপকোজ্জল-গ্রন্থে’ বলা হইয়াছে,—

এক ব্রহ্ম যখন দ্বিতীয় নাহি আর ।

সেই কালে শুনি ঈশ্বর করেন বিচার ॥

অপূর্ব রসের চেষ্টা অপূর্ব কারণ ।

কেমনে হইব ইহা করেন ভাবন ॥

ভাবিতে ভাবিতে এক উদয় হইল ।

মনেতে আনন্দ হৈয়া বিভোল হইল ॥

অর্ধ অঙ্গ হৈতে আমি প্রকৃতি হইব ।

অংশিনী রাধিকা নাম তাহার হইব ॥

* * *

আপনি রসের মূর্তি করিব ধারণ ।

রস আশ্বাদিব আমি করিয়া যতন ৷^২

১ তুলনীয়— রস আশ্বাদন লাগি হইলা দুই মূর্তি ।

এই হেতু কৃষ্ণ হয় পুরুষ প্রকৃতি ॥

প্রকৃতি না হইলে কৃষ্ণ সেবা জন্ত নয় ।

এই হেতু প্রকৃতি ভাব করয়ে আশ্রয় ॥

—দীপকোজ্জল-গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১।

২ তুলনীয়— সেই রূপেতে করে কুঞ্জেতে বিহার ।

সেই কৃষ্ণ এই রাধা একুই আকার ।

রাধা হইতে নিরাকার রসের স্বরূপ ।

অতএব দুই রূপ হয় এক রূপ ॥

—রাধিকা-রস-কান্নিকা, বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, ৩য় খণ্ড

বৈষ্ণব-সহজিয়াগণের মতে পরম 'একে'র এই যে দুইটি ধারা রাধাকৃষ্ণের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইল, মর্ত্যের নর-নারীর ভিতর দিয়াও চলিয়াছে সেই একই ধারার দুই প্রবাহ; প্রাকৃতগুণ-সংস্পর্শে সে ক্লিন্ন হইয়া পড়িয়াছে; সাধনা দ্বারা এই প্রাকৃতগুণ-সংস্পর্শ দূর করিয়া দিতে পারিলেই এই নর-নারীর প্রেম আবার অপ্রাকৃত ব্রজের বস্তু হইয়া ওঠে। নর-নারীর ভিতরে সহজ প্রেমের যে দুইটি ধারা বহিয়া বাইতেছে তাহাকে নির্মলতম করিয়া আবার এক করিয়া দিতে পারিলেই ব্রজের যুগল-প্রেমের আনন্দন লাভ হয়। চণ্ডীদাসেব একটি গানে দেখিতে পাই,—

প্রেম সরোবরে দুইটি ধারা ।

আনন্দন করে রসিক যারা ॥

দুই ধারা যখন একত্রে থাকে ।

তখন রসিক যুগল দেখে ॥

এই দুইটি ধারার প্রতীক পুরুষ-প্রকৃতি বা কৃষ্ণ-রাধাকে সহজিয়ারা বলিয়াছেন 'রস' ও 'রতি'। 'রস' শব্দের তাৎপর্য হইল আনন্দক-রূপ রস-স্বরূপ, আর বতি হইল রসের বিষয়। পারিভাষিকভাবে কৃষ্ণ-রাধাকে 'কাম' ও 'মদন'ও বলা হইয়াছে। 'কাম' শব্দের অর্থ হইল প্রেম-স্বরূপ—যিনি প্রেমের আনন্দকে তাঁহার দিকে আকর্ষিত করেন; আর 'মদন' হইল প্রেমোজ্জেকের কারণ-স্বরূপ। সাধনার ক্ষেত্রে নায়কই হইল 'রস' বা 'কাম', নায়িকা হইল 'রতি'।^১ এই এক 'রস-রতি' বা 'কাম-মদন'ই নিখিল নায়ক-নাট্যকার রূপ ধরিয়া নিত্যকাল বিলাস করিতেছে।^২

১ পরস্পরে নায়ক নায়িকা অনঙ্গ রতি ।

স্বস্তঃসিন্ধুভাবে হয় ব্রজেন্তে বসতি ॥ —রতি-বিলাস-পদ্ধতি, পুঁথি (কঃ বিঃ)

আরও— রত্নির স্বরূপ শ্রীরাধিকা সুন্দরী ।

কামের চিত্ত আকর্ষণ রূপের লহরী ॥

—রাগময়ী কথা, পুঁথি (কঃ বিঃ)

২ জয় জয় সর্বাদি বস্তু রসরাজ কাম ।

স্বয়ং কাম নিত্যবস্তু রস-রতিময় ।

জয় জয় সর্বশ্রেষ্ঠ রস নিত্য ধাম ॥

প্রাকৃত অপ্রাকৃত আশি তুমি মহাশয় ॥

প্রাকৃত অপ্রাকৃত আর মহা অপ্রাকৃতে ।

এক বস্তু পুরুষ প্রকৃতি রূপ হইয়া ।

বিহার করিছ তুমি নিজ খেচ্ছাধিতে ॥

বিলাসে বহুস্বপ্ন ধরি দুই কারা ॥

—সহজ-উপাসনা-ভণ্ড, তরুণীরমণ-কৃত, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৫, ৪র্থ সংখ্যা ।

সহজিয়াগণ 'নায়িকা-ভঞ্জন'র কথা বলিয়া গিয়াছেন; এই নায়িকা-ভঞ্নের তাৎপৰ্য হইল রাধা-ভঞ্জন। সাধক হইতে হইলে প্রত্যেক নায়ক-নায়িকাকে তাহাদের প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা রূপের ভিতরে কৃষ্ণ-রাধার স্বরূপকে উপলব্ধি করিতে হইবে। এই উপলব্ধি প্রথমেই সম্ভব নহে, তাই প্রথমে করিতে হয় 'আরোপ'-সাধন। আরোপ-সাধনের অর্থ হইল, যে পর্যন্ত রূপের ভিতরে স্বরূপের পরিপূর্ণ উপলব্ধি না হইল সে পর্যন্ত স্বরূপকে রূপের ভিতরে 'আরোপ' করা; অর্থাৎ যে পর্যন্ত নায়ক-নায়িকা তাহাদের নিজেদের সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণ-রাধা বলিয়া উপলব্ধি করিতে না পারে, সে পর্যন্ত নায়ক-নায়িকা পরস্পর পরস্পরের ভিতরে কৃষ্ণ-রাধাকে আরোপ করিয়া সাধনা করিতে থাকিবে। চণ্ডীদাস তাঁহার রাগাঙ্ক গানে এই আরোপকেই শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।—

ছাড়ি জপ তপ

সাধহ আরোপ

একতা করিয়া মনে।

রজকিনী রামীর ভিতরে তিনি প্রথমে রাধিকার আরোপ করিয়া সাধনা করিয়াছেন; এই আরোপ-সাধনে সিদ্ধিলাভ ঘটিলে রজকিনী-রামী আর রজকিনী রামী থাকে না, সে সর্বভাবে পরিপূর্ণ রাধিকা বিগ্রহই হইয়া যায়। তাই চণ্ডীদাসের গানে দেখি—

স্বরূপে আরোপ যার

রসিক নাগর তার

প্রাপ্তি হবে মদনমোহন।

*

*

*

সে দেশের রজকিনী

হয় রসের অধিকারী

রাধিকা-স্বরূপ তার প্রাণ।

তুমি ত রমণের গুরু

সেহ রসের কল্পতরু

তার সনে দাস অভিমান ॥

আরোপ সাধনার তাই উদ্দেশ্যই হইল—

রূপেতে স্বরূপে

দুই একু করি

মিশাল করিয়া থুবে ॥

আবার— স্বরূপ রূপেতে

একত্র করিয়া

মিশাল করিয়া থুবে।

সেই সে রতিতে একান্ত করিলে

তবে সে শ্রীমতী পাবে ॥১

রূপে একবার স্বরূপের আরোপ করিয়া রূপে-স্বরূপে কখনও ভিন্ন বাসিতে হয় না।—

আরোপিয়া রূপ হইয়া স্বরূপ

কভু না বাসিও ভিন্ন ॥

এই ভিন্নবোধ দূর হইলে—আরোপের ভিতর দিয়া স্বরূপ ভজনা করিতে পারিলেই সত্যাকার রাধা-প্রাপ্তি সম্ভব হয়—

আরোপে স্বরূপে ভজিতে পাবিলে

পাইবে শ্রীমতী রাধা ॥

এই নায়িকার ভিতর দিয়া রাধার উপলব্ধি—রূপের ভিতর দিয়া স্বরূপের উপলব্ধি—সহজ নয়। পদ্যেব প্রতিটি অণুপরমাণুর সহিত যেমন করিয়া পদ্যগন্ধ অপৃথগ্ভাবে মিশিয়া থাকে একটি নায়িকার প্রতি অণুপরমাণুর ভিতরেও তেমনই তাহার স্বরূপ মিশিয়া থাকে। স্বরূপ ছাড়িয়া শুধুমাত্র রূপাশ্রয়ই হইল বন্ধন, রূপের ভিতরে স্বরূপের উপলব্ধিই হইল মুক্তি।

স্বরূপ স্বরূপ অনেকে কয়।

জীবলোক কভু স্বরূপ নয় ॥

* * *

পদ্যগন্ধ হয় তাহার গতি।

তাহারে চিনিতে কার শক্তি ॥

১ তুলনীয়—

এ রতি এ রতি একত্র করিয়া

সেখানে সে রতি খুবে।

রতি রতি দুহে একত্র করিলে

সেখানে দেখিতে পাবে ॥

স্বরূপে আরোপ এই রস-রূপ

সকল সাধন পার।

স্বরূপ বুঝিয়া সাধনা করিলে

সাধক হইতে পার ॥

স্বরূপ বুঝিলে মানুষ পাবে ।

আরোপ ছাড়িলে নরকে যাবে ॥

এই সহজ সাধনায় তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, মানুষকে সহজিয়াগণ সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন ; ‘সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই’—চণ্ডীদাসের এই একটি উক্তিও ভিতর দিয়া সহজিয়াগণের মূল ধারণাটি প্রকাশ পাইয়াছে । মানুষকে বাদ দিয়া কোনও ব্রহ্মতত্ত্ব নাই,—সৌন্দর্য-মাধুর্যের প্রতিমা—মূর্তিমতী প্রেমরূপিণী নারীর ভিতর দিয়া ব্যতীত রাধাতত্ত্বের আত্মদানের আর কোনও পথ নাই । এই রাধাতত্ত্বের আবিষ্কার এবং উপলব্ধি সম্ভব হইয়াছিল সেই চণ্ডীদাসের পক্ষে, যে চণ্ডীদাস (তাহার ঐতিহাসিক সত্য ঘাহাই হোক) রূপে রসে পরিপূর্ণ জীবন্ত মূর্তি রজকিনী রামীকে বলিতে পারিয়াছিলেন—

শুন রজকিনী রামী ।

ও হুটি চরণ . শীতল জানিয়া

শরণ লইছ আমি ॥

তুমি বেদ-বাদিনী হরের ঘরণী

তুমি সে নয়নের তারা ।

তোমার ভজনে ত্রিসঙ্খ্যা যাজনে

তুমি সে গলার হারা ॥

রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ

কামগন্ধ নাহি তায় ।

রজকিনী-প্রেম নিকষিত হেম

বড়ু চণ্ডীদাস গায় ॥

অথবা — এক দুনিবেদন করি পুনঃ পুনঃ

শুন রজকিনী রামী ।

যুগল চরণ . শীতল দেখিয়া

শরণ লইলাম আমি ॥

রজকিনী-রূপ কিশোরী-স্বরূপ

কামগন্ধ নাহি তায় ।

না দেখিলে মন করে উচাটন
 দেখিলে পরাণ জুড়ায় ॥
 তুমি রজকিনী আমার রমণী
 তুমি হও মাতৃপিতৃ ।
 ত্রিসঙ্ক্যা যাজন তোমারি ভজন
 তুমি বেদমাতা গায়ত্রী ॥
 তুমি বাগ্‌বাদিনী হরের ঘরণী
 তুমি সে গলার হারা ।
 তুমি স্বর্গ মর্ত্য পাতাল পর্বত
 তুমি সে নয়ানের তারা ॥

এই রজকিনী রানীট হইল রাধাতত্ত্বের মূর্ত প্রতীক ; ইহার ভিতর দিয়া ব্যতীত রাধাতত্ত্ব কখনও আশ্বাচ্ছ হয় না। এই রাধাতত্ত্বই রহিয়াছে বাঙলা দেশের নায়িকা-ভজন বা কিশোরী-ভজনের পশ্চাতে। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, পুরাণাদির যুগে যেমন শিব-শক্তি, পুরুষ-প্রকৃতি, বিষ্ণু-লক্ষ্মী মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিল, সহজিয়া মতের ভিতরে আবার বাধা-রুক্ষ, শক্তি-শিব, প্রকৃতি-পুরুষ জনবিশ্বাসের ভিতরে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে।

আরও একটি জিনিস এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে পারি। আমি ॥ পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি, গোড়ীয় বৈষ্ণবগণ প্রথম দিকে পরকীয়াবাদকে গ্রহণ করিতে চান নাই ; রূপগোস্বামীর মত লইয়া বিতর্ক থাকিলেও জীবগোস্বামী অতি স্পষ্টভাবেই রাধাতত্ত্বের ক্ষেত্রে পরকীয়াবাদকে অস্বীকার করিয়া পরম-স্বকীয়াবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যতই দিন গিয়াছে ততই বৈষ্ণবগণের ভিতরে পরকীয়াবাদের প্রাধান্য লক্ষ্য করিতে পারি। বিধিবদ্ধ গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মমতের ভিতরে এই পরকীয়াবাদের প্রাধান্যের একটা বড় কারণ মনে হয় এই সহজি 'মতের পরোক্ষ প্রভাব। এই সহজিয়া-সাধনায় প্রেম-সাধনার পক্ষে উপযুক্ততম নায়িকা হইল পরকীয়া নায়িকা। এইজন্ত সহজিয়াগণ মনে করিতেন, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ—সকলেই বিশেষ কোনও

পরকীয়া নায়িকার সহিত সহজ-সাধনা করিয়াছেন। সহজ-সাধনায় গৃহীত নায়িকা রাধিকা-স্বরূপা, এবং সে স্বভাবতঃই পরকীয়া, এই মতবাদই পরবর্তী কালের রাধিকাকে পরকীয়া রূপেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করিয়াছে মনে হয়। অবশ্য পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সাহিত্যে রাধিকা সর্বদাই পরকীয়া নায়িকা-রূপে বর্ণিতা, একথা আমরা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি। এই সাহিত্যের ধারা এবং সহজিয়া-সাধনার প্রভাব—উভয় মিলিয়া পরকীয়া-বাদকে দৃঢ় করিয়া তুলিয়াছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

‘রাধা-বল্লভী’ সম্প্রদায়ের রাধা ও বাঙালী বৈষ্ণব কবিগণের ‘কিশোরী’-তত্ত্ব

হিন্দী বৈষ্ণব কবিতা ও বাঙলা বৈষ্ণব কবিতার তুলনামূলক আলোচনায় একটি জিনিস লক্ষ্য করিতে পারি। হিন্দী বৈষ্ণব কবিগণের ভিতরে ‘রাধা-বল্লভী’ সম্প্রদায় একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই সম্প্রদায়ের ভিতরে রাধাকৃষ্ণ এই উভয় তত্ত্বের মধ্যে রাধাতত্ত্বকে যে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে তাহা রাঢ়বাদের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আমরা গোড়ীয় বৈষ্ণবগণের রাধাতত্ত্বের আলোচনায় দেখিয়াছি, ‘ভক্তগণে স্থখ দিতে হ্লাদিনী কারণ’। রাধাই হইলেন প্রেমপ্রদায়িনী, এই কারণে সাধনবাজ্যে গোড়ীয় বৈষ্ণবগণ রাধাকেই অনেক সময় প্রধান অবলম্বন বলিয়া মনে করিয়াছেন। গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম এবং গোড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধানাথ, রাধাবল্লভ, রাধারমণ প্রভৃতিই অনেক সময় শ্রীকৃষ্ণের পরিচয়। আমরা প্রসঙ্গক্রমে এ-কথারও পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, ‘জয় রাধে’ই বৃন্দাবনের বৈষ্ণবগণের ধ্বনি। এখন পর্যন্তও বাঙলা দেশের যত বৈষ্ণব ভিখারী ছুয়ায়ে ছুয়ায়ে ভিক্ষার জগু বাহির হয় তাহারাও ‘জয় রাধে’ বলিয়াই গৃহস্থের নিকটে নিজেদের আবেদন জানায়।

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ ‘শ্রীরাধাস্থানিধি’ গ্রন্থে এই রাধিকার প্রেম ও মহিমা চমৎকার রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে রাধিকার বর্ণনায় দেখিতে পাই—

প্রেমোল্লাসৈকসীমা পরমরসচমৎকারৈকসীমা

সৌন্দর্যৈকসীমা কিমপি নববয়োরূপলাবণ্যসীমা।

লীলামাধুর্যসীমা নিজজনপরমৌদার্যবাৎসল্যসীমা

সা রাধা সৌখ্যসীমা জয়তি রতিকলাকেশিমাধুর্যসীমা ॥

শুক্রেপ্রেমবিলাসবৈভবনিধিঃ কৈশোরশোভানিধিঃ

বৈদগ্ধ্যমধুরাজভঙ্গিমনিধিঃ লাবণ্যসম্পন্নিধিঃ ।

শ্রীরাধা জয়তাম্ভহারসনিধিঃ কন্দর্পলীলানিধিঃ

সৌন্দর্যৈকস্থানিধি মধুপতেঃ সর্বস্বভূতো নিধিঃ ॥১

রাধা সম্বন্ধে এইজাতীয় বর্ণনা আরও অনেক পাওয়া যায়। নীলরতন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে আমরা শ্রীকৃষ্ণের মুখে শ্রীরাধার অপূর্ব মহিমা-কীর্তন দেখিতে পাই। সেখানে বলা হইয়াছে,—

রাই, তুমি সে আমার গতি ।

তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি

গোকুলে আমার স্থিতি ॥

আবার,—

আব এক বাগী শুন বিনোদিনী

দয়া না ছাড়িও মোবে ।

ভজন সাধন কিছুই না জানি

সদাই ভাবি হে তোরে ॥

ভজন সাধন . কবে যেই জন

তাহারে সদয় বিধি ।

আমার ভজন তোমার চরণ

তুমি রসমই নিধি ॥

আবার,—জপতে তোমার নাম বংশীধারী অনুরাম

তোমার বরণে পরি বাস ।

তুয়া প্রেম সাধি গোরী আইলু গোকুলপুরী

বরজমণ্ডলে পরকাশ ॥

ধনি, তোমার মহিমা জানে কে ।

অবিরাম যুগ শত গুণ গাই অবিরত

গাইয়া করিতে নারি শেষ ॥

অথবা,—

প্রেমেতে রাধিকা স্নেহেতে রাধিকা

রাধিকা আরতি পাশে ।

রাধারে ভজিয়া রাধাকান্ত নাম^১

পেয়েছি অনেক আশে ॥

জ্ঞানেতে রাধিকা ধ্যানেতে রাধিকা

রূপেতে রাধিকাময় ।

সর্বক্ষে রাধিকা স্বপ্নেহ রাধিকা

সর্বত্র রাধিকাময় ।

এই সকল পদ রাধিকারই মহিমা প্রকাশ করে। ইহা ছাড়াও চণ্ডী-দাসের যে ‘কিশোরী’ সম্বন্ধে পদগুলি রহিয়াছে সেগুলিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।—

উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী

কিশোরী গলার হার ॥

কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন

কিশোরী চরণ সার ॥

শয়নে স্বপনে গমনে কিশোরী

ভোজনে কিশোরী আগে ।

করে করে বাঁশী ফিরি দিবা নিশি

কিশোরীর অমুরাগে ॥

কিশোরী চরণে পরাণ সঁপেছি

ভাবেতে হৃদয় ভরা ।

দেখো হে কিশোরী অমুগত জনে

করো না চরণ-ছাড়া ॥

১ অস্ত পদে আছে—

রাধারে ভজিয়া রাধা-বল্লভ নাম

পেয়েছি অনেক আশে ॥

কিশোরীর দাস আমি পীতবাস
 ইহাতে সন্দেহ যার ।
 কোটি যুগ যদি আমারে ভজয়ে
 বিফল ভজন তার ॥

চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদাবলীতে এই জাতীয় কিশোরী-ভজনের অনেক পদ পাই। এই পদগুলি কোন্ চণ্ডীদাস কখন রচনা করিয়াছিলেন সে-সম্বন্ধে আমরা একেবারে নিশ্চিত নই; কিন্তু আমরা জানি বাঙলার বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে ‘কিশোরী-ভজনে’র একটি সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে সহজিয়াদের অনুরূপভাবে পুরুষ কৃষ্ণের আরোপ ও স্ত্রীতে কিশোরীর (রাধার) আরোপ করিয়া সাধনার প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে বটে, কিন্তু মোটের উপরে সব ধর্মমতের ভিতরে ‘কিশোরী’রই প্রাধান্য দেখা যায়।

উত্তর ভারতে ‘রাধা-বল্লভী’ সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ছিলেন গৌসাই হিত-হরিবংশ। ইহার আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে, খুব সম্ভব ইনি খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে অবতীর্ণ হন। হিতহরি-বংশজী রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপেরই সাধক ছিলেন, তাঁহার কবিতাতেও তিনি এই যুগল-প্রেমেরই গান করিয়াছেন; কিন্তু সকলের ভিতর দিয়া শ্রীরাধার প্রাধান্যই এই সম্প্রদায়ের সাধনা এবং সাহিত্যকে একটা বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে।

হিতহরিবংশজী গোড়ীয় ব্রাহ্মণ এবং প্রথমে গোড়ীয় বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। রাধা-বল্লভী সম্প্রদায়ের সাধন-ভজনের পিছনে নিজস্ব কোনও দার্শনিক মতবাদ ছিল বলিয়া জানা যায় না; অন্ততঃ এবিষয়ে আমরা কোন প্রামাণিক গ্রন্থ পাই না। হিতহরিবংশের পরেও অনেক ভক্ত কবি এই সম্প্রদায়ে আবির্ভূত হইয়াছেন; তাঁহারাও গান-রচনা ব্যতীত কোথাও কোনও তত্ত্ব-লোচনা করেন নাই। নাভাদাসজী তাঁহার ভক্তমালগ্রন্থে বলিয়াছেন যে, শ্রীহিতহরিবংশ গৌসাঁইর ভজন-রীতি স্পষ্টরূপে কেহই জানে না; তাঁহারা শ্রীরাধার চরণই দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে ধারণ করিতেন এবং যুগলের কৃষ্ণকলি দর্শন ও আশ্বাদন করিতেন। এই সম্প্রদায়ের সাধনমার্গ তাঁহারা অবলম্বন করেন শুধু তাঁহারাই এই সম্প্রদায়ের মত ভাল করিয়া জানিতে পারেন, অপরে জানিতে পারেন না।

শ্রীহরিবংশ গুসান্ধি ভজন কী রীতি সক্রুত (স্ক্রুত ?) কোউ জানি হৈ ।

শ্রীরাধাচরণ প্রধান হুদৈ অতি সুদৃঢ় উপাসী ।

কুংজ কেলি দম্পতি তহী কী করত খবাসী ।

সর্বস্ব মহা প্রসাদ প্রসিদ্ধতা কে অধিকারী ।

বিধি নিষেধ নহিঁ দাস অনন্ত উৎকট ব্রতধারী ।

শ্রীব্যাস স্ববন পথ অহুসরৈ সোই ভলে পহিচানি হৈ ।

শ্রীহরিবংশ গুসান্ধি ভজন কী রীতি সক্রুত কোউ জানি হৈ ।

এই সম্বন্ধে প্রিয়াদাসজী বলিয়াছেন, শ্রীহিতজীর যে রতি তাহা লাথের ভিতরে কেউ একজন হয়ত জানে ; তাহারা রাধাকেই প্রধান বলিয়া মানে, তাহার পরে হইল কৃষ্ণের ধ্যান ।—

শ্রীহিত জু কী রাত কোউ লাথনি মেঁ এক জানে ।

রাধাহি প্রধান মানে পাছে কৃষ্ণ ধ্যাইয়ে ।

কথিত আছে গৌসাইজী নিজে স্বপ্নে শ্রীরাধাদ্বারা দীক্ষিত হন । ‘হরি বসনা রাধা-রাধা রট’—এই গানই রাধা-বল্লভী সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যসূচক ।

রাধার এই প্রাধান্য কেন ? হিতহরিবংশের ‘শ্রীহিতচৌরাসী’ গ্রন্থে একটি পদে দেখিতে পাই,—

সুনি মেরো বচন ছবীলী রাধা ।

তৈ পায়েঁ রসসিন্ধু অগাধা ॥

তু বৃষভাঙ্গ গোপ কী বেটী ।

মোহনলাল রসিক ইসি ভেটী ॥

জাহি বিরংচি উমাপতি নায়ে ।

তাপৈ তৈ বনফুল বিনায়ে ॥

যো রস নেতি-নেতি শ্রুতি ভাখ্যো ।

তাকৌ অধর-সুধারস চাখ্যো ॥

তেরো রূপ কহত নহিঁ আবে ।

হিত হরিবংশ কছুক জঙ্গু গাবৈ ॥

“আমার কথা শোন, হে সুন্দরী রাধা, তোমা হইতেই পাইয়াছি অগাধ রসসিন্ধু । তুমি বৃষভাঙ্গ গোপের মেয়ে, মোহনলাল রসিকের (কৃষ্ণের) সঙ্গে তুমি হাসিয়া মিলিত হও । যাহাকে বিরিকি (ব্রজ) এবং উমাপতি (শিব)

বন্দনা করেন তাঁহার জন্ত তুমি গাঁথ বনফুল। যে রসের কথা শ্রুতি নেতি
নেতি করিয়া বলে তুমি কর তাহারই অধর-সুধারস পান। তোমার রূপ
কখনও বর্ণনায় আসে না, হিতহরিবংশ তাহার কিছু কিছু যশ গান
করিতেছে।” এইখানেই হইল শ্রীরাধিকার অপার মহিমা। রাধা সম্বন্ধে
এই জাতীয় কবিতা অষ্টছাপের কবিগণের ভিতরে যে আদৌ পাওয়া যায় না
তাহা নহে। সুরদাসের একটি কবিতায় দেখি—

নীলাশ্বর পহিরে তহু ভামিনি, জহু ঘন মেঁ দমকত হৈঁ দামিনি।

* * *

জগ নায়ক জগদীশ পিয়ারী জগত জননী জগরাণী।

নিত বিহার গোপাল লাল সজ বৃন্দাবন রাজধানী ॥

অগতিন কো গতি ভক্তন কে। পতি শ্রীবাধা পদ মঙ্গল দানী।

অশরণ শরণী ভব ভয় হরণী বেদ পুরাণ বথানী ॥

রসনা এক নহীঁ শত কোটিক শোভা অমিত অপাবী।

কৃষ্ণভক্তি দীজৈ শ্রীরাধে সুরদাস বলিহারী ॥

পরমানন্দ দাস বলিয়াছেন—

ধনি যহ রাধিকা কে চরণ।

হৈঁ সুভগ শীতল অতি সুকোমল কমল কৈসে বরণ।

রসিকলাল মন মোদকারী বিরহ সাগর তরণ।

বিবশ পরমানন্দ ছিন ছিন শ্রামজী কে শরণ ১২

রাধা-বল্লভীগণ এই রাধার কৃপার উপরেই সর্বাপেক্ষা বেশী জোর দিলেন।
বৃন্দাবন ধামে যে অনন্ত প্রেমের বিচিত্র লীলা তাহার ভিতবে প্রবেশ করিবার
একমাত্র উপায় শ্রীরাধিকার কৃপা; এই কৃপা ব্যতীত সকল প্রেমরহস্যই থাকে
‘অগম্য’।

প্রথম জখামতি প্রণমউঁ শ্রীবৃন্দাবন অতি রম্য।

শ্রীরাধিকা কৃপা বিহু সবকে মননি অগম্য ॥

যুগল-লীলা আশ্বাদনের হিতহরিবংশ-রচিত অনেক সুন্দর সুন্দর পদ
আছে। একটি পদে দেখি, প্রভাতে লতামন্দিরে ঝুলন-মিলন হইতেছে

যুগলবরের এবং তাহাতে হইতেছে প্রচুর সুখ-বর্ষণ। গৌরী রাধা আর শ্যাম
কৃষ্ণ অভিরাম প্রেমলীলায় ভরপুর—ঝুলিয়া পাদস্পর্শ করিতেছেন অবনীপর।
হিতহরিবংশ এই লীলাগানে মত্ত।

আজু প্রভাত লতা মন্দির মেঁ,
সুখ বরষত অতি যুগলবর।
গৌর শ্যাম অভিরাম রংগ রংগ ভরে,^১
লটকি লটকি পগ ধরত অবনি পর ॥
কুচ কুমকুম রংজিত মালাবলি,
স্বরত নাথ শ্রীশ্যাম ধামবর।
প্রিয়া প্রেম অংক অলংকৃত চিত্তত,
চতুর শিরোমণি নিজ কর ॥
দম্পতি অতি অমুরাগ মুদিত কল,
গান করত মন হরত পরস্পর।
জৈ শ্রীহিত হরিবংশ প্রসংস পরায়ণ,
গাইন অলি সুর দেত মধুরতর ॥

এই যুগল-প্রেমের আর একটি হিতবংশ-রচিত মধুর পদে দেখি—

জোঙ্গি জোঙ্গি প্যারো কঠেঁ সোই মোহি ভাঁবে।
ভাঁবে মোহি জোঙ্গি সোঙ্গি সোঙ্গি কঠেঁ প্যারে ॥
মোকো তৌ ভাবতী ঠৌর প্যারে কে নৈনন মেঁ।
প্যারো ভয়ো চাহেঁ মেরে নৈননি কে তারে ॥
মেরে তো তন-মন-প্রাণছঁ মেঁ প্রীতম প্রিয়।
অপনে কোটিক প্রাণ প্রীতম মো সোঁ হারে ॥
কৈ শ্রীহিতহরিবংশ হংস হংসিনী সাঁবল গৌর।
কহৌ কোন করে জল তরংগিনি স্তারে ॥

“যাহা যাহা করে প্রিয় তাহাই লাগে আমার ভাল; আবার যাহা যাহা
লাগে আমার ভাল তাহা তাহাই করে আমার প্রিয়। আমার যাহা ভাল
লাগে তাহার স্থান হইল আমার প্রিয়ের দুইটি নয়নে; প্রিয় আবার চাহিয়া
থাকে আমার চোখের তারার দিকে। আমার ত তনু-মন-প্রাণে হইল সেই
প্রীতম প্রিয়; কিন্তু নিজে কোটি কোটির প্রীতম হইয়াও সে আমার সঙ্গে

হারে। হিতহরিবংশ জয় দিতেছে সেই শ্রামল-গৌর হংস-হংসিনীর, কহিতেছে, কি করিবে জল—হৃদি তরঙ্গিণী না থাকে কাছে।”

হরিন্দাস ব্যাস রাধা-বল্লভী সম্প্রদায়ের আর একজন প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন।* ইনি হিতহরিবংশেরই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। ইহার কবিতার ভিতরেও দেখিতে পাই যে, যে হরি হইল ব্যাসজীর প্রিয়তম তাঁহার পরিচয় হইল ‘রাধা-বল্লভ’ ;—

রাধা-বল্লভ মেরৌ প্যারৌ।

অতএব ব্যাসজী বলিয়াছেন, অনন্ত রসিক জাতিই হইল তাঁহার জাতি, এবং রাধাই হইল তাঁহার কুলদেবী।—

রসিক অনন্ত হমারী জাতি।

কুলদেবী রাধা, বরসানৌ থেরৌ, ব্রজবাসিন সৌ পাতি ॥

এই রাধা-বল্লভীগণের নিকটে বৃন্দাবনই হইল সর্বাপেক্ষা ‘সাঁচা ধন’, কারণ এইখানে স্বয়ং লক্ষ্মীও শ্রীরাধার চরণরেণু গ্রহণ করেন।—

বৃন্দাবন সাঁচো ধন ভৈয়া।

‘ ‘ ‘ *

জই শ্রীরাধা চরণবেণু কী কমলা লেতি বৈলয়া ॥

ব্যাসজীর আর একটি গানে দেখি,—

পরম ধন রাধে-নাম অধার।

জাহি শ্রাম মুরলী মেঁ টেরত, স্মিরত বারংবার ॥

জংত্র-মংত্র ঔর বেদ-তংত্র মেঁ সবৈ তার কোঁ তার।

শ্রীমুক প্রগট কিয়ো নহিঁ যাতেঁ জানি সার কোঁ সার।

কোটিন রূপ ধরে নন্দ-নন্দন তউ ন পায়ে পার ॥

ব্যাসদাস অব প্রগট বখানত ভারি ভার মেঁ ভার ॥

“পরমধন হইল রাধানাম আশ্রয়,—যে নাম শ্রাম তাহার মুরলীতে গান করে, আর স্মরণ করে বার বার। যন্ত্র-মন্ত্র আর বেদ-তন্ত্রের ভিতরে ইহাই (এই রাধা নামই) হইল রহস্তের রহস্ত; এই নামটি সকল সার-বস্তুর ভিতরে সার-বস্তু জানিয়া শ্রীশুকদেব (ভাগবত পুরাণের মধ্যে) এই নামটি আর প্রকট করিয়া যান নাই। কোটি রূপ ধরিয়াছে নন্দ-নন্দন, তবু পায় নাই ইহার

পার ; ভারের মধ্যে ভার ছাড়িয়া দিয়া (দর্শন-পাণ্ডিত্যের সকল ভার ছাড়িয়া দিয়া) ব্যাসজী এখন প্রকটে সব ব্যাখ্যা করিতেছে ।”

শ্রীরাধা এই রাধা-বল্লভী সম্প্রদায়ের ভিতরে কি স্থান অধিকার করিয়াছিল উপরি-উদ্ধৃত পদটিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে । প্রাকৃত ধাম পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃত ধামে প্রবেশের জন্য শ্রীরাধাই ছিল রাধা-বল্লভীগণের তরণী । তাই ব্যাসজী এই শ্রীরাধিকা সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

লটকতি ফিরতি জুবন-মদমাতী, চংপক-বিথিন চংপকবরণী ।

রতনারে অনিয়ারে লোচন, লখিকৈ লাজতি হৈ নব হরণী ॥

অংস ভুজাধরি লটকত লালহি, নিরখি থকে মদগজ গতি করণী ।

বৃন্দাবিন বিনোদহি দেখত, মোহী বৃন্দাবন কী ঘরণী ।

রাস-বলাস করত জই মোহন, বলি বলি, ধনি ধনি হৈ বহ ধরণী ।

শ্রীবৃষভানু নংদিনী কে সম, ব্যাস নহী ত্রিভুবন মই তরণী ॥

“ঝুলনে ঝুলিতেছে, এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিতেছে যৌবন-মদমত্তা রাধা—চম্পক-বীথিতে চম্পক-বরণী । ঈষৎ-রক্তিম তীক্ষ্ণ তাহার লোচন দেখিয়া লাজ পায় নব-হরণী । কাঁধ এবং হাত ধরিয়া ছোট ছোট শিশুরা ঝোলে, মদগজগতি দেখিয়া করণী থমকিয়া যায় ; বৃন্দাবিনের বিনোদকে দেখিয়া বৃন্দাবন-ঘরণী মোহিত হয় । যেখানে মোহন রাস-বলাস করে, বলিহারি ধন্য ধন্য সেই ধরণী ; হে ব্যাস, ত্রিভুবনের মধ্যে শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীর সমান তরণী আর নাই ।”

ঋবদাস হিতহরিবংশের নিকটে স্বপ্নে দীক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত । মহাভাব-রূপিণী রাধার বর্ণনামূলক ঋবদাসের একটি চমৎকার পদ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি ।^১ এই ঋবদাস তাঁহার একটি দোহায় বলিয়াছেন,—

ব্রজদেবী কে প্রেম কী বঁধী ধুজা অতি দুরি ।

ব্রহ্মাদিক বাংছত বই তিনকে পদ কী ধুরি ॥

ব্রজদেবীর প্রেমের ধন্য অতি উচ্চে বাধিয়া ব্রহ্মাদিও তাঁহার পদধূলি বাঞ্ছা করিয়া থাকেন ।

চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত বাঙলা-কবিতায় এবং হিন্দী রাধা-বল্লভী সম্প্রদায়ের কবিগণের কবিতার মধ্যে আমরা এই যে রাধার প্রাধান্য দেখিতে পাই, পূর্ববর্তী কালের ভারতীয় শক্তিবাদের ভিতরেই আমরা ইহার বীজ নিহিত দেখিতে পাই। তদ্ভাদি-শাস্ত্রে শিব-শক্তি সম্বন্ধে যত রকমের আলোচনা দেখিতে পাই, আমরা মোটামুটি ভাবে তাহাকে তিন ভাগে ভাগ করিতে পারি। প্রথম মত হইতেছে, পরমতত্ত্ব হইতেছে এক অদ্বয় সমরস-তত্ত্ব—শিব এবং শক্তি উভয়েই সেই পরম-তত্ত্বের দুইটি অংশ মাত্র। দ্বিতীয় মত হইতেছে, শিবই হইলেন শক্তিমান—সুতরাং শক্তির মূলশ্রয়; এই শক্তির আশ্রয় শিবই হইলেন পরমতত্ত্ব। এই দ্বিতীয় মতটিরই সর্বসাধারণের ভিতরে অধিকতম স্বীকৃতি। তৃতীয় আর একটি মত রহিয়াছে, যে মতে ত্রিভুবনব্যাপিনী শক্তিই হইলেন পরমতত্ত্ব—এই শক্তির আধারই হইলেন শিব। বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তি যাহার ভিতরে আধারীভূতা হইয়াছেন তিনিই শিব—শক্তির আধারত্ব তাঁহার আসল শক্তিমত্ব। ‘দেবীভাগবত’র ভিতরে দেখিতে পাই, ঋক্-আদি ঋতিগণ দেবীকেই পরমতত্ত্ব বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। ঋগ্-বেদ বলিয়াছেন—

যদন্তঃস্থানি ভূতানি যতঃ সর্বং প্রবর্ততে ।

যদাচ্ছ স্তং পরং তত্ত্বং সাত্ত্বা ভগবতী স্বয়ম্ ॥

যজুর্বেদ বলিয়াছেন,—

যা যজ্ঞৈরথিতৈল রীশা যোগেন চ সমিজ্যতে ।

যতঃ প্রমাণং হি বয়ঃ সৈক্য ভগবতী স্বয়ম্ ॥

সামবেদের মতে—

যয়েদং ভ্রাম্যতে বিশ্বং যোগিভি ঋ বিচিস্ত্যতে ।

যন্তাসা ভাসতে বিশ্বং সৈক্য দুর্গা জগন্ময়ী ॥

অথর্ববেদের মতে—*

যাং প্রপশ্বন্তি দেবেশীং ভক্ত্যানুগ্রাহিনো জনাঃ ।

তামাহঃ পরমং ব্রহ্ম দুর্গাং ভগবতীং মূনে ॥

তখন,— ঋতীরিতং নিশম্যেখং ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ ।

দুর্গাং ভগবতীং মেনে পরং ব্রহ্মেতি নিশ্চিতম্ ॥

এই দেবী সম্বন্ধে পরবর্তী বর্ণনায় দেখিতে পাই,—“যিনি স্বীয় গুণের দ্বারা এবং মায়া দ্বারা দেহী পরম-পুরুষের দেহাখ্যা, চিদাখ্যা এবং পরিস্পন্দাদিরূপ। পরাশক্তি, তাঁহার মায়ায় পরিমোহিত হইয়া দেহধারী নরগণ ভেদজ্ঞানবশতঃ দেহস্থিতা তাঁহাকেই পুরুষ বলিয়া বলে, সেই অধিকাকে নমস্কার। জীৱ পুংস্ব প্রভৃতি উপাধিসমূহের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন তোমার যে স্বরূপ তাহাই ব্রহ্ম; তাহার পরে জগতের সৃষ্টির জন্ত প্রথম আবির্ভূত হইল যে সিম্বল—তাহাই স্বয়ং তুমি—শক্তি। সেই শক্তি হইতেই পরম পুরুষ—পুরুষ-প্রকৃতি এই মূর্তিদ্বয়ও এক পরাশক্তি হইতে সমুদ্ভূত; তন্মায়াময় পরব্রহ্মও হইল শক্ত্যাশ্রক। জল হইতে জাত করকাদিকে জলময় দেখিয়া মতিমান্ ব্যক্তিগণের যেরূপ (করকাদি) সকলকে জল বলিয়াই নিশ্চয় জ্ঞান জন্মে, তেমনই ব্রহ্ম হইতে উৎথিত সকলকে মনে মনে শক্ত্যাশ্রক দর্শন করিয়া শক্তি ব্যতীত ব্রহ্মের আর স্বরূপ পাওয়া যায় না, এইরূপ শক্তিতে বিনিশ্চিতা পুরুষধী-ই পরম্পরা ক্রমে ব্রহ্মে উপস্থিত হয়।”১

এইরূপ ‘শাক্ত-মত-চন্দ্রিকা’, ‘ব্রহ্মাণ্ডতন্ত্র’, ‘কূর্মপুরাণ’, ‘দেব্যাগম’, ‘যোগিনী-তন্ত্র’, ‘নবরত্নেশ্বর’ প্রভৃতি বহু তন্ত্রাগমে দেবীকেই পরমতত্ত্ব বলিয়া বর্ণনা

১

যা পুংসঃ পরমশ্চ দেহিন ইহ স্বীয়ৈ গুণৈ রায়যা
দেহাখ্যাপি চিদাশ্রক্যাপি চ পরিস্পন্দাদিশক্তিঃ পরাঃ ।
তন্মায়্য পরিমোহিতা স্তম্ভভূতো যামেব দেহস্থিতাং
ভেদজ্ঞানবশাদ্বদন্তি পুরুষঃ তস্মৈ নমন্তেহম্বিকে ॥
স্ত্রীপুংস্ব প্রমুখৈকপাধিনিচযৈ হীনঃ পরং ব্রহ্ম যং
ভূতো যা প্রথমঃ বভূব জগতাং সৃষ্টৌ সিম্বল স্বয়ং ।
স। শক্তিঃ পরমোহপি যচ্চ সমভূমূর্তিদ্বয়ং শক্তিত-
স্তন্মায়াময়মেব তেন হি পরং ব্রহ্মাপি শস্ত্যাশ্রকম্ ॥
তোযোথঃ করকাদিকং জলময়ং দৃষ্ট্বা যথা নিশ্চয়ঃ
ভোয়ত্বেন ভবেদগ্রহো মতিমত্যাং তথাং তথৈব ধ্রুবম্ ।
ব্রহ্মোথঃ সকলং বিলোক্য মনসা শক্ত্যাশ্রকং ব্রহ্মত-
চ্ছক্তিভ্বেন বিনিশ্চিতা পুরুষধীঃ পারম্পরা ব্রহ্মণি ॥

করা হইয়াছে।^১ ‘ব্রহ্মাণ্ডতন্ত্রে’ বলা হইয়াছে, এক সূর্য যেমন বিভিন্ন দর্পণের সান্নিধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়, এক আকাশ যেমন ঘটাদিভেদে বিভিন্নরূপে ভিন্ন হয়, সেইরূপ এক মহাবিভারূপিণী শক্তিও বহু দেবতা এবং বহু বস্তু রূপে নামমাত্রে পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রতিভাত হন।^২ প্রত্যেক দেবতাই শক্তিমান্, শক্তিমত্ত্বের তাহা হইলে তাৎপর্য হইল, এক সূর্য যেমন দর্পণাদিতে প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনই একই শক্তি বিভিন্ন দেবতার আধারে আধারীভূতা হইয়াছেন। পরা শক্তিকে এই বিশেষবিশেষ আধারে বিশেষ বিশেষ রূপে ধারণ-ক্ষমত্বই হইল আসল শক্তিমত্ত্ব। সূত্রাং শক্তিমান্কে আশ্রয় করিয়া শক্তিব অবস্থান নয়, শক্তিকে ধারণ করিয়াই শক্তিমানের অবস্থান। কূর্মপুবাণে বলা হইয়াছে,—

সর্ববেদান্তবেদেষু নিশ্চিতং ব্রহ্মবাদিভিঃ ।

একং সর্বগতং সূক্ষ্মং কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥

যোগিনস্তং প্রপশুন্তি মহাদেব্যাঃ পরং পদম্ ।

অনন্তমক্ষয়ং ব্রহ্ম কেবলং নিষ্কলং পরম্ ॥

যোগিনস্তং প্রপশুন্তি মহাদেব্যাঃ পরং পদম্ ।

পরাংপরতরুং তত্ত্বং শাস্ত্রতং শিবমচ্যুতম্ ॥^৩

প্রচলিত পুরাণাদির ভিতরে এই শক্তি-প্রাধান্যবাদের একটি ধারার নানা ভাবে অভাস পাওয়া যায়। পরম্পুরাণান্তর্গত পাতালখণ্ডে আমরা শ্রীকৃষ্ণের উক্তি দেখিতে পাই,—

অহং চ ললিতা দেবী রাধিকা যা চ গীয়তে ॥

অহং চ বাসুদেবাখ্যো নিত্যং কামকলাত্মকঃ ।

সত্যং যোষিৎ-স্বরূপোহহং যোষিচ্চাহং সনাতনী ॥

১ শিবধন বিচার্ণব কৃত ‘তন্ত্রতত্ত্ব’, ১ম খণ্ডে এই সকল গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য ।

২ ভিত্তিতে সা কৃতিবিধা সূর্যো দর্পণসন্নিধৌ ।

আকাশো ভিত্তিতে বাদৃক্ ঘটস্থাদিস্তথা চ সা ।

একৈবহি মহাবিভা নামমাত্রঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥

৩

তন্ত্রতত্ত্ব, ১ম খণ্ডে উদ্ধৃতি ।

অহং চ ললিতা দেবী পুংরূপা কৃষ্ণবিগ্রহা ।

আবয়োরন্তরং নাস্তি সত্যং সত্যং হি নারদ ॥^১

এই সকল লেখা ঠিক কোন্ সময়ের সে সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত নহি ; কিন্তু এখানে দেখিতেছি কৃষ্ণ সত্য সত্য যৌষিৎ-স্বরূপ, এবং ললিতাদেবী-রূপ। যে আত্মাশক্তি পরতত্ত্ব তাহাই পুংরূপা হইয়া কৃষ্ণবিগ্রহা হইয়া উঠে। এ-মতে তাহা হইলে রাধা কৃষ্ণ হইতে উদ্ভূত নহে, কৃষ্ণই রাধার রূপান্তর। ‘শক্তি-সঙ্গমতত্ত্বে’ দেখিতে পাই—

কদাচিদ্বাস্তা ললিতা পুংরূপা কৃষ্ণবিগ্রহা ।

লোকসম্মোহনার্থায় স্বরূপং বিভ্রতী পরা ॥

কদাচিদাত্মা শ্রীকালী সৈব তারাস্তি পার্বতী ।

কদাচিদাত্মা শ্রীতারু পুংরূপা রামবিগ্রহা ॥

এই শক্তি-প্রাধান্যবাদই যুগোচিত বিবর্তনের ভিতর দিয়া চণ্ডীদাসের নামাক্তিত পদগুলিতে কিশোরী-প্রাধান্যের সৃষ্টি করিয়াছে, রাধা-বল্লভী সম্প্রদায়ের ভিতরে রাধা-প্রাধান্যের রূপ গ্রহণ করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে আরও স্মরণ করা যাইতে পারে, ‘রাধাস্বামী’ সম্প্রদায়ের প্রবর্তক সাধক শিবদয়ালের (জন্ম ১৮২৮) জন্মস্থান ছিল ‘রাধাস্বামী’। এ-বিষয়ে বলা হয়, “সৎগুরু কবীর অগমের ধারাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, অগমের ‘ধারা’কে উন্টাইয়া ‘স্বামী’র সঙ্গে মিলাইয়া স্মরণ কর।”^২ অগমের ‘ধারা’ অর্থাৎ অগমের শক্তি-প্রবাহকে উন্টাইয়া লইলেই ‘রাধা’ হয়; সেই অগমের সহিত শক্তি-ধারাকে উন্টাইয়া লইলেই পাওয়া যাইবে পরম ইষ্ট ‘রাধাস্বামী’কে।

১ কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ সম্পাদিত সংস্করণ ।

২ কবীর ধারা অগম কী সৎগুরু দই লখায় ।

উলটি তাহি ছুসিরন করো স্বামী সংগ লগায় ॥—সংত-বাণী-সংগ্রহ ।

চতুর্দশ অধ্যায়

বল্লভ-সম্প্রদায়ের হিন্দী-সাহিত্যে রাধা

আমরা উপরে বিবিধ প্রসঙ্গে শ্রীরাধা-সম্বন্ধে যত আলোচনা করিয়াছি তাহা সমস্ত একত্রে বিচার করিলে বাউলা-সাহিত্যে বর্ণিত রাধা সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে একটা ধারণা করা যাইবে। গ্রন্থের পরিশিষ্টের আলোচনার ভিতরে এই প্রসঙ্গের কয়েকটি বিষয়ে আবার আমরা ফিরিয়া যাইবার সুযোগ পাইব। আমরা পূর্বে যাহা দেখিয়া আসিয়াছি তাহা হইতে বলা যাইতে পারে, প্রথমে মুখ্যতঃ সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়াই শ্রীরাধার বিকাশ; ধর্ম তাহার সহিত পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকিলেও সেখানে ধর্মের কোনও স্পষ্ট স্ফূরণ নাই। সাহিত্যধারার ভিতর দিয়া ক্রমবিকশিত শ্রীরাধাই ক্রমে তাঁহার বিভিন্ন কবিবর্ণিত মানবীদেহের পরিস্রুপে বিচিত্র রম্য ধর্মবিশ্বাস এবং দার্শনিক-তত্ত্বের বর্ণণাবল্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং ইহার ভিতর দিয়াই প্রেমধর্মের কেন্দ্রমণি রাধা দিন দিন ‘কান্তা-শিরোমণি’রূপে পরিপূর্ণতা লাভ করিতে লাগিলেন। এই ‘কান্তাশিরোমণি’রূপে শ্রীরাধার পূর্ণ পরিণতি চৈতন্যযুগে।

রাধার কথা পূর্বে যখন আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, তখন বলিয়াছি, ভারতীয় প্রেমিক কবিমনে পরিপূর্ণ নারী-সৌন্দর্য এবং পরিপূর্ণ নারীপ্রেম-মাধুর্যকে অবলম্বন করিয়া যে অপরূপ মানস প্রতিমা সৃষ্ট হইয়াছিল রাধার ভিতরে পাইয়াছি তাহারই সুকুমার অথচ সুনিপুণ অভিব্যক্তি; বন্দাবনের পটভূমিকার সাহিত্যের ভিতরে তাহা আরও উজ্জ্বল এবং মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। চৈতন্যযুগে এবং চৈতন্যোত্তর যুগে রাধার ভিতরে প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃতের একটা অপূর্ণ মিলন ঘটিয়াছে। ইহাতে যে শুধু রসের স্বাদবৈচিত্র্যই ঘটিয়াছে তাহা নহে, উদ্গতির ভিতর দিয়া এখানে রসের স্বরূপের ভিতরেও বিবিধ বিচিত্র পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। কিন্তু এ-সকল যুগেও ‘কামক্কাড়া-সাম্যে’ই হোক অথবা বাস্তব আলম্বনরূপেই হোক,

প্রাকৃতিকই রাধার প্রতিষ্ঠা, ক্ষণে ক্ষণে অপ্রাকৃত-স্পর্শে তাঁহাব অসীম মহিমা বিস্তার। চৈতন্যযুগে এবং চৈতন্যপরবর্তী যুগে অবশ্য অনেক কবি প্রত্যক্ষভাবে বৈষ্ণব ধর্মে অনুপ্রাণিত হইয়া রাধা-প্রেম সম্বন্ধে কবিতা বচনা করিয়াছিলেন; সংস্কৃত প্রাকৃত বৈষ্ণব কবিতার পরে প্রথমে ভারতীয় দেশজ ভাষায় আমরা রাধাকৃষ্ণের প্রেম-সম্বলিত বৈষ্ণব কবিতা পাইলাম পঞ্চদশ শতকের (চতুর্দশ?) মৈথিলী কবি বিদ্যাপতি ও বাঙলার কবি চণ্ডীদাসের রচনায়। আমরা পূর্বেই বিবিধপ্রসঙ্গে আভাস দিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, বিদ্যাপতি ছিলেন একজন বিদগ্ধ রসিক কবি। ধর্মমতে তিনি আদৌ বৈষ্ণব ছিলেন কি না এ-বিষয়ে ঘোর সংশয় প্রকাশ করিবারও যুক্তিযুক্ত কারণ রহিয়াছে। রতিশাস্ত্রে বিদ্যাপতির জ্ঞান ছিল প্রগাঢ় এবং সূক্ষ্ম। বিদ্যাপতি-রচিত সখী-শিক্ষার পদগুলি রতি-বহুশ্রেয় ভিতরে কবির গভীর নিমজ্জনের পরিচয়ই বহন করে। চণ্ডীদাসের রাধা সম্বন্ধে বলিতে হয়, ‘শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন’কেই যদি ‘আদি এবং অকৃত্রিম’ চণ্ডীদাসের আসল রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে সেখানে রাধা শুধু মানবী-প্রেমেরই মূর্ত বিগ্রহ নয়, মানবীয় প্রেমের মধ্যেও যে একটা স্থূল অমার্জিত ‘ধামালি’ উপাদান রহিয়াছে ‘কৃষ্ণ-কীর্তন’ের রাধার বহুলাংশের ভিতরেই মূর্তিমান হইয়া উঠিয়াছে সেই ‘ধামালি’;^১ বিরহ পর্ধায়ে আসিয়াই তাহা সূক্ষ্মতা লাভ করিয়াছে।

আমরা পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি, রাধা সম্বন্ধে যে দু’একটি শ্লোক পুরাণাদিতে পাওয়া যায় তাহা সন্দিগ্ধ; কিন্তু তাহাদিগকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেও রাধাকে অবলম্বন করিয়া ছোট বড় অসংখ্য উপাখ্যানে যে প্রেমলীলার বিস্তার ঘটিয়াছে, পুরাণাদিতে তাহার উল্লেখ নাই।

১ অষ্টছাপের হিন্দী বৈষ্ণবগণের গানেও ‘ধামার’ বা ‘ধামারি’ কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রায়শঃই ‘হোরি’র (হোলি) প্রসঙ্গেই এই শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে অভাবধি হোলির সহিত যে অতিশয় নিম্নরূপের নৃত্যগীতাদি সম্বলিত প্রেম-পাথার প্রচলন রহিয়াছে তাহার ভিত্তর দিয়াই ‘ধামারি’ বা ‘ধামালি’ কথাটির তাৎপর্ষ্য ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

একমাত্র ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের অবাচীন সংস্করণে কিছু কিছু আছে, রাধাকৃষ্ণলীলা-সমৃদ্ধির তুলনায় তাহাও একান্ত নগণ্য। রাধার কথা ছাড়িয়া দিয়াও, গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের যে বৃন্দাবনলীলা, পুরাণ-দিতে তাহারও বিস্তার খুব বেশি নয়। গোপী-কৃষ্ণ-লীলার সমৃদ্ধি সর্বাপেক্ষা অধিক হইল ভাগবত-পুরাণে। এই ভাগবত-পুরাণে এবং অত্যাশ্চর্য কিছু কিছু পুরাণে গোপী-কৃষ্ণ-লীলার ভিতরে সর্বোত্তম লীলা বালয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে রাস-লীলা। রাস-লীলাতেই ভগবানের মাদুর্ঘ্যরসের সম্যক্ বিকাশ। এই রাস-লীলার প্রভাব জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া সকল বৈষ্ণব কবির উপরেই অল্পবিস্তর পড়িয়াছে। ভাগবত-পুরাণে এই রাস-লীলা ব্যতীত অত্যাশ্চর্য গোপী-লীলার ভিতরে দশম স্কন্ধের একবিংশ অধ্যায়ে শরৎকালের বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া গোপীগণের বিহ্বলতা এবং আকুল চেষ্টিতসকল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ভুবনমোহন সর্বাঙ্গকর্ষক বংশীর শব্দে শুধু গোপীবাদী নয়, বনের পশুপাখী, তরুলতা, এমন কি নদীগুলি পর্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল,^১ এই

১

বৃন্দাবনং সখি ভূবো বিতনোতি কীর্তিঃ

যদেবকীমুতপদাশ্চ জলকলগ্নি।

গোবিন্দবেণুমু মন্তমধ্বনুত্যাং

প্রেক্ষ্যাদ্রিসাবপরতাশ্চ সমন্তসম্বন্ধং ॥

ধন্তাঃ স্ম মূঢ়মতযোহপি হরিণ্য এতা

বা নন্দনন্দনমুপান্তবিচিত্রবেষম্ ॥

আকর্ষ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ

পূজ্যং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ ॥

* * *

গাবন্ত কৃষ্ণমুখনির্গন্তবেণুগীত-

পীষ্মমুত্তমিতকর্ণপুটেঃ পিবন্তাঃ ।

শাবাঃ সূতন্তনপঃকবলাঃ স্ম তহু

গৌবিন্দমাদ্বনি দৃশাশ্রকলাঃ স্পৃশন্তাঃ ।

প্রায়ো বস্তাশ্চ বিহগা মুনযো বনেহস্মিন্

কৃষ্ণক্ৰীড়ং তদ্বদিতং কলবেণুগীতম্ ।

আবহু যে দ্রুমভূজান্ কচিরপ্রবালান্

শৃংখলমীলিতদৃশো বিগতাস্তবাচঃ ॥

নদ্যন্তদা তদ্বপাখ্য মূকুন্দগীত-

মাবর্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ ।

আলিঙ্গনস্থগিতমুর্মিভুজৈমু রারে-

গৃহ্মন্তি পাদধূলং কমলোপহার্যঃ ॥

বংশীধ্বনির প্রভাব পরবর্তীকালের সকল বৈষ্ণব কবির উপরেই পড়িয়াছে। ভাগবতের দশম স্কন্ধের ষাবিংশ অধ্যায়ে আমরা কুমারী ব্রজকুমারীগণের নন্দগোপহৃত কৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্তি-কামনায় কাত্যায়নী-অর্চনা উদ্‌যাপন কবিত্তে দেখি এবং এই সঙ্কে গোপীগণের বস্ত্রহরণ-লীলার বর্ণনা পাইতেছি। ইহার পরে গোপীলীলা দেখিতে পাই রাস-পঞ্চাধ্যায়ীতে। এই রাস-বর্ণনার শেষেই অতি সংক্ষেপে গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের জল-বিহার এবং বন-বিহারের বর্ণনা পাই। এই দশম স্কন্ধের পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ে দেখিতে পাই, দিনের বেলা কৃষ্ণ গোষ্ঠে গোচারণে চলিয়া গেলে সারাদিন গোপীগণ কৃষ্ণলীলা অলু করণ কবিয়া কৃষ্ণপ্রেমে—কৃষ্ণখ্যানে নিজদিগকে নিমজ্জিত রাখিত। ইহার পবে আবার পাইলাম অক্রুরের সহিত কৃষ্ণের বৃন্দাবন পরিত্যাগ এবং তৎপ্রসঙ্গে গোপীগণের আতি, ইহার পরে আর পাই গোপীগণের প্রতি উদ্ধব-সন্দেশ। ইহাই মোটামুটিভাবে ভাগবত-বর্ণিত গোপীলীলা।

হিন্দী বৈষ্ণব কবিগণ (আমরা মুখ্যভাবে বল্লভ-সম্প্রদায়ের অষ্টছাপ বৈষ্ণবগণের কথাই বলিতেছি) মুখ্যভাবে এই ভাগবত-বর্ণিত লীলাকেই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু বাঙলাদেশে আমরা রাধাকৃষ্ণকে লইয়া নিবস্তব লীলাবিস্তার দেখিতে পাইতেছি। এই লীলা-উপাখ্যানে ঐ উৎপত্তি ও বিস্তার প্রথমাবধিই কবি-কল্পনায়। প্রত্যেক যুগের কবি-কল্পনাকে অবলম্বন করিয়া লীলা-উপাখ্যান নিত্যনূতন শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে মাহুঘের এই প্রেমকে নিত্য নূতন অবস্থানের ভিতর দিয়া আমরা নূতন করিয়া লই। সকল বৈষ্ণব কবিকেই এক রাধাকৃষ্ণের প্রেম লইয়া কবিতা রচনা করিতে হইয়াছে, এই এক রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকে বিচিত্র করিয়া না লইতে পারিলে তাহাকে অবলম্বন করিয়া নিত্য নূতন কাব্য-কবিতা রচনা করা সম্ভব নহে। এইজন্য বিভিন্ন যুগের কবিগণকে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে লইয়া দেশোচিত এবং যুগোচিত বিচিত্র অবস্থান সৃষ্টি করিয়া লইতে হইয়াছে। এইজন্য রাধাকৃষ্ণ-সাহিত্যকে ঐতিহাসিক ক্রমে বিচার করিলে দেখিতে পাইব, যত দিন অগ্রসর হইয়াছে ততই লীলার বিস্তার ঘটিয়াছে। জয়দেবের পূর্ববর্তী রাধাকৃষ্ণ-কবিতার ভিতরে বিবিধ লীলার আভাস

মেলে, কিন্তু জয়দেব তাঁহার গীতগোবিন্দ কাব্যে এই রাধাকৃষ্ণ-লীলাকে নিজের নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভার দ্বারা অনেকখানি বিস্তার করিয়া লইলেন; জয়দেবের ভিতরে যে লীলা পাইতেছি, বিজ্ঞাপতি-চণ্ডীদাসের ভিতরে তাহা আবার বিচিত্রভাবে পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রচলিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে দেখি রাধাকে লইয়া, ভার-লীলা, দান-লীলা, নৌকা-লীলা প্রভৃতি লইয়াই কবি স্তম্ভী হইতে পারেন নাই; কবিকে মিলন-বিরহের আরও অসংখ্য 'ব্যপদেশ' সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। রাধার সহিত মিলন-বৈচিত্র্যের জগৎ কৃষ্ণকে কি-না করিতে হইয়াছে? তাঁহাকে বেদে হইয়া সাপের ঝাঁপি মাথায় লইতে হইয়াছে, দোকানী হইয়া পসরা লইয়া ঘুরিতে হইয়াছে, বাজিকর হইয়া কত রকমের বাজি দেখাইতে হইয়াছে। শুধু কি তাই? কৃষ্ণ প্রয়োজন মত নাপিতানী, মালিনী, দেয়াসিনী, বণিকিনী, চিকিৎসক, গ্রহবিপ্র প্রভৃতি সবই হইয়াছেন। গোবিন্দদাসের একটি প্রসিদ্ধ পদে দেখি, কৃষ্ণকে গোরখযোগী সাজিয়া শিক্ষা বাজাইয়া ছুয়ারে ছুয়ারে ভিক্ষা করিয়া রাধার অভিমান ভাঙাইতে হইয়াছে।

হিন্দী বৈষ্ণব-সাহিত্যের—বিশেষ করিয়া বলভী-সম্প্রদায়-ভুক্ত অষ্টছাপ কবিগণের—রাধা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বাঙলা বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্বন্ধে এত কথা বলিবার একটি বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। এই লীলা-বিস্তারের দিক হইতে হিন্দী সাহিত্য ও বাঙলা সাহিত্যের ভিতরে একটা পার্থক্য রহিয়াছে, সেই পার্থক্যটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জগুই বাঙলা বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে উপরে বিশেষভাবে আলোচনা করিতে হইল। বাঙলা দেশের বৈষ্ণব কবিতার ভিতরে রাধাকৃষ্ণ লীলার যত উপাখ্যান-প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য রহিয়াছে হিন্দী বৈষ্ণব-কবিতার ভিতরে আমরা সেরূপ প্রাচুর্য দেখিতে পাই না। ইহার প্রধান কারণ এই, হিন্দী বৈষ্ণব-কবিতা যাহারা রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অধিকাংশই বলভাচার্যের সম্প্রদায়ভুক্ত; নিম্বার্কীচার্যের সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়াও কেহ কেহ কথিত হন। এই উভয় সম্প্রদায়ের ভিতরেই কৃষ্ণের সহিত রাধাকেও গ্রহণ করা হইয়াছে বটে এবং যুগল-উপাসনার কথাও তাঁহারা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু বাঙলার চৈতন্ত্য-সম্প্রদায়ের ভিতরে এই যুগল-উপাসনা এবং তাহার সঙ্গে লীলা-

বাদকে যেকণ সমস্ত সাধ্য-সাধনের মূলীভূত তত্ত্বরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ে বা বল্লভ-সম্প্রদায়ে যুগল-লীলাবাদেব উপরে এতখানি প্রাধান্য আমবা দেখিতে পাই না। সেখানে শ্রীকৃষ্ণেব লীলার উপরে যেটুকু জোব দেওয়া হইয়াছে তাহা সবটুকুই কান্তা-প্রেমেব উপরে নহে, শান্ত, দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতিব উপবেও সমভাবেই জোর দেওয়া হইয়াছে।

হিন্দী কবিগণেব ভিতবে বাধাবল্লভী সম্প্রদায়েব কবিগণ ব্যতীত অষ্টছাপেব কবিগণেব প্রায় সমকালবতিনী উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণব কবি হইলেন মীবাবাদী। মীবাবাদী সম্বন্ধে যে সকল কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তাহাতে দেখিতে পাই বৃন্দাবনবাসী গোড়ীয় কোন কোন গোস্বামী সন্তিত (কণ গোস্বামী? জীব-গোস্বামী?) তাহাব সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং বৈষ্ণবতত্ত্ব সম্বন্ধে ভাবেব আদান-প্রদান হইয়াছিল। কিন্তু মীবাবাদী-এব কবিতা এবং তাহাব ভিতব দিয়া যে প্রেমধর্মেব প্রকাশ আমবা দেখিতে পাই তাহা গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মেব ত্রায় কোনও অপ্রাকৃত বৃন্দাবনেব যুগল-লীলাবাদেব উপবে প্রতিষ্ঠিত নয়। মীবাবাদী কোনও সম্প্রদায় বিশেষেব অন্তর্ভুক্ত ভক্ত বা কবি ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি স্বাধীন বনবিহগীর ত্রায়ই তাহাব ‘পিতমে’ব (প্রিয়তমের) গান কবিয়াছেন। মীবাবাদী-এব নামে যত গান প্রচলিত রহিয়াছে তাহাব ভিতবে বাধাব উল্লেখ খুবই কম বহিয়াছে। দুই একটি পদে মাত্র বাধাব উল্লেখ পাওয়া যায়—‘হু’ একটি পদে বাধাব আভাস রহিয়াছে। যেখানে বাধাব উল্লেখ পাওয়া যায় সেখানেও রাধা-কৃষ্ণ-লীলা আশ্বাদনেব কোনও প্রশ্ন নাই—শুধু গোপালকৃষ্ণের বিবিধ লীলা বর্ণনা প্রসঙ্গেই বাধাব উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

যেমন—

আলী মইানে লাগে বৃন্দাবন নীকো।

*

*

*

কুংজন কুংজন ফিরত রাধিকা সবদ স্ননত মূলী কো।

মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর ভজন বিনা নর ফীকো ॥

“সখী, আমাব বৃন্দাবন বড় ভালো লাগে। কুঞ্জে কুঞ্জে ফেরে রাধিকা—

শব্দ শুনে মুরলীর। মীরার প্রভু গিরিধর নাগর—(তাহার) ভজন বিনা
মানুষ ফিকা (মলিন, রসহীন)।”

অথবা—

হমরো প্রণাম বাঁকে বিহারী কো।

মোর মুকুট মাথে তিলক বিরাজে কুণ্ডল অলকা কারী কো॥

অধর মধুর পর বংশী বজাবৈ রীঝ রিঝাবৈ রাধা প্যারী কো।

ইহ ছবি দেখ মগন ভঙ্গ মীর। মোহন গিরবরধারী কো॥

“আমার প্রণাম বাঁকা বিহারীকে, যাহার মাথায় মধুর (পুচ্ছের) মুকুট,
তিলক (কপালে) বিরাজ করে—আব যে ধারণ করে কুণ্ডল ও অলকা।
অধরে মধুর বাঁশী বাজায়, রাধা প্যারীর হৃদয় করে মোহিত। মোহন
গিরিবরধারীর এই শোভা দেখিয়া মগ্ন হইয়া গেল মীর।”

অথবা

মাজে বী মৈ তো গোবিন্দো লীনো মোল।

* * *

কোই কহে ঘব মেঁ, কোই কহে বন মেঁ রাধা কে সংগ কিলোল।

মীর। কুঁ প্রভু দরসণ দীজ্যো পূরব জনম কো কোল॥

“মাগো, আমি গোবিন্দকে লইলাম কিনিয়া।...কেহ কহে ঘরে, কেহ
কহে বনে, কিন্তু সে রাধার সঙ্গে (করিতেছে) কেলি, মীবার প্রভু,
দর্শন দাও, ইহাই তোমার পূর্বজন্মের প্রতিশ্রুতি।” দুই একটি পদ
রহিয়াছে যেখানে মীর। রাধার কোন স্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই, শুধু
আপনার প্রেম-বিস্ময়তাই বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু মীরার নিজের সেই
প্রেম-বিস্ময়ত। প্রকাশের ভিতবে শ্রীরাধার একটি আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে।
যেমন—

নৈনা লোভী রে বছরি সকে নহিঁ আয়।

রোম রোম নখুসিখ সব নিরখত, ললচ রহে ললচায়॥

মৈঁ ঠারী গৃহ আগণে রে, মোহন নিকসে আয়।

সারংগ ওট তজে কুল অংকুস, বদন দিয়ে মুসকায়॥

লোক কুটুখী বরজ বরজহী, বতিয়াঁ কহত বনায়।

চকল চপল অটক নহিঁ মানত পর হাথ গয়ে বিকায়॥

ভলী কহো কোই বুরী কহে মৈ, সব লই সীস চঢ়ায়।

মীরা কহে প্রভু গিরিধর কে বিন, পল ভর রছো ন জায় ॥

“নয়ন দু’টি লোভী, তাই আর ফিরিয়া আসিতে পারিল না। সর্বদেহ—নথ হইতে শিখা পর্যন্ত সব নিরখিয়া লালসা আরও লুক্ক হইয়া রহে। আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম আপনার ঘরে—মোহন আসে সেই দিকে; আঁখি কুল-মর্যাদার যবনিকাকে করিল ত্যাগ, বদন দিল হাসিয়া। লোক-কুটুস্থ সবাই করে বারণই বারণ—বানাইয়া বলে কত কথা; চঞ্চল চপল (মন) মানে না কোন বাধা—পরের হাতেই গেল বিকাইয়া। কেহ কহে ভাল, কেহ কহে মন্দ, সব লই আমি মাথায় তুলিয়া; মীরা কহে, প্রভু গিরিধর বিনা এক মুহূর্তের জন্তও থাকা যায় না ॥”

ইহার ভিতরে মীরার প্রেম ও তাহার অভিব্যক্তি স্বতঃই আমাদের মনে অল্প বৈষ্ণব কবিগণ বর্ণিত রাধা-প্রেমের স্মৃতি জাগ্রত কবিয়া দিবে। কিন্তু এখানে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল এই, মীরা নিজেই এখানে রাধাব স্থান অধিকার করিয়া আছেন; রাধার অনুরূপ ভাবেই হইল মীরার প্রেম-সাধনা। এই জিনিসটি আমবা বাঙলাদেশে বৈষ্ণব কবিতায় কোথায়ও পাইব না। বাঙলার বৈষ্ণব কবিগণ সকলেই একটু দূব হইতে বাধাক্ষেপের প্রেম-লীলার আশ্বাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—রাগার ভাব কেহই অবলম্বন কবিত্তে চাহেন না। আমরা পূর্বেই বিশদভাবে আলোচনা করিয়া দেখিয়া আসিয়াছি যে, সখী বা মঞ্জরীর অনুরূপভাবে সাধনা কবিয়া নিত্য যুগল-লীলা আশ্বাদন করাই ছিল বাঙলাব বৈষ্ণব কবিগণের সাধ্যসার। বাঙলাব সকল বৈষ্ণব কবিই বিধিপূর্বক দীক্ষিত বৈষ্ণব না হইলেও এই বৈষ্ণব ধর্মাদর্শের দ্বারা বাঙলা দেশের বৈষ্ণব কাব্যাদর্শ সাধারণভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। এই কারণেই উপরে মীরাবান্ধ-এর যে-জাতীয় কবিতা দেখিলাম এইজাতীয় কবিতা আমরা বাঙলায় দেখিতে পাই না। মীরাবান্ধের ক্ষেত্রে কিন্তু এইজাতীয় কবিতাতেই তাহার বৈশিষ্ট্য। মীরার একটি পদে দেখি—

সখী মোবী নীন্দ নসানী হো।

পিয়া কো পংথ নিহারতে, সব রৈন বিহানী হো ॥

সখিয়ন মিলকে সীথ দই, মন এক ন মানী হো।
 বিন দেখে কল ন পড়ে, জিয় ঐসী ঠানী হো ॥
 অংগন ছীন ব্যাকুল ভঙ্গ, মুখ পিয় পিয় বানী হো।
 অন্তর বেদন বিরহকী বহ, পীব ন জানী হো ॥
 জেঁয়া চাতক ঘন কো রটে, গছরী জিমি পানী হো।
 মী বা ব্যাকুল বিরহিনী, স্বধ বুধ বিসরানী হো ॥

“সখি, আমার ঘুম গেল নষ্ট হইয়া; প্রিয়ের পথ চাহিতে চাহিতে সব রাত্রি গেল প্রভাত হইয়া। সখীরা সকলে মিলিয়া (কত) দিল বুঝাইয়া, মন ত তাহার একটিও মানিতেছে না; তাহাকে দেখা বিনা সোয়াস্তি নাই, মন (জীবন) আছে এইভাবেই স্থির হইয়া। অঙ্গ সকল হইল ক্ষীণ এবং ব্যাকুল, মুখে স্বধু ‘পিয় পিয়’ বাণী; অন্তরে বেদনা বিবহের, উহা তো জানে না কোনও দরদী। চাতক যেমন চায় মেঘকে, মাছ যেমন চায় জল—মীবাও হইয়াছে ব্যাকুল বিরহিণী—সে হারাইয়া ফেলিয়াছে সব বিচার বুদ্ধি।”

নিম্নে মীরাবাইয়ের আর একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি; এই পদটিও রাধার মুখে চমৎকার শোভা পাইত।—

মৈঁ হরি বিহু কৈসে জিউঁ বী মায়া।
 পিয় কারণ জগ বৈরী ভঙ্গ, জস কাঠই ঘুন খায় ॥
 ঔষধ মূল ন সংচরৈ, মোহি লাগো বোরায।

* * *

পিয় চুঁরন বন বন গঙ্গ, কহঁ মুরলী ধুন পায়।
 মীরা কে প্রভু লাল গিরিধর, মিলি গয়ে সুখদায় ॥

“আমি হরি বিনে কি করিয়া বাঁচিয়া থাকিব, ওগো মা। প্রিয়ের জগ জগং হইল বৈরী, যেমন কাঠ খায় ঘুণে। ঔষধে (এখন আর) মূল সঞ্চার হয় না (কোনও কাজ করে না), আমাতে লাগিল পাগলামি।...প্রিয়কে খুঁজিতে বনে বনে গেলাম, কোথা হইতে শুনিতে পাই মুরলী-ধ্বনি। মীরার প্রভু গিরিধরলাল সেই সুখদায়ী মিলিয়া গেল।”

মীরাবাইয়ের এইজাতীয় কবিতার সহিত বাংলাদেশের বৈষ্ণব-কবিতার মিল নাই, এ-কথার উল্লেখ পূর্বেই করিয়াছি। বৈষ্ণব কবিতার এই ধরণটির

সহিত দক্ষিণদেশীয় আলোয়ার সম্প্রদায়ের কবিতার ধরণের বেশ মিল পাওয়া যায়। এই আলোয়ার সম্প্রদায়ের ভক্তগণ নিজেদের নায়িকা ভাবে ভাবিত করিয়া বিষ্ণুকে নায়করূপে গ্রহণ করিয়া মধুববসাপ্রিত কবিতা রচনা করিয়াছেন। সেখানেও বিরহের আর্তি এবং মিলনের জ্ঞা ব্যাকুল বাসনা বিচিত্রভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এই আলোয়ারগণের ভিতরে নন্দ-আলোয়ারের কত। অণ্ডলের সহিত মীরাবাইয়ের জীবন ও প্রেমসাধনার আশ্চর্য মিল দেখিতে পাওয়া যায়। অণ্ডলও রঙ্গনাথকেই জীবনসর্বস্বরূপে গ্রহণ করিয়া রঙ্গনাথের মন্দিরেই বাস করিতেন, রঙ্গনাথকে প্রিয়রূপে লাভ করিয়া তিনিও আর বিবাহের প্রয়োজন বোধ করেন নাই। এই অণ্ডল গোপীভাবে রঙ্গনাথ সম্বন্ধে অনেক কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে কবিতারচনাকারী কবিগণের মধ্যে ‘অষ্টচাপে’র আটজন কবিই হইলেন প্রসিদ্ধ। এই ‘অষ্টচাপ’ কবিসম্প্রদায়ের প্রসঙ্গে আর একটি জিনিসও লক্ষ্য করিতে পারি। প্রায় সমসাময়িক-কালে চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবে উড়িষ্যাও ‘পঞ্চসখা’ সম্প্রদায় বলিয়া একটি ভক্ত বৈষ্ণব কবিসম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। অচ্যুতানন্দ দাস, জগন্নাথ দাস, অনন্ত দাস, যশোবন্ত দাস, চৈতন্য দাস প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের কবি ছিলেন। ইহারা চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবেই প্রভাবান্বিত হইলেও রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা লইয়া ইহার কাব্য কবিতা রচনা করেন নাই, ইহাদের উপাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণ হইলেন ‘শূন্যমূর্তি’, ‘শূন্যপুরুষ’; ইহাদের সাধন-পদ্ধতিতে দেখিতে পাই নাথ-সম্প্রদায়ের সাধনার অন্তরূপ কায়-সাধনের উপবে জোর।

ঐচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহার সন্ন্যাস-জীবনের অধিকাংশ সময় উড়িষ্যার পুরীধামে কাটাইলেও চৈতন্য-সম্প্রদায়-ব্যাপ্যতা রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব সম্পদশ শতাব্দীর পূর্বে ওড়িয়া সাহিত্যের উপরে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। অষ্টাদশ শতকের কয়েকজন ওড়িয়া কবির কাব্যে আমরা রাধাসহ কৃষ্ণলীলার প্রাধান্য দেখিতে পাই। ইহার ভিতরে অভিমুখ্য সামন্তসিংহারের ‘বিদগ্ধ-চিত্তামণি’ কাব্যখানির আমরা উল্লেখ করিতে পারি। তিনি ‘রাধিকাভক্ত’ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ভক্তকবি হইলেও তাঁহার সমগ্র কাব্যে যমক ও অনুরাস অলঙ্কার প্রয়োগের

নৈপুণ্যই বহুস্থানে ভক্তিরসের আবেগ হইতে বড় হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেকটি অধ্যায়ে তিনি বিশেষ কোনও প্রকারের যমক বা অমুপ্রাস ব্যবহার করিয়াছেন, কোথাও বা প্রত্যেক চরণের আদিতে একটি বিশেষ বর্ণ লইয়া অমুপ্রাস দিয়াছেন। রাধিকাকে তিনি প্রথম হইতেই পূর্ণশক্তি-রূপিণী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বাল্যে রাধিকার বিদ্যাশিক্ষা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—‘বিদ্যা কি স্বয়ংসিদ্ধ মহাবিদ্যা যে’ (চতুর্থ-ছন্দ); অর্থাৎ যিনি নিজে মহাবিদ্যা-স্বরূপিণী তাঁহার আবার বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন কি? এই রাধাকে বলা হইয়াছে—

অবিচ্ছিন্নানন্দময়ী কিশোরী। অজ নিগুণ প্রেমপূর্ণকরী ॥

অমুভূতি সানুভূতি উল্লাস। অতি অগম্য নিগূঢ় বিশেষ ॥ (পঞ্চম ছন্দ)

অভিমত কবি রাধাকৃষ্ণলীলাবর্ণনা বাংলাদেশের বৈষ্ণবগণের অমুরূপ ভাবেই করিয়াছেন। প্রথমেই দেখিতে পাই, রাধা ও কৃষ্ণ সখী ও সখামুখে পরস্পর পরস্পরের নাম গুনিয়াই পূর্বরাগদ্বারা পরস্পরের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট। এই নাম শ্রবণ সম্বন্ধে বাঙালার চণ্ডীদাসের যেমন পদ পাই—

নাম পরসঙ্গে যার ঐছন করিল গো

অঙ্গের পরশে কিবা হয়।

তেমনই ‘বিদগ্ধ-চিন্তামণি’তেও দেখিতে পাই,—

যা নাম স্বাহ্ লোভে মানস রত। তারূপ হোইসিব স্বধারস ত যে।

(নবম ছন্দ)

নামশ্রবণেই পাগল হইবাব পরে শ্রীমতী রাধার পটে কৃষ্ণমূর্তি দর্শন। তাহার পরে রাধার ভাবদশা। এইভাবেই শ্রীরাধার উত্তরোত্তর প্রেম-গভীরতা বর্ণিত হইয়াছে। রাধা-অবলম্বনে ওড়িয়া বৈষ্ণব সাহিত্য প্রসঙ্গে অষ্টাদশ শতকের ভূপতি-পণ্ডিতের ‘প্রেম-পঞ্চামৃত’ এবং দেবচর্লভদাসের ‘রহস্য-মঞ্জরী’রও উল্লেখ করা যাইতে পারে।

চৈতন্যদেবের সমসাময়িক আর একজন পূর্বভারতীয় বৈষ্ণব আচার্য ছিলেন আসামের শঙ্করদেব। শঙ্করদেবের সহিত চৈতন্য মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হইবার কিংবদন্তী আছে, যদিও তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার মতন কোনও ঐতিহাসিক তথ্য নাই। এই শঙ্করদেব শুধু প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব আচার্য

এবং প্রচারকই ছিলেন না, তিনি আসামের প্রাচীন সাহিত্যের সর্বপ্রধান কবি বলিয়াও খ্যাত। ইহার প্রসিদ্ধতম গ্রন্থ হইল ভাগবতের অনুবাদ। মূলতঃ ভাগবতকে অবলম্বন করিয়া এবং নামকীর্তনের উপরে জোর দিয়া শঙ্করদেব যে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিলেন এবং বৈষ্ণব সাহিত্য রচনা করিলেন তাহার ভিতরে আমরা রাধার কোনও বিশিষ্ট স্থান দেখিতে পাই না। মারাঠা দেশেও বৈষ্ণব ধর্মের যথেষ্ট প্রসার ঘটিয়াছিল। নামদেব, তুকারাম প্রভৃতির রচিত বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রসিদ্ধি সমস্ত ভারত-বর্ষেই রহিয়াছে। মারাঠা বৈষ্ণব সাহিত্যেও রাধার উল্লেখ কদাচিৎ পাওয়া যায়। যেখানে ‘রাহীকুপে’ রাধার উল্লেখ পাওয়া যায় সেখানেও কৃষ্ণ-প্রেমসীরূপ রাধার বিশেষ কোনও মর্যাদা দেখা যায় না। মারাঠা দেশের কৃষ্ণ (রাহীকুপে বা বিট্ঠল = বিষ্ণু?) বহুদিন পর্যন্ত কোন শক্তি বা জ্ঞী ব্যতীতই মারাঠা দেশে পূজিত; যখন শক্তি বা স্ত্রীর প্রবর্তন দেখি তখন হইতে কৃষ্ণীগীই মুখ্য কৃষ্ণ-প্রেমসী বলিয়া গৃহীত। বাঙলা-সাহিত্যে এবং হিন্দী-সাহিত্যে কৃষ্ণের যেমন রাধা-বল্লভ, রাধা-নাথ, রাধা-রমণ প্রভৃতি নামে পরিচয়, মারাঠা-সাহিত্যে তেমনই কৃষ্ণের পরিচয় কৃষ্ণীগী-পতি বা কৃষ্ণীগী-বর বলিবা।^১ সাহিত্যে এই কৃষ্ণীগী ‘রথমাঈ’ বা ‘রথমাবাঈ’ রূপে পরিচিত। কৃষ্ণলীলা সকলই এই স্বকীয়া নারী ‘রথমাঈ’ বা রথমাবাঈর সহিত বলিয়া মারাঠা সাহিত্যে কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া কোনও পবকীয়া প্রেমলীলার সমৃদ্ধি নাই, সকল প্রেমলীলাই পতি-পত্নী সম্বন্ধের লৌকিক বিস্তৃতি বহন করে। কিন্তু হিন্দী অষ্টছাপ কবিগণের উপরে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার গভীর প্রভাব পড়িয়াছে। এই অষ্টছাপের আটজন কবি ছিলেন, সুবদাস, কুস্তনদাস, পবমানন্দ দাস, কৃষ্ণদাস, গোবিন্দ স্বামী, নন্দদাস, চীতস্বামী ও চতুর্ভূজ দাস। এই সকল কবিই বল্লভাচাণের ‘পুষ্টিমার্গ’ সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন। এই ‘পুষ্টি’-সম্প্রদায়ের ভক্ত-গণের বিশ্বাস ছিল যে বল্লভাচাণ এবং তৎপুত্র বিট্ঠল নাথ শ্রীকৃষ্ণের অবতার ছিলেন এবং অষ্টছাপের আটজন কবি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের অষ্টসখাসখীব অবতার। আমরা গোড়ীয় বৈষ্ণবদের ভিতরেও এই বিশ্বাস দেখিতে পাই যে শ্রীকৃষ্ণের

অবতার শ্রীচৈতন্যের রাধা-আদি অষ্ট গোপীর অবতার ছিলেন গদাধরা দি পার্শদগণ। বল্লভ-সম্প্রদায় মতে এই অষ্ট ছাপের অষ্ট কবির দিনে হইল সখা-ভাব এবং রাত্রে হইল সখী-ভাব। কুস্তনদাস হইলেন দিনে অজুঁন সখা, রাত্রে বিশাখা সখী; সুরদাস কৃষ্ণ সখা এবং চম্পকলতা সখী; পরমানন্দদাস স্তোক সখা, চন্দ্রাভাগা সখী, কৃষ্ণদাস ঋষভ সখা ও ললিতা সখী; গোবিন্দস্বামী শ্রীদাম সখা ও ভামা সখী; নন্দদাস ভোজ সখা ও চন্দ্ররেখা সখী; ছীত-স্বামী সুবল সখা ও পদ্মা সখী, চতুর্ভূজদাস বিশাল সখা ও বিমলা সখী।

পুষ্টিমার্গের প্রবর্তক শ্রীবল্লভাচার্য গোপালকৃষ্ণের উপসনাকে তাঁহার ধর্ম-সাধনায় গ্রহণ করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের বালরূপের উপবেই জোর দিয়াছেন; এইজন্ত তাঁহার আলোচনাব কোথায়ও আমরা বাধা সম্বন্ধে কোনও আলোচনা বা উল্লেখ পাই না। এই সম্প্রদায়েব উপাসনাব ভিতরে এই বাধাবাদকে বল্লভাচার্যের পুত্র আচার্য বিট্ঠলনাথই প্রবর্তিত করিয়াছেন বলিয়া কথিত হয়। ‘স্বামিগুপ্তক’ এবং ‘স্বামিনী-স্তোত্র’ নামে দুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থ বিট্ঠলনাথ কর্তৃক লিখিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে; এই দুই গ্রন্থে আমরা বাধা সম্বন্ধীয় স্তোত্র পাইতেছি। বিট্ঠলনাথ কোনও বিশেষ ভক্তি-সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করিয়া রাধাবাদকে নিজেদেব ধর্মমতে গ্রহণ করিয়াছেন কিনা এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে; তবে তাঁহার সময়েই যে এই রাধাবাদের প্রচলন পুষ্টিমার্গের ভিতরে ঘটিয়াছে এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। বল্লভ-সম্প্রদায়ের ধর্মমতে তথা সাহিত্যে রাধাবাদের প্রচলনের ভিতবে চৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁহার ভক্ত বৃন্দাবনস্ব গোস্বামিগণের যথেষ্ট প্রভাব থাকিব সম্ভাবনা রহিয়াছে। স্বয়ং বল্লভাচার্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক, বৃন্দাবনে এতদুভয়ের সাক্ষাৎ হওয়া এবং ভাবের আদান-প্রদান হওয়ার যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ‘নিজবার্তা’, ‘বল্লভদিগ্বিজয়’ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতেই জানা যায়। এই সকল গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে বল্লভাচার্যের চৈতন্যদেবের প্রতি এবং তাঁহার অনুগামী বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের প্রতি প্রগাঢ় প্রেমভাব ছিল। একই লোক চৈতন্য-সম্প্রদায় এবং বল্লভ-সম্প্রদায় এই উভয় সম্প্রদায়ের সহিত যুক্ত ছিলেন বলিয়াও প্রসিদ্ধি রহিয়াছে।^১

১ জটব্য—অষ্টছাপ ওর বল্লভ-সম্প্রদায় (হিন্দী)—শ্রীদীনদয়াল গুপ্ত প্রণীত। ২য় খণ্ড, ৫২৭-২৮ পৃষ্ঠা।

এই সকল তথ্য আলোচনা করিলে মনে হয়, বল্লভাচার্য নিজে বালকৃষ্ণের উপাসনার কথাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং এই কারণে আমরা অষ্টছাপ হিন্দী সাহিত্যে বাৎসল্য রসের এমন সমৃদ্ধি দেখিতে পাই। কিন্তু খানিকটা পূর্ববর্তী বৈষ্ণব কবি জয়দেব-বিद्याপতির কাব্য প্রভাবে এবং কিছুটা চৈতন্য-সম্প্রদায়ের প্রভাবে হিন্দী অষ্টছাপ সাহিত্যে যুগললীলা এবং তৎসহ শ্রীরাধার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু এখানেও একটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। অষ্টছাপের পূর্ববর্তী কবি জয়দেব-বিद्याপতির রাধা পরকীয়া, এবং তাহাদের সাহিত্যে আমরা সর্বত্র পরকীয়া প্রেমলীলার বর্ণন দেখিতে পাই। চৈতন্য-সম্প্রদায়ের মত ঠিক স্বকীয়াবাদ কি পরকীয়াবাদ ছিল ইহা লইয়া বিতর্ক থাকিলেও চৈতন্যযুগের বাঙলার বৈষ্ণব কবিগণ সকলেই পরকীয়া লীলার অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু বল্লভ-সম্প্রদায়ের ভিতরে কোথাও আমরা পরকীয়াবাদের প্রতিষ্ঠা দেখি না, রাধা এখানে সর্বত্রই স্বকীয়া।

বাঙলা বৈষ্ণব-কবিতা ও হিন্দী বৈষ্ণব-কবিতা পাশাপাশি রাখিয়া বিচার করিলে উভয়ের ভিতরে কতকগুলি পার্থক্য অতি সহজেই চোখে পড়ে। প্রথমতঃ আদি হইতেই মধুর রসকেই শ্রেষ্ঠ রস বলিয়া বাঙলা দেশে গৃহীত হইয়াছে; ফলে শান্ত, দাশ ও বাৎসল্যের পদ বাঙলায় অপেক্ষাকৃত অনেক কম। হিন্দী কবিতায় শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়াও শান্ত ও দাশ রসাপ্রিত সাধারণ ভক্তি ও প্রপত্তিমূলক কবিতা প্রচুর পাওয়া যায়; কিন্তু বাঙলা বৈষ্ণব-কবিতায় এ-জাতীয় পদ খুব কম। বাঙলায় সাধারণভক্তিমূলক, আত্মসমর্পণ-ও প্রপত্তি-মূলক যত কবিতা রচিত হইয়াছে তাহা কৃষ্ণকে লইয়া খুব কম, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে লইয়াই বেশী। গৌরাঙ্গ-বিষয়ক এইরূপ পদের সংখ্যা অবশ্য কম নয়। মধুর রসের ভিতরে আমাদের বাঙলা-সাহিত্যে যুগল-লীলার প্রাধান্য হেতু কান্তাপ্রেমের পদই হইল সর্বাপেক্ষা বেশী। এই কান্তাপ্রেমের পদ আবার গোপীগণকে লইয়া নয়, কৃষ্ণ যেরূপ ‘কান্তাশিরোমণি’ রাধিকা আবার সেইরূপ ‘কান্তাশিরোমণি’ হওয়াতে এই কান্তাপ্রেমের পদ প্রায় সবই হইল রাধিকাকে লইয়া। বাঙলায় বাৎসল্য-রসের ভাল ভাল পদ কিছু কিছু থাকিলেও হিন্দী বাৎসল্য-রসের পদের তুলনায় তাহা অনেক কম। বাৎসল্য-রসের পদেই হিন্দীর শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি সুরদাসের বৈশিষ্ট্য।

হিন্দীতে আবার কান্তাপ্রেমের পদ রাধাকে লইয়া বেশী নয়, বেশীই হইল গোপীগণকে লইয়া। সুরদাসের এইজাতীয় পদগুলির ভিতরে প্রসিক্ততম পদ হইল ‘উদ্ধব-সংবাদে’র পদ। উদ্ধব-সংবাদের পদগুলিতে কিন্তু রাধাই একমাত্র কৃষ্ণপ্রেমস্বী রূপে দেখা দেয় নাই, বিরহিণী গোপীগণেরই হৃদয়বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে—রাধা সেই গোপীগণের ভিতরে স্থানে স্থানে প্রধানরূপে দেখা দিয়াছে। বাঙলা বৈষ্ণব-কবিতায় বৃন্দাবনের গোপীগণ অনেক স্থানেই রাধার পরিমণ্ডলে প্রায় ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, অষ্টসখী রাধারই কায়াবূহ রূপ, ষোল সহস্র গোপিনী প্রেমময়ী রাধারই বিচিত্র প্রসার; হিন্দী বৈষ্ণব কবিতায় গোপীগণেরও যথেষ্ট স্থান রহিয়াছে।

বাঙলা ও হিন্দী বৈষ্ণব কবিতার এই পার্থক্যের মূল কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ইহা হইল বাঙলা দেশে জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত সাহিত্যে ও ধর্মে রাধাকৃষ্ণের যুগল-লীলার প্রাধান্য। বল্লাভাচার্য বালকৃষ্ণের উপাসনার উপর জোর দিয়াছেন বলিয়াই বোধহয় সুরদাস প্রভৃতি কবিগণের রচিত কৃষ্ণের বাল্যলীলা-বিষয়ক পদগুলি এমন চমৎকারিত্ব লাভ করিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ লক্ষ্য করিতে হইবে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনায় হিন্দী কবিগণের শ্রীমদ্ভাগবতকে অমূল্যস্বরূপ। আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, রাধাকৃষ্ণকে লইয়া বাঙলাদেশের কবিগণ লীলা-রচনায় তাঁহাদের নিত্য নবনবোন্মেষ-শালিনী কবি-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। হিন্দী বৈষ্ণব কবিগণের বর্ণনায় লীলাবৈচিত্র্য অনেক কম, ভাগবতকে কেন্দ্রে রাখিয়াই কবি-প্রতিভা আবর্তিত হইয়াছে। এইজন্য সুরদাসের কবিতা অনেক সময়ে ভাগবতেরই ভাষার রূপান্তর বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। অত্যাশ্চর্য হিন্দী কবিগণও সুরদাসের অনুসৃত পথকেই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু দীন চণ্ডীদাসের ভূমিতায় প্রাপ্ত পালাবাঁধা কতকগুলি কবিতা ব্যতীত ভাগবতের ঠিক এইজাতীয় অনুসরণ আমরা বাঙলায় খুব বেশী দেখিতে পাই না।

কোনও বিশেষ দার্শনিক সিদ্ধান্ত বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম-সিদ্ধান্তরূপে যুগল-লীলার উপাসনাকে অষ্টছাপের কবিগণ গ্রহণ না করিলেও ভক্তি-ধর্মের স্বতঃপ্রবাহে এবং কবিধর্মের স্বতঃপ্রবাহে এই যুগল-লীলার স্মরণ,

কীর্তন ও আনন্দন অষ্টছাপের কবিগণের মধ্যে প্রবর্তিত হইয়াছিল। বৃন্দাবনতন্ত্র, গোপীতন্ত্র, রাধাতন্ত্র সম্বন্ধে আমরা বাঙলা দেশের কবিগণের ভিতরে মোটামুটিভাবে যে ধারণা বা বিশ্বাস দেখিতে পাই হিন্দী অষ্টছাপ কবিগণের ভিতরেও তাহাই দেখিতে পাই। আমরা পূর্বে মীবাবাঈয়ের যে-ধরণের কবিতা দেখিয়া আসিয়াছি সমজাতীয় কবিতা অষ্টছাপের কবিগণের রচনার ভিতরেও পাওয়া যায়, তাঁহারাও নিজেদের গোপীভাবে ভাবিত করিয়া ‘প্রেমরসৈকসীম’ কৃষ্ণের বিরহে ব্যাকুলতা এবং তাঁহার সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা লইয়া পদ রচনা করিয়াছেন। এইজাতীয় পদের পাশাপাশিই আবার দেখিতে পাই, গোড়ীয় বৈষ্ণব কবিগণের মতন তাঁহারাও যুগল-লীলার জয়গান করিয়া সেই অপ্ৰাকৃত বৃন্দাবনে দূব হইতে সখী বা অগ্ন্যাগ্ন পরিকরের জ্বায়া নিত্য-যুগল-লীলার আনন্দন কবিতা চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রবদাস নিত্য নব নব এই ব্রজবিহারে মুগ্ধ হইয়াছেন।—

রাধা-মাধব ভেঁট ভঙ্গি ।

রাধা মাধব, মাধব রাধা, কীট-ভৃঙ্গগতি হোই জো গঙ্গি ॥

মাধব রাধাকে রংগ রাচে, রাধা মাধব-রংগ রঙ্গি ।

মাধব রাধা প্রীতি নিরন্তর, রসনা কহি ন গঙ্গি ॥

বিইসি কহো হম-তুম নহিঁ অন্তর, যহ কহি লজ পঠঙ্গি ।

শ্রবদাস প্রভু রাধা মাধব, ব্রজ-বিহার নিত নঙ্গি নঙ্গি ॥

রাধা-মাধবের মিলন হইল। (সে মিলনের ফলে) রাধা হইয়া গেল মাধব, মাধব হইয়া গেল রাধা, কীট-ভৃঙ্গ গতির মত হইল তাহাদের অবস্থা। (অর্থাৎ ভৃঙ্গী যেমন পোকাকে ছুঁইয়া দিয়া তাহাকেও ভৃঙ্গী করিয়া লইয়া উভয়ে একরূপতা প্রাপ্ত হয় রাধা-মাধবও সেইরূপ দুই মিলিয়া সম্পূর্ণ এক হইয়া গেল)। মাধব রাধার অনুরাগে রঞ্জিত হইল (প্রেমে মগ্ন হইল), রাধা রহিল মাধবের অনুরাগে (মগ্ন); মাধব ও রাধার এই প্রীতি হইল নিরন্তর, রসনায় ইহাকে বলা যায় না। হাসিয়া কহিল,—“আমি তুমি নই একটুও অন্তর (পৃথক্)”, এই বলিয়া পাঠাইল ব্রজে।

স্বরদাস বলে, (আমার) প্রভু রাধা-মাধব, (তাঁহাদের) ব্রজ-বিহার হইল
নিত্য নব নব ।

আবার— বসেঁ মেরে নৈনন মেঁ যহ জোরী ।

সুন্দর শ্রাম কমলদল লোচন সংগ বৃষভাসু কিশোরী ॥

* * *

স্বরদাস প্রভু তুমুহরে দরস কে। কা বরনোঁ মতী থোবী ।

* * *

যুগল কিশোর চরণ রজ মাঁগোঁ গাউ সরস ধমার ।

শ্রীরাধা গিরিবরধর উপর স্বরদাস বলিহার ॥

আমার দুই নয়নের মধ্যে বসিয়া আছে এই যুগল। সুন্দর শ্রাম—
কমলদল-লোচন—সঙ্গে বৃষভাসু-নন্দিনী কিশোরী।…… স্বরদাস বলে, প্রভু,
তোমার এই দর্শনের কি করিব আমি বর্ণনা, আমি যে অতি অল্পমতি !

……যুগল কিশোরের চরণগুলি আমি মাঁগি, এই সরস হোলীব
সঙ্গীতই গান করিব; শ্রীরাধা ও গিরিবরধারী (শ্রীকৃষ্ণের) বলিহারী
যায় স্বরদাস ।

স্বরদাস ব্যতীত অষ্টছাপের অগ্রাগ্র কবিগণেরও এই যুগল-লীলা
আশ্বাদনের কিছু কিছু পদ রহিয়াছে। পরমানন্দ দাস বলিয়াছেন,—

গোপীনাথ রাধিকা বল্লভ তাহি উপাসত পরমানন্দ।^১

‘রাধিকাবল্লভ গোপীনাথ—তাঁহাকে উপাসনা করে পরমানন্দ।’

এই পরমানন্দ দাসের আর একটি চমৎকার পদে দেখি—

নন্দকুবর খেলত রাধা সংগ যমুনা পুলিন সরস রংগ হোরী ।

নব ঘনশ্রাম মনোহর রাজত শ্রামা সুভগ তন দামিনী গোরী ।

* * *

থকে দেব কিন্নর মুনিগণ সব মন্থথ নিজ মন গয়ো লজ্যোরী।

পরমানন্দ দাস যা স্থখ কোঁ যাচত বিমল মুক্তি পদ ছোরী ॥১

“নন্দকুমার খেলে রাধার সঙ্গে যমুনা-পুলিনে—সরস রঙ্গ হোরী; নব ঘনশ্রাম মনোহর শোভা পাইতেছে—রাধিকার স্তম্ভগ তনু যেন (নবীন মেঘে) গৌরবর্ণ। দামিনী।…… (এই লীলা দেখিবার জন্ত—আশ্বাদ করিবার জন্ত) দেব, কিন্নর, মুনিগণ সব থকিয়া গেল, আর মন্থথ নিজের মনে গেল লজ্জা পাইয়া; পরমানন্দ দাস এই স্থথকেই যাচে—বিমল মুক্তিপদ ছাড়িয়া।”

গোবিন্দস্বামী বলিয়াছেন—

নন্দলাল সঙ্গ নাচত নবলকিসোরী।

গোবিন্দ প্রভু বনী নবনাগরী গিরিধর রস জোরী ॥২

“নন্দলালের সঙ্গে নাচিতেছে নওলকিশোরী। গোবিন্দের প্রভু—নবনাগরী (রাধা) ও গিরিধর হইল রসের জোড়।”

তাঁহার আর একটি পদে দেখি—

আবতি মাঈ রাধিকা প্যারী জ্যুবতী জুথ মেঁ বনী।

নিকসি সকল ভ্রজরাজ ভবন তে সিংহদ্বার ঠাড়ে ললন কুঁবর গিরিধারী ॥
নিরখি বদন ভোঁহ মোরি তোরি ত্রন চোনি ওর চিতবনি।

১ অষ্টছাপ ওর বল্লভ সম্প্রদায়। আরও তুলনীয় পরমানন্দ দাসের পদ :—

লটকি লাল রহে রাধা কে ভব।

সুন্দর বীরী বনায় সুন্দবি ঈসি ঈসি জায়, দেত মোহন কর ॥

গোপী সনমুখ চিতবতি ঠাটী তিন সোঁ কেলি করত সুন্দর বর।

জোঁ চকোর চন্দা তন চিতবত ত্যো আণী নিরখত গিরিবর ধর ॥ ইত্যাদি ঐ

আবার— আজ বনী দম্পতি বব জোবী।

সাঁবর গৌর বরণ রূপনিধি নন্দকিন্দোব বৃষভানু কিসোরী ॥ ইত্যাদি, ঐ।

২ ঐ।

তিনি চিন ঐচরা সঁভারি ঘুংঘট কী ওট হৈল লিয়ো হৈ লাল মনুহারী॥

গোবিন্দ প্রভু দম্পতি রং মুরতি দৃষ্টি সোঁ ভরত অঙ্কবারী।^১

আসিতেছে প্রেমময়ী রাধিকা—যুবতি-যুথের মধ্যে সাজিয়া ; ব্রজরাজ-ভবন হইতে বাহির হইয়া সিংহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল, প্রিয় কুমার গিরিধারী, (কৃষ্ণের) বদনের ভ্রুভঙ্গিমা দেখিয়া তৃণ কাটিল, কৃষ্ণের প্রতি তাহার দৃষ্টি হইল তীক্ষ্ণ। সেইক্ষণে নিজের আঁচল সামলাইয়া ঘোমটার আড়াল করিয়া লইল, তাহাতেই নিল কৃষ্ণের মন হরণ করিয়া। গোবিন্দ বলে প্রভুর এই যুগল প্রেমমূর্তি, তাহা দৃষ্টি ভরিয়া (দেখিয়া) বুক ভরে।

ছীতস্বামীও যে কৃষ্ণের আরাধনা করিয়াছেন তাঁহার বর্ণনায় দেখি—

রাধিকা রমণ গিরিবরধরণ, গোপীনাথ মদনমোহন কৃষ্ণ নটবর বিহারী ॥^২

যুগল-মিলন আশ্বাদনের পদে তিনি বলিয়াছেন—

রাধে রূপ নিধান গুণ আগরী নন্দ নন্দন রসিক সঙ্গ খেলী ॥

কুঞ্জকে সদন অতি চতুর বর নাগরী চতুর নাগরি সোঁ করতি কেলী ॥^৩

কৃষ্ণদাসের রাধার পদ রহিয়াছে—

নমো তরণি তনয়া পরম পুনীত জগপাবনী

কৃষ্ণ মন ভাবনী রুচিরনামা।

অখিল স্তুত দায়িনী সব সিদ্ধি হেতু

শ্রীরাধিকা রমণ রতি কারণ শ্রামা ॥^৪

যুগল-লীলার আশ্বাদনে কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন—

বাম ভাগ বৃষভাষু নন্দিনী চঞ্চল নয়ন বিশাল।

কৃষ্ণদাস দম্পতি ছবি নিরখত আঁখিয়া ভঙ্গি নিহাল ॥

রাধা-কৃষ্ণের মিলনে যে শ্রামলতমালবেষ্টিত কনকলতার উপমা আমার বাউলার বৈষ্ণব কবিগণের ভিতর পাইয়া থাকি হিন্দী কবিগণের ভিতরেও তাহা পাওয়া যায়। নন্দদাস বলিয়াছেন—

নন্দদাস প্রভু মিলি শ্রাম তমাল টিংগ কনকলতা উল্হয়ে।

১ ঐ। অষ্টছাপ ওর বসন্ত সম্প্রদায়।

২ ঐ।

৩ ঐ।

৪ ঐ।

বাউলার বৈষ্ণব কবিগণের ঠিক অনুরূপ ভাবেই কুন্তনদাসের পদে দেখিতে পাই—

নৌতন শ্রাম নন্দনন্দন বৃষভাঙ্ক স্ততা নব গৌরী ।

মনহঁ পরস্পর বদন চন্দ কো পিবত চকোর চকোরী ॥^১

পরমানন্দ দাস আবার বলিয়াছেন,—ঝুলনে ঝুলিতেছে কিশোর-কিশোরী, একজন শ্রামহন্দর নওল-কিশোর, আর একজন গৌরী; নীলাদ্বর এবং পীতাস্বর মিলিয়া উড়িতেছে—যেন মেঘের বুকে দামিনী—

ঝুলত নবল কিশোর কিশোরী ।

উত ব্রজভূষণ কুঁবর রসিকবর ইত বৃষভাঙ্ক নংদিনী গৌরী ॥

নীলাংবর পীতাংবর ফরকত, উপমা ঘনদায়িনী ছবি খোরী ।

অষ্টছাপের কবিগণের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায় প্রায় সকলেই অন্তিমে এই যুগলমূর্তির ধ্যান করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন।

আমরা গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে ও সাহিত্যে যেরূপ সখীভাবে যুগল-উপাসনার কথা দেখিতে পাই, অষ্টছাপের কবিগণের ভিতরে সেই সখীভাবেরই চমৎকার পদ আমরা উপরি-উদ্ধৃত পদগুলির ভিতরে দেখিতে পাইলাম। শ্রুদাস ত এই লীলাবাম বৃন্দাবনে তৃণলতা, পশুপাখী, এমন কি ব্রজরেণু—যে-কোনও রূপ ধারণ করিয়া এই লীলা আনন্দনের অধিকার প্রার্থনা করিয়াছেন।—

করছ মোহি ব্রজ রেণু দেহ বৃন্দাবন বাসা ।

মাঁগেঁ যত্নে প্রসাদ ঔর নহিঁ মেরে আসা ॥

জোঐ ভাটৈ সো করছ লতা সলিল ক্রম গেহ ।

খাল গাই কো ভূতু কটৈ মনৌ সত্য ব্রত এহ ॥^২

১ তুলনীয় পরমানন্দ দাসের রাধা সম্বন্ধে একটি পদ :—

অমৃত নিচোয় কীয়ো এক ঠৌর ।

ভেরো বদন সমারি স্থানিধি তাদিন বিধিনা রচী ন ঔর ॥

হুনি রাধে কহা উপমা দিজে শ্রাম মনোহর ভয়ে চকোর ।

সাদর পীবত মুদিত তহি দেখত, তপত কাম উর নংকিশোর ॥

২ দীনদয়াল গুপ্তের সংগ্রহ ।

“কর আমাকে ব্রজের রেণু, দেহ বৃন্দাবনে বাস,—এই চাহি তোমার প্রসাদ—
—আর নাই আমার কোনও আশা। যাহা ভাব তাহাই কর—লতাক্রম—
গৃহ,—গাভীর ভৃত্য গোয়াল। কর, ইহাকেই মানি সত্য ব্রত।”

যুগল-মিলনের পাশে থাকিয়া সুরদাস বলিয়াছেন—

সঁগ রাজতি বৃষভানু কুমারী।

কুঞ্জ সদন কুসুমনি সেজ্যা পর দম্পতি শোভা ভারী ॥

আলস ভরে মগন রস দোউ অংগ অংগ প্রতি জোহত।

মনহুঁ গোর শ্রাম কৈ রব শশি উত্তম বৈঠে সম্মুখ মোহত ॥

কুঞ্জ ভবন রাধা মনমোহন চহুঁ পাশ ব্রজনারী।

সুর রহি লোচন ইকটক করি ভারতি তন মন বারী ॥

“সঙ্গে শোভা পাইতেছে বৃষভানুর কুমারী। কুঞ্জ গৃহে কুসুমের শয্যা—তাহার উপরে দম্পতির ভারী শোভা। আলস ভরে রসে মগ্ন দুইজনই, প্রতি অঙ্গ খুঁজিতেছে প্রতি অঙ্গ;^১ মনে হয় গোর-শ্রাম—অথবা রবি-শশী উত্তমরূপে বসিয়া সম্মুখে শোভা পাইতেছে। কুঞ্জ ভবনে রাধা-মনোমোহন—চারি পাশে রহিল ব্রজনারী; সুর রহে লোচন এক করিয়া—তনুমন ভারিয়া দেয় অর্ধারূপে।”

বাক্সালী বৈষ্ণব কবিগণ রাধিকার অসীম সৌভাগ্যের জয়গান কবিয়াছেন; কারণ ত্রিভুবনের আরাধ্য যে হরি, তিনিও এই রাধার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাহার অধীন হইয়া আছেন। পরমানন্দ দাসও ঠিক এই কথা বলিয়াছেন—

রাধে তু বচ ভাগিনী কোন তপস্শা কীন।

তীন লোককে নাথ হরি সো তেরে অধীন ॥^২

পূর্বরাগের রাধার বর্ণনা করিতে গিয়া বাঙালী কবিরা যেমন বলিয়াছেন, যমুনা জল আনিতে গিয়া রাধা মুহূর্তের জন্ত কৃষ্ণরূপ দেখিয়াই ঘরের কথা ভুলিয়া গেল, সুরদাসের পদেও তেমনই দেখি,—

আবত হী যমুনা ভরে পানী।

শ্রাম বরণ কাহু কো ঢোঁটা নিরখি বদন ঘর গঙ্গ ভুলানী ॥

১ তুঃ—প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর ॥ —জ্ঞানদাসের পদ।

২ দীনদয়াল গুপ্তের সংগ্রহ।

উন মো তন মৈঁ উন তন চিতয়ো তবহী তে উন হাথ বিকানী ।

উর ধকধকী টকটকী লাগী তনু ব্যাকুল মুখ ফুরত ন বানী ॥

“যমুনায় আসিয়াছিলাম জল ভরিতে। শ্রামবর্ণ কাহার ছেলে, মুখখানি দেখিয়া ঘর গেলাম তুলিয়া। সে আমার সর্ব তনুতে, সমস্ত তনু ভাবাইয়া তুলিল—সেই হইতে তাহার হাতে গেলাম বিকাইয়া; আমার বুক ধকধকী—আঁখি স্থির—তনু ব্যাকুল—মুখে ক্ষুরে না বাণী!”

আবার—

সুন্দর বোলত আবত বৈন ।

না জানেঁ তেহি সময় সখীরী সব তন শ্রবন কি নৈন ॥

রোম রোম মেঁ শব্দ সুরতি কী নখ শখ জেঁ। চখএন ।

যেতে মান বনৌ চঞ্চলতা সুনী ন সমুখী সৈন ॥

তবতকি জকি হৈব রহী চিত্র সী পল ন লগত চিত চৈন ।

সুনহ সুর যহ সাঁচ, কী সংভ্রম সপন কিধৌঁ দিন রৈন ॥

“সুন্দর বচন বলিয়া সে আসে; না জানি, সেই সময় নাথি, সব তনু শ্রবণ হইয়া যায় কি নয়ন হইয়া যায়। আমার প্রতি রোমে রোমে স্মরণের শব্দ, আমার নখ হইতে শিখা পযন্ত সব তনু করে তাহার আশ্বাদন। যত হয় মান, যত হয় চঞ্চলতা তাহাতে—শুনিয়াও বুঝি না তাহার কোনও সঙ্কেতই। তখন হইতে চিত্রের মন রহিলাম স্তম্ভিত হইয়া, এক পলেও চিত্তে আসে না শান্তি; শোন সুর, ইহা সত্য,—কি ভ্রম, না স্বপ্ন? সে কি দিন কিংবা রজনী!”

কৃষ্ণদাসের একটি চমৎকার পদে দেখি—

থালিন কৃষ্ণ দরস সৌঁ অটকী ।

বার বার পনঘট পর আবত সির যমুনা জলে মটকী ॥

মন মোহন কো রূপ সুধানিধি পীবত প্রেমরস গটকী ।

কৃষ্ণদাস ধন্য ধন্য রাধিকা লোক লাজ সব পটকী ॥৬

“গোয়ালিনী আটকা পড়িয়াছে কৃষ্ণের দর্শনে। বার বার মাথায় জলের ঘট লইয়া হেলিতে ছলিতে আসে যমুনার জলে। মনোমোহনের রূপ-

সুধানিধি পান করে—প্রাণ ভরিয়া পান কবে প্রেমরস; কৃষ্ণদাস (কহে)
ধন্য ধন্য, রাধিকা লোক-লাজ সব ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছে।”

কৃষ্ণের নাম শুনিয়াই পাগল হইয়াছিল বাধা। এই নামশ্রবণে পূর্বরাগ সজ্জাত হইবার ভাব অবলম্বনে সর্বশ্রেষ্ঠ পদ হইল চণ্ডীদাসের, ‘সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম’। এই পদের সহিত আমবা নন্দদাসের একটি পদ একসঙ্গে বেশ মিলাইয়া পড়িতে পারি—

কৃষ্ণ নাম জব তৈ স্মৃত্তো বী আলী,

ভুলী বী ভবন হৌ তৈ বাববী ভঙ্গ বী।

ভরি ভরি আঁই নৈন চিত হুঁ ন পটৈ চৈন,

তন কী দসা কছু ওরে ভঙ্গ বী॥

জৈতিক নেম ধর্ম ব্রত কীনে বী, মৈঁ বহুবিধি,

অংগ অংগ ভঙ্গ মৈঁ তো শ্রবনমঙ্গ বী।

নন্দদাস জাকে শ্রবন স্মনে ঐসি গতি,

মাধুবী মুরতি কৈদোঁ কৈসী দই বী॥

‘যখন হইতে শুনিয়াছি বে সখি, সেই কৃষ্ণ নাম, ঘব—ভুলিয় আমি
তখন হইতে হইয়াছি. পাগল। নয়ন ভবিয়া ভবিয়া আসে, চিত্তে আসে
না শান্তি, দেহেব দশ। কেমন যেন অগ্র রকম হইয়া গেল। যত না
কবিয়াছিলাম আমি বহুবিধ নিয়ম ধর্ম ব্রত—(কিন্তু আজ ত সব গিয়া)
অঙ্গে অঙ্গে হইলাম আমি শ্রবণময়ী! নন্দদাস বলে, যাহাকে শ্রবণে
শুনিয়া হইল এমনই গতি, তাহার মাধুবী-মূর্তি—না জানি সে কি
অদৃষ্ট!”

অবশ্য এইজাতীয় কবিতাব ক্ষেত্রে মনে বাখিতে হইবে, বাঙলাব
বৈষ্ণব কবিগণ এইসকল ক্ষেত্রেই অপ্রাকৃত বৃন্দাবন ধামেব বাধা-কৃষ্ণেব
পূর্বরাগাখ্য প্রেমকেই দূব হইতে পবিকব কপে আশ্বাদন কবিয়াছেন, কিন্তু
হিন্দী বৈষ্ণব কবিগণ এসকল ক্ষেত্রে শুধু বাধা-কৃষ্ণেব বা গোপী-কৃষ্ণের
পূর্বরাগ, অহুবাগ, মিলন-বিরহকেই আশ্বাদন কবেন নাই, নিজেবাই
রাধাভাবে বা গোপীভাবে পরিভাবিত হইয়া এইজাতীয় কৃষ্ণপ্রেম
আকাজ্জা করিয়াছেন। পরমানন্দ দাসেব এইজাতীয় একটি বিরহের
পদে দেখি—

যা হরি কো সংদেস ন আয়ো।

বরস মাস দিন বীতন লাগে বিম্ব দরসমু দুখ পায়ে।

ঘন গরজ্যো পাবস ঋতু প্রগটী চাতুক পীউ স্ননায়ে।

মত্ত মোর বন বোলন লাগে বিরহিন বিরহ জনায়ে।

রাগ মল্হার সহয়ে নহি জাঈ কাহু পথিকহি গায়ে।

পরমানন্দ দাস কহা কীজে কৃষ্ণ মধুপূরী ছায়ে।”

“হরির ত আসিল না কোন সংবাদ। (এই ভাবেই) বরষ, মাস, দিন ব্যতীত হইতে লাগিল, দরশন বিনা পাইলাম দুঃখ। মেঘ করিতেছে গর্জন, বর্ষাকাল প্রকটিত হইল, চাতক শুনাইতেছে পিউ পিউ রব; মত্ত ময়ূরের ববে বন আরম্ভ কবিল কথা বলিতে—বিরহিণীর বিরহ দিল সব জানাইয়া। বাগ মল্লার ত পার না সহিতে—কেন পথিক গায় সেই গান; পবমানন্দ-দাস কহিতেছে, কৃষ্ণ (বিরহের কালোছায়া) মধুপূরী ছাইয়া ফেলিল।”

উপরে আলোচিত হিন্দী অষ্টছাপের আঁজন কবি ব্যতীত ইহাদের সমসাময়িক আর একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন স্বামী হরিদাস। স্বামী হরিদাস প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় হরিদাসী-সম্প্রদায় বা সখী-সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধ গায়ক তানসেন এই সাধক হরিদাস স্বামীর শিষ্য ছিলেন বলিয়া কথিত হয়। ইহাদের নিজস্ব বিশেষ কোনও দার্শনিক মতবাদ ছিল না, ছিল শুধু বিশেষ সাধন-পদ্ধতি। এই সাধন-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ছিল সখী-ভাব। আমরা উপরে অষ্টছাপ কবিগণের সখী-ভাবের পদ লইয়া আলোচনা করিয়াছি। স্বামী হরিদাস কেবল মাত্র সখী-ভাবেব সাধনাকেই সাধনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। নাভাদাস জী তাঁহার ভক্তমাল গ্রন্থে এই স্বামী হরিদাস সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ইহার প্রেমভক্তির নিয়ম ছিল কেবলমাত্র রাধা-কৃষ্ণের যুগল পূজা করা। রাধার সঙ্গে ঋগ্‌বিহারী কৃষ্ণই ইহাদের উপাস্ত। ইহারা সর্বদাই সখী-ভাবে বাধাকৃষ্ণের আনন্দ-বিহার অবলোকন এবং আশ্বাদন করিতেন। এই স্বামী হরিদাসজী চৈতন্য-সম্প্রদায়ভুক্ত লোক ছিলেন এইরূপ মত প্রচলিত আছে। এই মত গ্রহণ-

যোগ্য কিনা সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে; কিন্তু এই প্রসিদ্ধি দৃষ্টে মনে হয়, স্বামী হরিদাসজী নিজে ঠিক চৈতন্য-সম্প্রদায়ভুক্ত লোক না হইলেও চৈতন্য-সম্প্রদায়েব সহিত এবং তাহার ভিতর দিয়া চৈতন্য-মতের সহিত তিনি সুপরিচিত ছিলেন, এবং খুব সম্ভব তাঁহাব এই অন্তর্গণ্য হইয়া নিয়মব্রতাদি সকল পরিহার কবিয়া শুধুমাত্র সখী-ভাবে যুগল-লীলা আশ্বাদনের সাধনায় চৈতন্যমতের গভীর প্রভাব ছিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়

পরবর্তী কালের রাধা

আমরা পূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি, বিধিবদ্ধ গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে রাধা-তত্ত্ব তন্ত্রাদির শক্তি-তত্ত্ব এবং সাংখ্যেব প্রকৃতি-তত্ত্ব হইতে যতই পৃথক্ হোক না কেন, বৈষ্ণব সহজিয়া-মতে রাধা-তত্ত্ব আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া জনপ্রিয় শক্তি-তত্ত্ব এবং প্রকৃতি-তত্ত্বের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। আমাদের দৃষ্টি যদি গোস্বামিগণ-প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি নিবদ্ধ না রাখিয়া বাঙলার সাধারণ জন-সমাজের ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে প্রসারিত করিয়া দেই তাহা হইলে দেখিতে পাইব, চৈতন্যোত্তর যুগেও তন্ত্রেব শক্তি, সাংখ্যেব প্রকৃতি এবং বেদান্তেব মায়ার সহিত অনেকখানি অভিন্নরূপেই রাধা জন-সমাজে গৃহীত হইতেছে। অনেক পরবর্তী কালের শাক্তগণের কবিতায় অনেক সময় দেখিতে পাই, তাঁহাদের শক্তির বর্ণনা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে বৈষ্ণব কবিগণের রাধা-বর্ণনার সহিত ভাবে ও ভাষায় আশ্চর্য-ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপে পোনে দুইশত বৎসরের প্রাচীন কমলাকান্তের সাধক-রঞ্জন কাব্যের উল্লেখ করিতে পারি। গ্রন্থখানিতে মূল্যধারস্থিতা কুলকুণ্ডলিনী শক্তির উর্ধ্বগতিতে শিবধামে গিয়া শিবের সহিত মিলিত হওয়াকে বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রীরাধিকার সঙ্কেতকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জ্ঞান অভিসারের একান্ত অনুরূপ করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যেমন—

কদম্ব কুসুম জহু

সতত শিহরে তহু

যদবধি নিরখিলাম তারে ।

জদি পাসরিতে চাই

আপনা পাসরে জাই

এনা চল কহিব কাহারে ॥

সেই সে জীবন মোর

রসিকের মনচোর

রমণী রসের শিরোমণি ।

পরিহরি লোকলাজে রাখিব হৃদয় মাঝে
 না ছাড়িব দিবস রজনী ॥
 হেন অমুখানি তারে বান্ধি হৃদি কারাগারে
 নয়ান পহরী দিয়ে রাখি ।
 কামিনী করিয়ে চুরি হৃদয় পঙ্করে পুঁবি
 অনিমেথে হেন রূপ দেখি ॥^১

১ সাধক-রঞ্জন, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ প্রকাশিত ।—পৃষ্ঠা ১০

আরও তুলনীয়—

গজপতি নিলিত গতি অবিলম্বে ।	
কুঞ্চিত কেশ নিবেশ নিতম্বে ॥	
চাক্র চরণ গতি আভবণবৃন্দে ।	
নখবমুকুবকব হিমকর নিম্বে ॥	
উরসি সরসীকহ বামা ।	সিন্দূরবর[ণ] দিনকর সমলোভা ।
কবিকর শিখর নিতম্বিনী রামা ॥	অধুজ বদন মদনমনোলোভা ॥
মৃগপতি দূর শিখরমুখ চায় ।	প্রদলিত অঙ্গন সিধি অতিদেশ ।
কটিতট ক্ষীণ স্তম্ভল বায় ॥	আধ কলেবর বাহু নিশেষ ॥
নাতি গভীর নীবজবিহাব ।	চির দিন অন্তর সতী পতি পায় ।
ঈষৎ বিকট কমলকূচ ভাব ॥	পবনোন্মাদ লসিত বরকাষ ॥
বাহুলতা অলসে সখী অঙ্গে ।	বতন বেদি পব সুরতকমূল ।
দোলিত দেহ সনেহ তবঙ্গে ॥	মণিময় মন্দির তহি অমুকুল ॥
সুমধুর হাস প্রকাশই বালা ।	সহচরী সঙ্গ প্রবেশই নারী ।
বালাতপকচি নয়ন বিশালা ॥	কমলাকান্ত হেরি বলিহারি ॥

—ঐ, ৩-৪ পৃঃ ।

আবার—চঞ্চল চপলা জিনিয়ে প্রবলা অবলা মুহু মধুহাসে ।

সুমনি উন্মনি লইয়ে সঙ্গিনী ধাইল ব্রহ্মনিবাসে ॥

উন্মত্ত বেশা বিগলিত কেশা মণিময় আভরণ সাজে ।

তিমির বিনাশি বেগে ধায় কপসী ঝুঁঝুঁ নুপুর বাজে ।

জাতি কুল নাশিয়ে উপনীত আসিয়ে অমৃত সরোবর ভীরে ।

প্রেমভরে রমণী সিংহরে পুলকে তনু মন্দ সমীরে ॥ ইত্যাদি । ঐ ৩৪ পৃঃ

গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রার দানলীলায় দেখি কবি শ্রীরাধিকার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন,—

প্রেমময়ী হ্লাদিনী গোবিন্দ-হৃদি-বাসিনী

তুমি গো আদি-কামিনী ;

গোবিন্দ দাসে নিদান শেষে হ'য়ো শমন-শাসিনী ॥

এখানে যে দেবীকে লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা হইতেছে বর্ণনার ভিতরে তাঁহার একটি মিশ্ররূপ বেশ স্পষ্ট। পরিত্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন শক্তি বিষয়ে গান লিখিয়াছেন—

তুমি অন্নপূর্ণা মা,

তুমি শ্মশানে শ্রামা,

কৈলাসেতে উমা তুমি বৈকুণ্ঠে রমা।

ধর বিরিকি শিব বিষ্ণু রূপ

স্বজনে লয় পালনে।

তুমি পুরুষ কি নারী

তাত বুঝিতে নারি ;

স্বয়ং না বুঝালে সে কি বুঝিতে পারি।

তাইত আধা রাধা আধা কৃষ্ণ

সাজিলে বৃন্দাবনে ॥

আবার গোবিন্দ চৌধুরীর গানে দেখি :—

অজ্ঞানে ভূলাতে রে মন পাতে এমন ইন্দ্রজাল,

কহু কালী-রূপে তারা করে ধরে করবাল,

কখন বা সীতা হয়, মূলে কিস্ত কিছু নয়,

ব্রহ্মাদি দেবতা কিছুই বুঝিতে নারে।

আজ যেমন গোবিন্দের কাছে দুর্গারূপে এসেছে,

কাল দেখবে রাধা-রূপে শ্রামের বামে বসেছে।

তাই বলি, এই কায়া কিছু নয় শুধু মায়া,

ধরলে পরে জ্ঞানের আলো—লুকাই আবার ওঙ্কারে ॥

এইজাতীয় গানের বাঙলা সাহিত্যে অভাব নাই। এই গানগুলি লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, এখানে শ্রীরাধা বাঙলা দেশের সর্বপ্রকারের

‘দেবী’গণের সহিত কিরূপ সহজে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া আছেন। এই সহজ মিলনের কারণ হইল, বাংলাদেশের জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাসের বা ধর্মসংস্কারের ভিতরেই এই সকল দেবী অতি সহজভাবে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া আছেন।

আধুনিক কালে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি অতি সুন্দর আলোচনা দেখিতে পাই আমরা ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ঠাকুরাণীর কথা’র ভিতরে। তাঁহার আলোচনা পূর্ববর্তী গোস্বামিগণের আলোচনার উপরে উপরে গ্রথিত হইলেও তিনি তাঁহার সিদ্ধান্তে কিছু কিছু মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়; গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তকেও স্থানে স্থানে তিনি বেশ মাধুর্যমণ্ডিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তিনিও তাঁহার সকল আলোচনায় রাধাকে ‘মূলা আত্মা প্রকৃতি শক্তি’ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

আলোচনার প্রারম্ভেই গ্রন্থের প্রতিপাত্ত নির্দেশ করিতে গিয়া লেখক শ্রীরাধিকার অতি সুন্দর এবং তাত্ত্বিক ব্যঞ্জনাগর্ভ পরিচয় দিয়াছেন। “রাই-কনকলতা-বেষ্টিত কৃষ্ণতমাল যত্র বিরাজমান, যত্র নিবিড়াক্ষকারের মত গোবিন্দ-নীলমণির, দুর্লভ্য দুর্লভ মূর্তিকে লোক-লোচনের সুলভ করিবার জন্তই করুণাময়ী রাই-চন্দ্রবদনী উজ্জোর দীপরূপে শ্রামহৃন্দরের নিত্য-সহচর।” এই যুগল তত্ত্বই নিত্য-সত্য; ব্রহ্মাবস্থায়ও রহিয়াছে এই যুগল। আমরা গোস্বামিগণের আলোচনায় দেখিয়া আসিয়াছি, ব্রহ্ম ভগবানেরই অংশমাত্র, ভগবানেরই ‘তনুভা’; এখানে শক্তির বিকাশ ন্যূনতম, নাই বলিলেই হয়। বর্তমান লেখকের মতে এই ব্রহ্মতত্ত্ব গোবিন্দেরই সুষ্পষ্টাবস্থা; ইহা হইল লীলার সকল তরঙ্গায়িত ভাব সম্যক বর্জন পূর্বক বৃহদারণ্যকের—‘প্রিয়য়া জিয়া সম্পরিষক্তো ন বাহুং কিঞ্চন বেদ, নাস্তরঃ’—সেই অবস্থা; “তখন পুরুষ জানে না যে সে পুরুষ, নারী জানে না যে সে নারী। এই যে অদ্বয় নিস্তরঙ্গ ব্রহ্মানন্দ তাহাই তৈত্তিরীয় ‘রসো বৈ সঃ’। ইহাই কুঞ্জমধ্যে রাধানির্জিত সুষ্পষ্ট গোবিন্দ; ইহাই গৌরীপটে লিঙ্গমূর্তি—প্রাচীন শিবমণ্ডিতম্।” রাধা হইল সেই নিত্যনারী, কৃষ্ণ সেই নিত্যপুরুষ; ইহার ভিতরে কে প্রধান কে অপ্রধান এই প্রশ্ন ওঠে না; বরঞ্চ সেবকভক্তগণের “লৌকিক ব্যাকরণ

উন্টাইতে হইবে—পুংলিঙ্গ শব্দ ইন্দ্র ব্রাহ্মণাদিগণকে প্রধান করিয়া তদধীন স্ত্রী-প্রত্যয়সিদ্ধ ইন্দ্রাণী ব্রাহ্মণী প্রভৃতি শব্দ পাইতে হইবে না; সখীর মত রাধারাগীকে ‘প্রাণেশ্বরী’ ধার্য করিয়া তাহার পুংলিঙ্গে, তদধীন, তাহার কান্তাকে ‘প্রাণেশ্বর’ সম্বোধন করিতে হইবে ; গোবিন্দ সখীজনের সাক্ষাৎ প্রাণেশ্বর নহে। প্রাণেশ্বরীর বল্লভ বলিয়াই প্রাণেশ্বর।”^১

বেদান্ত শাস্ত্রের যে নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ উহা ভ্রান্ত নহে, তবে উহা আসল “রসশাস্ত্রের একদেশ মাত্র, অল্প দেশ—রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জভবনে স্মৃপ্তি।” কিন্তু এই স্মৃপ্তিভঙ্গের পরে লীলাতরঙ্গিত “অপর দেশই অধিক দেশ, ও তাহা—স্মৃপ্তিমুক্ত রাধাশ্যাম, প্রিয় সখীজন, মাতা যশোমতী, কামধেনুবৃন্দ, কল্লতরুগণ, বৃন্দারণ্যের কোকিল ও পুষ্পবাটিকা, যমুনার স্নিগ্ধ বারি, শারদ চন্দ্রের মেলা ও নানা নর্ম্য পরিহাস লীলা।” যেখানে ব্রহ্মরূপ সেখানেও স্মৃপ্ত “এক অদ্বয় রাধাগোবিন্দ ;

নিকুঞ্জ মন্দির মাঝে

শুভল কুসুমশেজে

ছুইঁ দোহাঁ বাকি ভুজপাশে।”

আমরা পূর্বে জীবগোষ্ঠামীকে অনুসরণ করিয়া ভগবৎ-শক্তি সম্বন্ধে যে-সকল আলোচনা করিয়া আসিয়াছি তাহাতে দেখিয়াছি যে, শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তির প্রকাশ দুই ভাবে, এক তাঁহার স্বরূপে, আর তাঁহার স্বরূপ-বিভবে। ভগবানের স্বরূপ-শক্তির ভিতরে স্বপ্রকাশতালক্ষ্য বৃত্তিবিশেষ রহিয়াছে, তাহাই হইল বিশুদ্ধসত্ত্ব। ভগবানের এই বিশুদ্ধসত্ত্ব হইতেই ধাম, পরিকর, লীলাপার্শদ, সেবকাদি বৈভবের বিস্তার। আর ব্রহ্মাণ্ডের জীবসমূহ ভগবানের তটস্থশক্তি হইতে জাত। জড়-জগৎ তাঁহার বহিরঙ্গ। মায়াশক্তি হইতে সৃষ্ট। কিন্তু বর্তমান লেখকের মতে সমগ্র ব্রহ্মধাম—এমন কি ব্রজেতর ধামও মূল প্রকৃতি আত্মশক্তি একমাত্র রাধার পরিণাম ও বিবর্তন। “শ্রীরাধা, মহামায়া, যোগমায়া, যোগনিদ্রা, শ্রীললিতা, পৌর্ণমাসী, ভালবাসা যে নামেই লওয়া যাউক—গোবিন্দের স্বরূপশক্তি, প্রকৃতি, নারী, ভালবাসা-ঠাকুরাণী গোবিন্দের প্রীত্যর্থ আপনাকে গোবিন্দের আলিঙ্গন মধ্যে রক্ষা করিয়া এবং গোবিন্দকে নিজ প্রেমালিঙ্গনের

ভিতর রাখিয়া উভয়ে সম্মিলিত হইয়া, উভয়ে আত্মহারা হইয়া, স্বযুগ্ম স্বরূপ ব্রহ্ম হইয়া থাকে, এবং পরস্পর অন্তবিস্তর-বিরহিত হইয়া, সম্মুখে পৃথক দাঁড়াইয়া, পরস্পর স্পর্শন-যোগ্য হইয়া বা গোষ্ঠাদি প্রদেশান্তরিত স্তত্রাং দর্শনের অগোচর হইয়া সমুৎকণ্ঠিত থাকেন। এবং নিজে সম্পূর্ণ অখণ্ডাকারে থাকিয়াও শ্রীরাধা—ক্ষুদ্র খণ্ডাকারে চন্দ্রা, পদ্মা, যশোদা, নন্দগোপাদি, পশু-পক্ষি-যমুনাди রূপে স্বয়ং বিস্তৃতা, পরিণতা হইয়া স্থপ্তোখিত জাগ্রৎ ব্রজভূমি হইয়েন। এবং গোবিন্দেরই স্থখের জন্ত মথুরা, দ্বারকা, বৈকুণ্ঠ, পৃথিবী, পাতালাদি দেশ ও দেশের জীব ও অজীব সম্পত্তিরূপে স্বয়ং বিবর্তিত হইয়া স্বপ্নবৎ ব্রজের লোক হইয়েন। শ্রীমতীর তিন মূর্তি; স্বরূপ রাধামূর্তি, পরিণাম ব্রজভূমি, ও বিবর্ত ব্রজের লোকমূর্তি।” এই মতে তাহা হইলে দেখিতেছি রাধা সং চিং ও আনন্দরূপী কৃষ্ণের স্বরূপশক্তির তিন অংশের এক অংশ মাত্র নহে, রাধাই সমগ্রাংশ—এক এবং অদ্বিতীয়া। এই অখণ্ড-শক্তির পরিণামই হইল সমগ্র স্বজন-পার্বদ-জীবজন্তু-পশুপক্ষী সহ ব্রজভূমি, আর যাহাকে বলা হয় জগৎকারণ বহিরঙ্গ। মায়াশক্তি তাহা হইল রাধার বিবর্ত মাত্র। “ইহার ভিতরে আরও লক্ষ্য করিতে হইবে,—লৌকিক মৃৎ-পরিণতি মৃদঘট এবং অলৌকিক রাধা-পরিণতি ব্রজের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে; সে পার্থক্য এই যে “মাটি ঘটে শরাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইলে সমগ্র ক্ষুদ্রাংশগুলি একত্র না হইলে সমগ্র মাটি পাওয়া যায় না; কিন্তু ‘সমর্থ’ রাধারাগী আপনি অখণ্ডাকারেও দণ্ডায়মান বটে, অথচ খণ্ডাকার ব্রজ—গোপ-গোপী প্রভৃতি বস্তুতেই, ঘটে মাটির মত, বর্তমান। রাধা মূলরূপে পৃথকও আছেন, অথচ সমগ্র ব্রজ রাধারই কায়বাহ।”^১

রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গে পূর্বে অনাদি শাস্ত্রত ‘পুরুষ’ এবং অনাদি শাস্ত্রত ‘নারী’র কথা বলা হইয়াছে। এই ‘পুরুষ’ এবং ‘নারী’ তত্ত্বই হইল ‘বিষয়-আশ্রয়’ তত্ত্ব। কৃষ্ণকে যাহারা ভালবাসে তাহারা ভালবাসার

১ ভূঃ— পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাং পূর্ণমদচ্যতে।

পূর্ণন্ত পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিস্ত্যতে।

‘আশ্রয়’ এবং কৃষ্ণ নিজে ভালবাসার বিষয়। আশ্রয়গুলি নিয়ত কৃষ্ণের তৃপ্তির জন্ত বহুবিধ চেষ্টা করে। এই আশ্রয়গুলিই ভোগ্য, সেবক—ইহাই নারীত্ব ; যাহা বিষয়, ভোক্তা, সেবা তাহাই পুরুষত্ব। “সকল ব্রজবাসীই, কি নন্দ, সুবল, কি যশোমতী, কুন্দ, চন্দ্রা, পদ্মা, ললিতা, রাধা—যে যাহার নিজ নিজ ভাব-অনুসারে কৃষ্ণকেই ভালবাসে, স্তূতরাং তত্র গোবিন্দই এক অদ্বিতীয় পুরুষ হইতেছে ; অপর সকলেই নারী।পুরুষবেশী নন্দ-সুবল-শ্রীদামাদি রাধা-পরিণামের ও বিবর্তের উদাহরণ ; তাহারা ত পুরুষ নহে, তাহারা রাধা-পরিণাম, রাধা-ধাতুতে নির্মিত—খণ্ড নারীগণ।” ব্রজে পুরুষবেশিগণের স্বরূপতঃ নারী হইয়াও যে পুরুষাভিমান তাহা বিবর্তমাত্র ; বিবর্তবশে এই পুরুষাভিমান এবং তজ্জাত পুরুষাভিনিবেশ না থাকিলে পিতৃবাৎসল্য ও সখ্যরসের ব্যাঘাত হইত।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, “যদি ভালবাসিলেই নারী হওয়া হয়, তবে কৃষ্ণও ত আমাদের ঠাকুরাণীকে ভালবাসেন বলিয়া নারী হইতেছেন, ও ঠাকুরাণী ভালবাসার ‘বিষয়’ হইয়া পুরুষই হইতেছেন।” ইহার উত্তবে বলা হইয়াছে,—“স্পষ্ট কথা বলিতে কি, রাই-কানুর মধ্যে যে কে পুরুষ, কে নারী, তাহা বিবেচনা করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই ; হযত তাঁহারাি নিজে জানেন না। রাই ও তাঁহার পরিণাম সমগ্র ব্রজভূমি কৃষ্ণ-প্রীতির আশ্রয় বলিয়া নারী ; এবং ব্রজকে ালবাসিয়া ব্রজ-প্রীতির আশ্রয় বলিয়া কৃষ্ণও নারী।”

সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে যে, “কারণে”র সুষুপ্তি-রূপতাই ব্রহ্মনির্বিশেষ ; জাগ্রৎ ভাবটি ব্রজলোক, এবং স্বপ্নলোকটি জগৎ-লোক ; এই জগৎ-লোকটি সাধারণতঃ ব্রজের বাহিরে কল্পিত হয়। কিন্তু লেখকের মতে—“ব্রজের বহির্দেশ নাই ; যেহেতু ব্রজ অনন্তব্যাপী, সমগ্র দেশটিই ব্রজ ও নিত্যলোক ; তদতিরিক্ত স্থান কিছুই নাই। আনন্দ যথা গৃহের ভিতর শয়ান থাকিয়া গৃহাভ্যন্তরেই স্বপ্নে বড় বড় সহর প্রাপ্তির রচিত দেখি, তাহা যেন গৃহের বাহিরে অথচ গৃহের বাহিরে নহে—গৃহমধ্যেই, তদ্বৎ, ব্রজে থাকিয়াই কুঞ্জমধ্যে নিমজ্জিত যুগল যখন স্বপ্ন দেখেন তখন ব্রজমধ্যেই ব্রজের বাহিরে ইব, নানা লোক রচিত পাওয়া যায়। তত্র তত্র গোবিন্দ আপনাকে—চতুর্ভুজ বাহুদেব, শ্যামানাথিপতি শিব, অযোধ্যার

রাম, জ্ঞানল নারসিংহ, দ্বারকার রাজা, সমুদ্রতীরে মোহিনী, পাতালের কুর্মাণি মনে করেন ; শ্রীমতী ঠাকুরাণী আপনাকে লক্ষ্মী, রুক্মিণী, সত্যভামা, সীতা, দশভুজাদি মনে করেন।” এই যে জগৎ-লোকের জীব আমরা—“আমবাই যে ব্রজের নন্দ-যশোমতী, শুক-শারী, ভ্রমর-ভ্রমরী, বৃক্ষ-লতা, শ্রীদাম-স্ববল, কৃষ্ণ-প্রেয়সী বা সখীগণ—অর্থাৎ কৃষ্ণেব সেবক নারীগণ, তাহা ভুলিয়াছি বটে, কিন্তু স্বরূপ ভুলিলে কি হয়, আমরা নারীই আছি।” এই যে নিখিল জীবের শাস্ত নারীই ইহাই নিখিল জীবের শাস্ত রাধায়।

সাংখ্য মতে যে প্রকৃতি-পুরুষের আলোচনা হইয়াছে সেখানে প্রকৃতি একা, জড়া এবং স্বতন্ত্র। অচেতন প্রকৃতি পুরুষ হইতে সম্পূর্ণরূপে দুই। সন্নিধান সম্পর্কে প্রকৃতি বা পুরুষের, বা উভয়েব চাঞ্চল্য হয়, এই চাঞ্চল্যই বন্ধন। এই মতে প্রেমই বন্ধন, অপ্রেম—ওদাসীত্বই মুক্তি; দুঃখের অত্যন্তভাবেই মুক্তি—তা বলিয়া মুক্তি আনন্দঘন নহে। লেখকের মতে এইজাতীয় মতের সাংখ্যাকাব “ঋষি বটে, কিন্তু মহর্ষি নহেন, অন্ধ-ঋষি মাত্র।” এই মায়াটি পুরুষের—ব্রহ্মের শক্তি—“যদ্বারা ব্রহ্ম সগুণ হইয়া মহেশ্বর হইয়াছেন। প্রকৃতিটি ঈশ্বরেব ‘নাবী’, ঈশ্বরের উপাধি।” বেদান্ত বলিতে পারে, কোনও উপাধি, শক্তি, কারণতা ব্রহ্ম থাকিলেই ব্রহ্ম অদ্বয় না হইয়া সদ্বয় হন। কিন্তু বৈষ্ণব মতে প্রকৃতি বা শক্তি অদ্বয় ব্রহ্মের স্বরূপ, তাহা ব্রহ্মেব অদ্বয়তার কোনও হানি কবে না। শক্তি ও শক্তিমান্ ঈশ্বর অভেদে একই। ব্রহ্মকে আনন্দ-স্বরূপ হইতে হইলেই আনন্দের যে প্রধান অংশ ‘বিষয়’ ও ‘আশ্রয়’ এই দুইভাগে বিভক্ত হইতে হইবে; এই বিষয়-আশ্রয়ই ত পুরুষ-নারী—কৃষ্ণাধা। আনন্দের জগৎ—লীলার জগৎ “শক্তিমান্ গোবিন্দ হইতে শক্তি শ্রীমতী ভালবাসা ঠাকুরাণীর পৃথক নির্দেশ হইল, কিন্তু তাহাতে বস্ত্র সদ্বয় হইল না; শক্তি ও শক্তিমানের অভেদই নিশ্চিত বস্ত্র। বিবক্ষাবশতঃ দুইটির উল্লেখ হইল মাত্র।” এই যে বিবক্ষাবশতঃ দুইএর উল্লেখ এখানে মনে রাখিতে হইবে, “শব্দের জ্ঞাপকত্বই আছে, কারকত্ব নাই।” “এখানে এক উপহিত, অপর উপাধি (কৃষ্ণ উপহিত হইলে রাধা উপাধি, রাধা উপহিত হইলে কৃষ্ণ উপাধি), সম্বন্ধ—অবিনাভাব।”

রাধা হইল কৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি; স্বরূপ-শব্দের তাৎপর্য, “স্ব ও স্বরূপ একই বস্তু; যে রাধা সেই গোবিন্দ; যে গোবিন্দ সেই রাধা। গোবিন্দ বাধাকে ভালবাসে, রাধাও গোবিন্দকে ভালবাসে; ভালবাসাই রস; রাধাও রস, গোবিন্দও রস।”

কৃষ্ণ ‘মদন-মোহন’। মদনকে লইয়া কেহ কৃষ্ণের নিকটে গেলে কৃষ্ণ সে মদনকে মোহিত করিয়া আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছাকে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছায় পর্ষবসিত করে। তাই কৃষ্ণের ‘সে রূপ হেরিলে কাম হয় প্রেমময়’। “কিন্তু কৃষ্ণেরও বড় আমাদের বাই; তিনি মদন-মোহন-মোহিনী।” “রাই আমাদের তরুণী, করুণাময়ী এবং লাবণ্যময়ী; তাহার প্রবান মাধুবী এই যে—তাহার কৃষ্ণের প্রতি ভালবাসা অসীম; সে ভালবাসাতে কৃষ্ণ অবশেষে আকৃষ্ট হইবেন, সে ভালবাসার পদতলে পড়িয়া থাকিবাব জগৎ কৃষ্ণ লালায়িত; ‘সখীগণ কব হইতে চামর লইয়া হাতে, (কৃষ্ণ বাইকে) আপনে কবষে যুত বায়’; অভিসাবিকা নিকুঞ্জে আসিয়া মিলিলে গোবিন্দ—‘নিজ সবকমলে চরণযুগল মোছই, হেবই চিবথিব আঁখি’।”

“বাই যোগনিদ্রা বা যোগমায়। বা মহামায়া, রাই স্তম্ভ গোবিন্দকে আলিঙ্গনমুক্ত কবিলেই নিত্যধাম ব্রজেব উৎপত্তি যেন আরম্ভ হইল; এং নানাবিধ কেলিবিলাস, ছোটবড় বিরহ ও উজ্জল-সমরান্তে পুনরায় তরুণনে স্তম্ভ এবং পুনরায় জাগরণ ও ব্রজেব সমুৎপত্তি। এই পারস্পর্যই পূর্ণ তত্ত্ব; বিরহ এবং মিলন, পুনরায় বিরহ এবং পুনরায় মিলনই রস। চিবমিলনে বিরহিণীর চক্ষুর জল যুচিয়া গেলে নিরুৎসাহ রসের রসত্বের অভাব হইত। তাহাই বাধা-গোবিন্দ পরামর্শ করিয়া ব্রজে একেবারে চক্ষুর জল যুচান না; ক্ষুদ্র-দীর্ঘ বিরহে প্রেয়সীর চক্ষুর জল প্রবাহিত করিয়া পরে পুনর্মিলন সংঘটন দ্বারা, নিজ পদহস্তে চুষন করিয়া, গোবিন্দ প্রেয়সীর কাঁচা-চাঁদ-বদনে অশ্রু মুছান; মিলনের অশ্রু যতই উছলিয়া উঠে, গোবিন্দ ততই সযতনে সমাদরে অশ্রু মুছান।”

স্তম্ভপ্তিতেও কৃষ্ণের যেমন রাধার সঙ্গে গাঢ় আলিঙ্গনে মিলন, জাগিয়া উঠিয়াও তেমন সর্বত্রই রাধা—সবই রাধা। কথাটি লেখক ভারি সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন,—“কৃষ্ণ জাগিয়া উঠিয়া পার্শ্বে দেখিলেন

পীত-বসন ; সোনার বরণ পীত বসন অঙ্গে জড়াইতে গিয়া দেখেন তাহা বসন নহে, তাহা শ্রীরাধা—স্লাদিনী—ভালবাসাঠাকুবাণী।” এই এক রাধাই তাঁহার ষোলকলা দ্বারা ষোল সহস্র গোপী সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক গোপীর প্রেমবৈচিত্র্য কৃষ্ণকে আশ্বাদ করাইয়াছেন ; সেই এক বিশ্ব-ব্যাপিনী নারীই নিজে অভিমন্যু (আয়ান ঘোষ) হইয়া, জটিল-কুটিল হইয়া অসংখ্য বাধা-বিপত্তির ভিতর দিয়া প্রেমের পরিপূষ্টি সাধন করিয়াছে, সুবল, মধুমঙ্গল, শ্রীদামাদি হইয়া নর্মসখা প্রিয় কৃষ্ণকে সখ্যরস আশ্বাদ করাইয়াছে, নন্দ-যশোদা হইয়া বাৎসল্য রস আশ্বাদ করাইয়াছে , এইরূপে সমগ্র ব্রজটিই শ্রীরাধাব কাষবাহ হইয়া উঠিয়াছে। এই সর্ব-ব্যাপিনী প্রীতি—এই সর্বব্যাপিনী নারী শ্রীরাধারই জন্ম,—সে জন্মকাল শুধু ভক্তকণ্ঠে নয়—স্বয়ং শ্রীভগবানেব কণ্ঠেই।

পরিশিষ্ট

(ক) বাঙলার বৈষ্ণব প্রেম-সাহিত্য ও পার্থিব প্রেম-সাহিত্য

বাংলাদেশের বৈষ্ণব-কবিতার বর্ণিত শ্রীরাধার একটি প্রাকৃত মানবীয় মূর্তি আছে। আমরা পূর্বে বলিয়াছি, সাহিত্যের দৃষ্টি লইয়া বিচার করিলে বৈষ্ণব সাহিত্যে বহুস্থানে এই প্রাকৃত মানবী রাধাই কায়া-মূর্তি, বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত রাধা তাহার অশরীরী ছায়া-মূর্তি; অথবা বলিব, প্রাকৃত মানবীরই ঘটনাছে প্রতিষ্ঠা—তাহার উপরে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের ক্ষণে ক্ষণে ছাঁওয়া লাগিয়াছে। এই বৈষ্ণব-কবিতার রাধা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় একস্থানে অতি প্রণিধানযোগ্য কয়েকটি উক্তি কবিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—“কাজলবেথাব সতিসুতা, মছয়ার জীডাশীল বিচিত্র প্রেম, মলুয়াব ও চন্দ্রাবতীর নিষ্ঠ, কাঞ্চনমালাব প্রেমের অগ্নিতে জীবন-আছতি—এক কথায় যে কোন কালে যে কোন নারিক। প্রেমের পথে যে সকল হোমায়ী গুণ দেখাইয়াছেন,—রাধা তাঁহাদের সকলের প্রতীক।……শত শত সতী চিতায় পুড়িয়া যে ছাই হইয়াছে—সেই চিতায় পূত বিভূতি হইতে বারিকার উদ্ভব। সেই সকল ‘সতী’ ও নারিক। হবাস্বরূপ, কিন্তু যখন সেই হব। হোমায়ী আছতি হয় তখন তাহার নাম রাধা-ভাব।” সাহিত্যের দিক্ হইতে বিচার করিলে দেখিতে পাই, বাংলা দেশের বুকে যুগে যুগে যে সকল নারী প্রেমের সাধনা করিয়াছে তাহাদের সহিত রাধিকার একটা সজাতীয়ত্ব রহিয়াছে। বাংলাদেশের রাধা অনেক স্থানে ‘অবলা-অথলা’ বাঙালী ঘরের মেয়ে বা কুলবধু হইয়া উঠিয়াছে। প্রেম সর্বদেশে সর্বকালে এক হইলেও বিভিন্ন দেশের জীবন-যাত্রা ও ঐতিহ্যকে অবলম্বন কবিয়া প্রেমও তাহার অবস্থান ও প্রকাশ-বৈশিষ্ট্যের ভিতর দিয়া বিশিষ্ট হইয়া ওঠে। এইজন্য বৈষ্ণব-কবিতা ইংরাজীতে অনুবাদ

করিতে বসিয়া ‘মানিনী রাধা’ কথাটির ঠিক ঠিক প্রতিশব্দ দিতে পারি নাই। আসলে ‘মানিনী রাধা’র মধ্যে এমন একটি স্মৃষ্ণ স্মৃষ্ণুমার ভারতীয়ত্ব রহিয়াছে যাহা ইউরোপীয় প্রেমজীবনে স্থলভ নহে; যাহা জীবনে স্থলভ নহে তাহা ভাষায় স্থলভ হইবে কি করিয়া? ভারতবর্ষের রাধা-প্রেমকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই, রাধাকৃষ্ণ-প্রেমসম্বন্ধটোনের কতকগুলি বিশেষ অবস্থান ছিল। হয় কুলের বধু রাধা কলসীকাঁখে জল আনিতে গিয়া ঘাটের পথে কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎলাভ করিয়াছে, নতুবা গোচারণে রত কৃষ্ণের বাঁশী শুনিয়া প্রেমাশক্ত হইয়াছে, নতুবা গোয়ালার কুলবধু দদিতুংগ লইয়া হাটে চলিয়াছে, পথে কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ ও মিলন হইয়াছে। ভারতীয় রমণীগণ শৈশব ছাড়িয়া যৌবনে প্রবেশ করিলেই বা কুলবধু হইলেই সর্বাবস্থায় ‘ঘব হউতে আড়িনা বিদেশ’; গ্রাম্য জীবনের এইজাতীয় সামাজিক পরিবেশের ভিত্তিতে প্রেম-সম্বন্ধটোনের যাহা যাহা স্বেযোগ ছিল রাসিকার প্রেমলীলায় আগবা তাহারই শুধু উল্লেখ বা প্রসিদ্ধি দেখিতে পাই। ঝুলন, বাস, দোল প্রভৃতি লীলাও পল্লীবালা বা পল্লীবধূগণের পক্ষে প্রশস্ত নহে; রাজোৎসব ও রাজ-অন্তঃপুরেই ইহার সম্ভাবনা সমধিক ছিল; এইজন্যই দেখিতে পাই, পূর্বাত্মবৃত্তিরূপে বাঙালী কবিগণ এই সকল লীলার কিছু কিছু পদ রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু এইসকল লীলার ভিতর দিয়া রাধা-প্রেমের উল্লাস নাই; সেই উল্লাস সহজভাবে প্রকাশ করিবার জন্ত বিবিধ পল্লী-প্রেমলীলার সৃষ্টি করিতে হইয়াছে।

ভারতবর্ষের প্রকৃতির সহিত ভারতবর্ষের জীবনধারার যে সহজ বন্ধন রহিয়াছে তাহাতে দেখিতে পাই ভারতবর্ষের বর্ষাঋতু এবং ভারতবর্ষের প্রেমের সঙ্গে একটা অচ্ছেদ্য নিবিড় যোগ রহিয়াছে; এই যোগের স্তম্ভচিত্র এবং স্তম্ভের প্রকাশ আদিকবি বাঙ্গালীর যুগ হইতে আজ পর্যন্ত একটানা চলিয়া আসিয়াছে। ভারতবর্ষের সার্থক বিরহের কবিতা তাই বর্ষার কবিতা। বৈষ্ণব-কবিতাতেও তাহাই দেখিতে পাই। এই বর্ষার সহিত আবার নিবিড় যোগ ভারতবর্ষের কদম্বকুঞ্জের; এই কারণেই কি কদম্বকুঞ্জ আশ্রয়ে আশ্রয়ে এমন করিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রধান হইয়া উঠিল এবং প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়াইয়া গেল? ঘনবর্ষার এই

নীপকুঞ্জের মহিমা ভারতবর্ষে যেমনটি করিয়া ফুটিয়া ওঠে, জগতের অন্ত্র তাহা দুর্লভ; এইজন্তই হয়ত শুধু ভারতীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে নয়, ভারতীয় প্রেম-সাহিত্যেই এই নীপকুঞ্জ এতখানি স্থান অধিকার করিয়া রাহিয়াছে।

জলের ঘাটে জল আনিতে গিয়া অচেনা বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ এবং প্রেম-সজ্জটন ইহা শুধু বাঙলা দেশের বৈষ্ণব-সাহিত্য নয়, বাঙলা দেশের সকল প্রেম-সাহিত্যের ভিতরেই লক্ষণীয়। বৈষ্ণব-কবিতা ব্যতীত বাঙলা-দেশের আর যে প্রেম-কবিতাগুলি পাওয়া যায়, সেই মৈমনসিংহ-গীতিকা এবং পূর্ববঙ্গ-গীতিকাগুলির ভিতরে আমরা প্রায় সর্বত্রই এই জিনিসটি দেখিতে পাই। এই গীতিকাগুলি কোন্ সময়ে কাঁহা কর্তৃক রচিত হইয়াছে তাহা লইয়া যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ রহিয়াছে; কিন্তু সেই সকল বিতর্ক এবং সংশয় সত্ত্বেও, পরবর্তী কালের সকল স্থূল সূক্ষ্ম সংশয়বলেপের সম্ভাবনাকে স্বীকার করিয়াও, একটা কথা স্বীকার করিতে হয়, এই গীতিকাগুলিতে বাঙলাদেশের প্রাণধর্ম এবং প্রেমধর্মের খাটি পরিচয়ের কতকগুলি সার্থক চিত্র রহিয়াছে। সাহিত্যের দিক হইতে ইহাই এগুলির বিশেষ মূল্য। এই প্রেম-গীতিকাগুলির সহিত বৈষ্ণব প্রেম-কবিতার তুলনা করিলে কতগুলি জিনিসের আমরা যাঁচখঁ মিল লক্ষ্য করিতে পারি,—এ মিলগুলি শুধু মাত্র ঘটনাগত নয়—ভাবগতও বটে, ভাষাগতও বটে। এই মিলগুলিকে দেখিয়া আমরা স্বভাবতঃই এই গীতিকাগুলির উপরে বৈষ্ণব-কবিতার প্রভাবের কথা বলিতে পারি। কিন্তু এই মিলগুলি একের উপরে অপরের প্রভাবজনিত না হইয়া ইহাই হয়ত সত্য যে বাঙলাদেশের বিশেষ একটি জীবনধারা—এবং সেই বিশেষ জীবনে প্রেমেরও একটি বিশেষ ধারা ছিল,—সেই প্রেম-প্রকাশেরও প্রাচীর কতগুলি বিশেষ ভঙ্গি ছিল। সেই ভাবধারা ও প্রকাশভঙ্গি একটা সাধারণ জাতীয়-উত্তরাধিকাররূপে বৈষ্ণব কবিতা ও অন্ত্র প্রেম গীতিক। সকলের ভিতরেই দেখা দিয়াছে। ভাব ও প্রকাশভঙ্গির দিক হইতে এই মিল স্থানে স্থানে যে কত গভীর, কয়েকটি নমুনা উদ্ধৃত করিলেই তাহা বোঝা যাইবে। বৈষ্ণব-সাহিত্যে যেমন দেখিতে পাই কৃষ্ণ রাধিকাকে জলের ঘাটে আসিবার জন্য বাঁশীতে সঙ্কেত করিয়াছেন

এই গীতিকাগুলির ভিতরেও বহু গীতিকার দেখিতে পাই নাযক তেমনই করিয়া নারিকাকে একাকিনী জলের ঘাটে আসিবার সঙ্কেত জানাইয়াছে।^১ মৈমনসিংহ গীতিকার^২ ‘মহয়া’ কবিতায় জলের ঘাটে নত্নার ঠাকুর ও মহয়ার গোপন সাক্ষাৎ ও কথোপকথন,—

জল ভর সুন্দরী কইয়া জলে দিছ মন ।

কাইল যে কইছিলাম কথা আছে নি স্মরণ ॥

প্রভৃতি আমাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের যমুনার ঘাটে রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ এবং উভয়ের কথোপকথন—

কাহার বহু তৌ কাহার স্মরণী ।

কেহে যমুনাত তোলসি পাণী ॥

১ তুঃ— শিরে ছিল আর বাঁশিটা তুল্যা নিল হাতে ।
 ঠার দিয়া বাজাইল বাঁশী মহয়ারে আনিতে ॥
 আসমানেন্তে চৈতোর বউ ডাকে ঘনে ঘন ।
 বাঁশী শুয়া হৃন্দের কইয়ার ভাঙ্গা গেল ঘুম ॥ মহয়া, (মৈমনসিংহ গীতিকা)
 আষ্ট আঙ্গুল বাণের বাঁশা মধো মধো ছেদা ।
 নাম ধরিয়া বাজায় বাঁশী কলঙ্কিনী রাধা ॥
 সেই বাঁশা বাজাইয়া মইবাল গোঠে যায় ।
 আজি কেন হৃন্দব কষ্টা ফিরা ফিরা চায় ॥
 আজি কেন মইবাল তোমার হইল এমন ।
 তোমার হাতে বাঁশা হইল দোষমণ ॥
 নিতি নিতি হইলে বেগা এমন না হয় ।
 আজি কেন হৃন্দের কষ্টার জাবন সংশয় ॥ মইবাল বন্ধু,

(পূর্ববঙ্গ গীতিকার, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা)

আমার উদ্দেশে বন্ধুরে আরে দুঃখু বাজায় মোহন বাঁশী ।
 আমার আসার আশারে আরে দুঃখু থাকে জলের ঘাটে বসি ।
 কালিয়া বাঁশীর সুরে হায়রে বন্ধু কয় মনের কথা ।
 তাহার কালন শুন্তারে আরে দুঃখু আমার চিত্তে হইল ব্যথা ॥ ইত্যাদি,

(মাহুর মা, পৃঃ গীঃ, ৩১২)

প্রভৃতিই স্মরণ করাইয়া দিবে। ‘মহুয়া’ গীতিকার দেখি, এই কথোপ-
কথনের শেষে নৃত্যর ঠাকুরের বিবাহের প্রতাবের পরে উভয়ের কথা
হইতেছে,—

“লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাই রে তর।

গলায় কলসী বাইন্দা জলে ডুব্যা মর ॥”

“কোথায় পাব কলসী কইন্না কোথায় পাব দড়ী।

তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডুব্যা মরি ॥”

ঐহার সহিত শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের দান-খণ্ডের রাধা-কৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি
তুলনীয় :—

“আরে ভৈবব পতনে গাঙ্গ গাডাহলি গিঅঁ।

গঙ্গা জলে পৈস গলে কলসি বাঁ। অঁ ॥

তোব দুই উরু রাধা ভৈবব পতনে।

নিকটে থাকিতে দূব জাহরো কি কারণে ॥

তোর দুই কুচ কুচ বান্ধি নিজ গলে।

বোল রাধা পৈনোঁ মো লাবণ্য গঙ্গা জলে ॥২

যে প্রেমের বারমাসী বা ছবমাসী দেখিতে পাই রাগার বিরহে
তাহাই দেখিতে পাই এই গীতিকাগুলির বহু নাট্যিকার ভিতরে সমান
কথায় সমান স্বরে। দানলীলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে যেমন দেখিতে পাই,
কৃষ্ণ পশ্চিমবঙ্গে সুংসা রাধাকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহার বস্ত্রাঞ্চল
আকর্ষণ করিয়াছে,—লজ্জায় ভয়ে রাধা নিজেকে মুক্ত কবিবাব জন্ত

১. তুঃ— যার প্রাণ ফুটে বুকে ধরিতে না পাবে।

গলাত পাথর বান্ধী দহে পসী মরে ॥

তোকে গাঙ্গ বারানসী সকপেসি জান।

তোকে মোর সব তীখ তোকে পুণ্য স্থান ॥ শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন

আবার— লজ্জা নাইরে নিলাজ কানাই লজ্জা নাইরে তোয়।

গলে কলসী বান্ধা গিয়া জলে ডুব্যা মর ॥

কোথায় পাব কলসী রাধে কোথায় পাব দড়ী।

তোমার কাঁধের কলসী দাও আর খোঁপা বান্ধা দড়ী ॥

কত মিনতি জানাইয়াছে। ‘ধোপার পাট’ গীতিকাটিতেও দেখিতে পাই
জলের ঘাটে কাঞ্চনমালার সেই মিনতি—

পুষ্করিণীর চাইর পারে রে ফুটল চাম্পা ফুল।
ছাইরা দেরে চেংরা বন্ধু ঝাইড়া বান্‌তাম চুল ॥

দুষ্মণ পাড়ার লোক দুষ্মণি করিবে।
এমন কালে দেখিলে বন্ধু কলঙ্ক রটাবে ॥

* * *

হস্ত ছাড় পরাণেব বন্ধু চইলা যাইতাম ঘবে।
কি জানি কক্ষের কলসী ভাসাইনা নেয় স্নুতে ॥
দূরে বাজে মনের বাঁশী ঐ না কলা বনে।
তোমার সঙ্কে অইব দেখা রাত্রি নিশা কালে ১

কিন্তু এই ‘রাত্রি নিশাকালে’ মিলনের সঙ্কেত করিয়া রাধাও যেমন
ঘরের বাহির হইতে না পারিয়া সারা রাত মনস্তাপে কাটাউয়াছে,
তেমনই—

পারলাম না পারলাম না বন্ধু মইলাম মাথার বিয়ে।
সত্য ভঙ্গ হইল রে কুমার পারলাম না আসিতে ॥
মাও বাপ জাইগ্যা আছে আসিতাম কেমনে ॥
ঘব কইলাম বাহির রে বন্ধু পর কইলাম আপন ১
অবলার কুলভয় হইল দুষ্মণ ॥
কিসের কুল কিসের মান আব না বাজাও বাঁশী।
মনপ্রাণে হইয়াছি তোমার শ্রীচরণে দাসী ॥
একটুখানি থাকরে বন্ধু একটুখানি রইয়া।
কাচা ঘুমে বাপ মাও না পড়ুক ঘুমাইয়া ॥
আসমানেন্তে কাল মেঘ ডাকে ঘন ঘন।
হায় বন্ধু আজি বুঝি না হইল মিলন ॥

১ পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

২ ভূঃ— ঘব কৈন্থ বাহির বাহির কৈন্থ ঘর।
পর কৈন্থ আপন, আপন কৈন্থ পর ॥ চণ্ডীদাস।

বৃষ্টি পড়ে টুপুর টুপুর বাইরে কেন ভিজ়।^১
 ঘরের পাছে মানের পাত। কাইট্যা মাথায় ধর ॥
 ভিজিল সোণার অঙ্ক রাত্রি নিশাকালে।
 অভাগী নিকটে থাকলে মুছাইতাম কেশে ॥
 সংসার ঘুমাইয়া আছে কেবল বাজে বাঁশী।
 হইয়া ঘরের বাহির কোন পথে আসি ॥
 কাট্যা গেছে কাল। মেঘ চান্দের উদয়।
 এই পথে যাইতে গেলে কুলমানের ভয় ॥^২
 ডাল নাই পাল নাই ফুটিয়া না রইছে ফুল।
 বন্ধুরে পাইলে আমার কিসের জাতিকুল ॥

এই পদগুলি সম্বন্ধে দীনেশবাবু যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহ। অতি অর্থব্যঞ্জক বলিয়া তুলিয়া দিতেছি। “এই সকল পদ হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় চণ্ডীদাসের রাবাক্ষণ পদগুলির ভিত্তি কোথায়। এ সকল চণ্ডীদাসের পরবর্তী কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু সমস্ত বাঙলা দেশে যে-সকল কবিতা কোন পূর্বযুগে ফুলের মত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহারাই পরবর্তী বৈষ্ণব-কবিতায় যোগান দিয়াছে, তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়।” কাক্ষনমালার আক্ষেপোক্তিও আমাদেরকে চণ্ডীদাসের বহু পদের কথা স্পষ্ট এবং অস্পষ্টভাবে স্মরণ করাইয়া দিবে।

তোমার লাগিয়া আমি জীয়ন্তে যে মর।।
 কর্মদোষেতে আমি হইলাম কপালপোড়া ॥

*

*

*

বড়র সঙ্গে ছোটব পিরীত হয় অগঠন।
 উচা গাছে উঠলে যেমন পড়িয়া মরণ ॥
 জমীন ছাইড়া পাও দিলে শূন্যে না লয় ভর।
 হিয়ার মাংস কাট্যা দিলে আপন না হয় পর ॥

- ১ তুঃ— আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে প্রভৃতি। চণ্ডীদাস।
 ২ তুঃ— কহিও বন্ধুরে সেই কহিও বন্ধুরে।
 গমনবিরোধী হৈল পাপ শশধরে ॥ চণ্ডীদাস।

ফুলের সঙ্গে ভমরার পিরীত যেমন আগে বুঝা দায় ।
 এক ফুলের মধু খাইয়া আর ফুলেতে যায় ॥
 মেঘের সঙ্গে চান্দের ভালাই কত কাল রয় ।
 ক্ষণে দেখি অন্ধকার ক্ষণেকে উদয় ॥
 ফুলোকেব সঙ্গে পিরীত শেষে জাল ঘটে ।
 যেমন জিহ্বার সঙ্গে দাঁতের পিরীত আর ছলেতে কাটে ॥
 না বুঝিয়া না গুনিয়া আগুনে হাত দিলে ।
 কর্মদোষে অভাগিনী আপনি মজিলে ॥

এইরূপে দেখিতে পাই, এই গীতিকার প্রেম-উপাখ্যান ও তাহার বর্ণনার ভিতরে বহু স্থান আছে যাহা বৈষ্ণব-কবিতার পদ—বিশেষ করিয়া খাটি বাঙালী কবি চণ্ডীদাসের পদ স্বরণ করাইয়া দিবে।^১ ‘শ্রামরায়েব পালা’য় দেখি—

১ তুঃ— না লইও না লইও বন্ধু কাকনমালাব নাম ।
 তোমার চরণে আমার শতেক পরণাম ॥ (ধোপার পাট, পৃঃ গীঃ, ২১২)
 “তোমার চরণে বঁধু শতেক পরণাম ।
 তোমার চরণে বঁধু লিখ আমার নাম ।
 লিখিতে দাসীর নাম লাগে যদি পায় ।
 মাটিতে লিখিয়া নাম চরণ দিও তায় ।” চণ্ডীদাস ।
 পীরিত যতন পীরিত রতনরে

আরে ভাল পীরিত গলার হার ।

পীরিত কর্যা যে জন মরে রে

আরে ভাল সফল জীবন তার ॥ (মঞ্জুর মা, পৃঃ গীঃ, ৩১২)

ছান্দ ছাড়া কাল রে নিশি দেখ সদাই হে আক্ষারী ।
 যৈবন কালে নারীর পতি পুণ্ডর ভমরাণ ॥ বন্ধু যাইও না রে ॥
 খরদর চেউয়ের নদীরে তাতে যৈবন তরী ।
 এমন কালে ছাইরা গেলে কে অইব কাওরা ॥ বন্ধু যাইও না রে ॥

*

*

*

সোনা নয় রূপা নয় নয়রে পিতল কাসা ।
 ভাঙ্গিলে সে গাড়া যাররে পরে আছে আশা ॥ বন্ধু যাইও না রে ॥
 অভাগ্যা নারীর যৈবন ধইয়াছে জোয়ারে ।
 এই পানি ভাটাইলে দেখ আরত নাই সে কিরে ॥ বন্ধু যাইও না রে ॥

ইত্যাদি, (আয়না-বিবি, পৃঃ গীঃ, ৩১২)

যেই রে বিরকের তলে যাই আরে ছায়া পাওনের আশে রে ।

পত্র ছেঁচা রৌদ্র লাগে দেখ কপালের ছুবে রে ॥

দইরাতে ভুবিতে গেলে দেখ দইরা শুকায় ।

গায়ের না বাতাস লাগলে আর ভাল আঙনি ঝিমায় রে ॥ ইত্যাদি, (ঐ)

হুথেরে কইরাছি বৈরী রে বন্ধু হুঃথেরে দোসর।
 তুই বন্ধের পিরীতে মজ্যা আপন কইলাম পর ॥
 কুলেরে করিলাম বৈরীরে আমি অবুলা রমণী।
 তোমার পিরীতে ডাক্যা কলঙ্কেরে আনি ॥
 ঘরেতে লাগিল আগুন রে বন্ধু দেয়ারেতে কাট।।
 সাধ করিয়া খাই পিরাত গাছের গোটা ॥
 যে জনে খাইয়াছে বন্ধু পিরাত গাছের ফল।
 কলঙ্ক মরণ দূর বন্ধু জীবন সফল ॥

এইসব কবিতা প্রচলিত চণ্ডীদাসের ‘পীরিতি’ সম্বন্ধীয় পদের প্রভাবেই রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না; বরঞ্চ এই কথাই মনে হয় যে, বাঙলা দেশের আকাশে-বাতাসে ‘পীরিতি’র এই যে কাব্যরূপ টুকরা টুকরা হইয়া ভাসিয়া বেড়াইত তাহার সুবিজ্ঞ প্রথিত রূপই প্রচলিত চণ্ডীদাসের রাধা-প্রেমের গদাবলী। এই গীতিকাগুলি স্থানে স্থানে বাথালের বাশী শুনিয়া মুগ্ধ নব-অমুরাগিণী পল্লীবালাগণের এমন সব গান পাওয়া যায় যাহার ভাষা ক্রমশঃ পরিবর্তন করিয়া দিয়া চণ্ডীদাসের ভণিতায় চলাইয়া দিলে তাহাকে অস্তুর বলিয়া ধবিবার কোন উপায় থাকে না। নমুনাস্বরূপে আমরা ‘মইষাল বন্ধু’ গীতিকাটি হইতে একটি অংশ তুলিয়া দিতেছি। ঘাটে জল আনিতে গিয়া ‘কণ্ঠা’ মাঠের রাখাল ‘মইষাল’ বন্ধুর বাশী শুনিয়াছে; তখন—

হুতেতে ভাসায়ে কলসী শুনে বাশীর গান।

বাশীর হুরে হইরা নিল অবলার প্রাণ ॥

এই ‘অবলা নারী’ই আর একটু সংস্কার-সম্পন্ন শূনিপুণ কবিগণের কাব্য-সৃষ্টিতে রাধারূপে রূপান্তরিত হইয়াছে। এই অবলার আর্তিতে পূর্বরূপের বাধার সকল আর্তিই ফুটিয়া উঠিয়াছে,—

আমার বন্ধু হইত যদি দুই নয়নের তারা।
 তিলদণ্ড অভাগীরে না হইত ছাড়া ॥ (সময় পাই না)
 দেহের পরাগী ভাল বন্ধু হইত আমার।
 অভাগীরে ছাইরা বন্ধু না যাইত স্থান দূর ॥ (সময় পাই না)
 এক অঙ্গ কইরা যদি বিধি গড়িত তাহারে।
 সঙ্গে কইরা লইয়। যাইত এহি অভাগীরে ॥
 (গে। সখি, সময় পাই না)

আমি ত অবুলা নারীরে বন্ধু হইলাম অন্তরপুর।
 কূল ভাঙ্গিলে নদীর জল মধ্যে পড়ে চড়া ॥
 রে বন্ধু মধ্যে পড়ে চড়া ॥

বইয়া কান্দে ফুলের ভ্রমর উইড়া কান্দে কাগা।
 শিশুকালে করলাম পিরীত যৌবনকালে দাগা ॥
 রে বন্ধু যৌবনকালে দাগা ॥

সুজন চিন্তা পিরীত করা বড় বিষম লেঠা।
 ভাল ফুল তুলিতে গেলে অঙ্গে লাগে কাঁটা ॥
 রে বন্ধু অঙ্গে লাগে কাঁটা ॥

লাজ বাসি মনের কথা কইতে নাই সে পারি।
 বুকেতে লাইগাছে বন্ধু দেখাই কারে চিরি ॥
 রে বন্ধু দেখাই কারে চিরি ॥

কইতে নারি মনের কথা মাও বাপেব কাছে।
 লীলারি বাতাসে আমার অন্তর পুইরা আছে ॥
 রে বন্ধু অন্তর পুইরা আছে ॥

নদীর ঘাটে দেখা শুনা কাঙ্ক্ষেতে কলসী।
 ঐহন করিয়া গেছে তোমার মোহন বাঁশী ॥
 রে বন্ধু তোমার মোহন বাঁশী ॥

ঘরের বাহির হইতে নারি কুলমানের ভয়।
 পিঞ্জরা ছাড়িয়া মন বাতাসে উড়য় ॥
 রে বন্ধু বাতাসে উড়য় ॥

কত কইরা বুঝাই পাখী নাই সে মানে মানা ।

ভবা কলসী হইল বে বন্ধু দিনে দিনে উণা ॥

বে বন্ধু দিনে দিনে উণা ॥১

১ কঃ—

আন্দাইবে ডুটবাচ্ছ বন্ধু আবে বন্ধু চল্ল শর্য শুবা ।

তোমাবে দেখিয়া বন্ধু তাবে বন্ধু হৈছি আপন হাবা ॥

৫

বিফলে ফিরিয়া আসব বন্ধু যাও নিজ ঘর ।

একেলা শূঁতয়া বন্ধু আবে বন্ধু কান্দি আপন মন্দিবে ॥

বাউবেতে শুনিলে বন্ধু আবে বন্ধু তোমার পায়েব ধ্বনি ।

এম হউতে কাউগা উঠি আমি অভাগিনী ॥

বুক ফটিগা যাযবে বন্ধু আবে বন্ধু মণ ফটিগা না পারি ।

অন্তবেব আগুন আমি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরি ॥

পাখী যদি হউকাম বন্ধু আবে বন্ধু বাপতাম ছদশিঙবে ।

পাপ হউলে বন্ধু তাবে বন্ধু গাউগা বাপতাম তোবে ॥

চান্দ যদি হউতে বন্ধু বন্ধু জাউগা সাবা নিশি ।

চান্দ মণ দেখিতাম নিবালা বসি ॥ ইত্যাদি ।

কমলা (মৈমনসিংহ গীতিকা)

কলনীয,—দেওয়ান কান্না : মৈমনসিংহ গীতিকা : ৭০-৭১ পৃষ্ঠা ।

কপবতী, ক, ১৭১ পৃষ্ঠা ।

তুমি বে ভমবা বন্ধু আমি বনেব ফুল ।

তোমার লাইগাবে বন্ধু ছাউলাম জাতি-কুল ॥

ধেনুবৎস লঠিয়া তুমি যাওবে বাপানে ।

বন্দেব লাইগা থাকি চাউয়া পথ পানে ॥

পথ নানি দেখিব বন্ধু রাব আগি জলে ।

পাগলিনী হউয়া ফিরি তিলেক না দেখিলে ॥

নয়নেব কাজলেবে বন্ধু আবে বন্ধু তুমি গলাব মালা ।

একাকিনী যবে কান্দি অভাগিনী লালা ॥

না যাইও না যাউও বন্ধুবে আবে চবাইতে ধেনু ।

আতপে শুকাইয়া গেছেরে বন্ধু তোমার সোনার তনু ॥ ইত্যাদি ।

কঙ্ক ও লীলা, মৈমনসিংহ গীতিকা

এই প্রসঙ্গে ‘কঙ্ক ও লীলা’ গাথায় লীলার বিরহদশার বর্ণনা লক্ষণীয় ।

পূর্ববক্ত গীতিক। চতুর্থ খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যায় ‘শীলাদেবী’র গাথার ভিতরে যে একটি গান রহিয়াছে সেই গানটি বিশ্লেষণ করিলেও আমরা দেখিতে পাই, সাহিত্য হিসাবে ভাব এবং প্রকাশভঙ্গি উভয় দিক হইতেই বাঙলা বৈষ্ণব-কবিতার সহিত ইহার বিরূপ একটি সজাতীয়ত্ব রহিয়াছে।^১

অবলা নারীর প্রাণ লইতে বৃন্দাবনেই যে শুধু কৃষ্ণের বাঁশী বাজিয়াছিল তাহা নহে, বাংলাদেশের ঘাটে-মাঠেও বাঁশী বাজিয়াছে, আজও বাজে। বিশ্বব্যাপী প্রেমের ইহাও এক প্রকারের নিত্যলীলা। অপ্ৰাকৃত প্রেমের নিত্যলীলার গান করিতে গিয়া রসিক বিদগ্ধ—এমন কি ভক্ত কবিগণকেও সকল উপজীব্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে এই প্রাকৃত প্রেমের নিত্যলীলা হইতে। চণ্ডীদাস প্রভৃতির বৈষ্ণব-কবিতা যে অবলার প্রাণ-হরণকারী বাঁশীর স্তবে

বন্ধু আজ তোমাবে স্বপন দেখি বাউতে।

লোকলাজে সময় পাই না কউতে ॥

আমি মে অবলা নারী

মনেব কথা কইতে নাবি

চক্ষের জলে বুক ভেসে যায় বালিস ভাসে শুতে।

সময় পাই না কউতে ॥

মনেব মানুষ পূজবাম বইল। গাণলাম বনমালা।

কান বিধাতা বারী হইল আমাব ছুটলো বিবন জাল। ॥

(গো সখি) সময় পাই না.....

(আমাব) চন্দন বনে ফুল ফুটিল গন্ধেব সীমা নাট।

কোন দৈবেবে দিল আগুন আমাব সকা পুইডা ছাই ॥

(গো সখি) সময় পাই না...

এক দিন পপের দেগা গো আমি পাশুবিতে না পাবি।

মনে ছিল প্রাণ বন্ধুবে আমি কাজল কইবা পবি ॥ (সময় পাই না)

১ বন্ধু যদি হইত কনক চাম্পার ফুল ॥

সোণায় বাজাইয়া ভাবে কানে পবতাম ফুল ॥ (সময় পাই না)

বন্ধু যদি হইত আমার পইরন নীলাম্বরী।

সধাঙ্গ ঘুরিয়া পরভাম নাইসে দিতাম ছাড়ি ॥ (সময় পাই না)

বন্ধু যদি হইত রে ভাল। আমার মাথার চুল।

ভাল কইরা বানতাম খোপা দিয়া চাম্পা ফুল ॥ (সময় পাই না)

ভরপুর, এই গীতিকাগুলির বহু গীতিকাও সেই একই বাঁশীর সুরে ভরপুর।
রাখাল কঙ্কের বাঁশী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

কঙ্কের বাঁশী শুনে নদী বহে উজান বঁকে ।

সঙ্গীতে বনের পশু সেও বশ থাকে ॥

ভাটিয়াল গানেতে ঝবয়ে বৃক্ষের পাতা ।

এক মনে শুন কহি তাহার বারতা ॥^১

‘শ্রামরায়েয় পালা’য়^২ দেখি, অন্তবাগিনী ডোম-কন্ঠা বলিতেছে—

বাঁশের বাঁশী হইতাম দূতী লে। পাঠিতাম মনে স্মৃতি ।

বাজনের ছলে দিতাম ঝুঁঝু মুখে মুখ বে ॥ (আমি নাবী)

‘আন্ধা বন্ধু’ গাথায় দেখি,—

বন্ধুবে আবে বন্ধু যেদিন শুভ্রাছি তোমাব বাঁশী ।

কুল গেল মান গেল বন্ধু হইলাম তোমাব দাসী বে ॥

১ কঙ্ক ও মালী ; মৈমনসিংহ গীতিকার ।

তুঃ— গলা জলে নামিয়া বন্ধা চাঁবি নিকে চাঁয় ।
ঐ পাবে মইষালের বঁশী শব্দে শুন্য গায় ॥
লীলাবি বঝারে বাঁশী বাজে গন ঘন ।
বাঁশীর সুরে হইবা নিল যৈবতাব মন ।
আগল পাঁশল কাল মেঘ দাঙাসেতে উড়ে ।
কোন গহনে বাজে বাঁশী অইনা মথল সুরে ॥
নিতি নিতি জলের ঘাটে বাঁশীব শব্দ সে শুনি ।
বাঁশীর সুরে মন পাগলা হইলাম উল্লাসিনী ।
কেওয়া ফুলের মধু পাইয়া উঠবা যায় ভ্রমণ ।
কোন জনে বাজায় বাঁশী কইবা যাবে তব ॥
কইবা দেরে তরা মোরে দেরে দেখাইয়া ।
অভাগি হাবাইলাম আঁখি কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
আজি আসি কাল আসি কিইরা ফিইবা যাই ।
যে জনে বাজাইল বাঁশী তাবে দেখতে নাইসে পাই ॥ ইত্যাদি ।

মইষাল বন্ধু (পুঃ গীঃ, ২১২)

১ পুঃ গীঃ, ৩১২

অন্তরারে কইয়া বুঝাই বন্ধু বুঝ নাই সে মানে ।

মন যমুন উজান লইল বন্ধু তোমার বাঁশীর গানে রে ॥

* * *

মানায় ত না মানে মন দ্বিগুণা উথলে ।

তোষির আগুনে যেমন ঘুগ্গা ঘুগ্গা জলে রে ॥

* * *

কাঞ্চনা বাঁশেতে বন্ধু ধরিয়াকে ঘণ ।

(আমার) অন্তরাতে লাগল আগুন বন্ধু চক্ষে নাই সে স্নেহে ॥

তোমারে ছাড়িয়া বন্ধু স্মৃতি নাই সে চাই ।

যোগিনী সাজিয়া চল কাননেতে যাই রে ॥

চন্দন মাখিয়া কেশে বানাইব জুট ।

সংসারের স্রগের পথে বন্ধু দিয়া যাইলাম কাঁটারে ॥^১

আমরা বাঙলার বৈষ্ণব ববিগণের ভিতরে চণ্ডীদাসকেই শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া জানি। এই চণ্ডীদাস কৃষ্ণ-কীর্তনের কবি বড় চণ্ডীদাস নন, বাঙলার শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া স্বীকৃত কবি চণ্ডীদাস—প্রচলিত পদগুলির কবি চণ্ডীদাসই বটেন। তাহাতে তাঁহার আদি চণ্ডীদাস হইতে বাধা থাকিতে পারে, কিন্তু খাটি চণ্ডীদাস হইতে কিছু বাধা দেখি না। চণ্ডীদাসের এই খাটিই কোথায়?—এ প্রশ্নের জবাবে বলা যাইতে পারে, বাঙালী কবি চণ্ডীদাসের খাটিই ভাবের দিক হইতে বাঙালী জীবনের মর্মে প্রবেশে—প্রকাশের দিক হইতে বাঙালীর সত্যকার মনের কথা এবং মুখের কথায় বাঙালীর মর্ম প্রকাশে। প্রচলিত চণ্ডীদাসের পদগুলি আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব, বাঙালীর পল্লী-জীবন-যাত্রা—সেই বিশেষ জীবনযাত্রার ভিতর হইতে উৎসারিত প্রেম—বাংলাদেশের নারীর প্রাণ—তাহারই একটি জীবন্ত প্রতীক হইল চণ্ডীদাসের রাধা। এই রাধাকে অবলম্বন করিয়া চণ্ডীদাসের যে ভাব, ভাষা, ছন্দ, উপমা—ইহার প্রত্যেকের ভিতরেই সহজ বাঙালী জীবনের একটি অকৃত্রিম আভাস রহিয়াছে। এই কারণেই উপরের পল্লী-গাথাগুলির ভিতর দিয়া যে প্রেম-

চিত্রগুলি দেখিতে পাইলাম, সেখানকার ভাব, সুর, কথা—সকলের সহিত ঘনিষ্ঠ মিল দেখিতে পাইতেছি চণ্ডীদাসের। এই চণ্ডীদাস চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবি কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দিয়াছে—এ চণ্ডীদাস কোনও বিশেষ একজন কবি কিনা সে সম্বন্ধেও সন্দেহ ক্রমে ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু আমরা বাংলার প্রেম-সাহিত্য আলোচনা করিয়া এই চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যে নূতন আলো লাভ করিলাম তাহাতে বলিতে পারি, বাংলাদেশের বিচিত্র প্রেম—সেই প্রেমকে প্রকাশ করিবাব বাঙালীর যে নিজস্ব বিচিত্র ভঙ্গি—তাহাকে অবলম্বন করিয়া বহুসংখ্যক পদ একত্র সমাধিষ্ট হইয়াই বাঙালীর খাঁটি চণ্ডীদাসের কবি-পুরুষটিকে যেন গড়িয়া তুলিয়াছে। চণ্ডীদাসের রাধা তাই একটি খাঁটি বাঙালী কবির মানস-প্রতিমা—বাঙালী কবির চিত্তধৃত প্রেম-প্রতিমা। এই প্রেম-প্রতিমা রাধার সৃষ্টিতে তাই দেখিতে পাই, বাঙালী কবি এখানে বাংলাদেশ ছাড়িয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যান নাই, —বৃন্দাবনভূমি দূর হইতে আসিয়া ক্ষণে ক্ষণে বাঙালী কবির মনোভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহার ফলে বাঙালীর কবিমানসের প্রেম-প্রতিমা তাহার প্রাকৃত রূপের ভিতরই দিব্যজ্যোতিতে অপ্রাকৃতের মহিমা লাভ করিয়াছে। আমাদের রাধা-প্রেমে প্রাকৃত কোনস্থানেই অস্বীকৃত নয়—প্রাকৃতই ধীরে ধীরে দিব্যমূর্তিতে উদ্ভাসিত।

(খ) বাংলার মুসলমান-কবি ও রাধাবাদ

এ কথা বহুবিদিত যে বাংলার অনেক মুসলমান কবি রাধা-কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি বৈষ্ণবকবিতা রচনা করিয়াছেন। ধর্মের ভাব বা সাহিত্যিক উৎকর্ষের দিক হইতে বিচার করিলে যে এই কবিতা বা গানগুলি সর্বত্রই উল্লেখযোগ্য তাহা বলা যায় না। কয়েকটি গান ব্যতীত অল্পত্র আমরা খানিকটা একটা প্রথাবদ্ধপথে বিচরণ, খানিবট। অনুকরণ বা অনুসরণ, খানিকটা পূর্বতন আকারপ্রকারের উপর স্থূল-স্থূল হস্তাবেলপন লক্ষ্য করিতে পারিব। সুতরাং সেই দিক হইতে বিচার করিলে আমরা এই গানগুলির হয়ত যথেষ্ট মূল্য দিতে স্বীকৃত নাও হইতে পারি; কিন্তু আমাদের বাঙালী জাতীয় মনের ক্রমবিকাশের ধারাটি লক্ষ্য করিতে এই গানগুলির একটি বিশেষ মূল্য রহিয়াছে আমাদের আলোচ্য রাধাবাদের পরিণতির দিক হইতে এই গানগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

যে-সকল মুসলমান কবি রাধা-কৃষ্ণকে লইয়া প্রেম-কাবতা রচনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বৈষ্ণব-কবি বা বৈষ্ণবভাবাপন্ন কবি ছিলেন এ-কথা আমরা স্বীকার করি না—যেমন করিয়া স্বীকার করি না এই কথা যে হিন্দু কবিগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ সকল রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম-কবিতা রচনাকারী কবিই বৈষ্ণব ছিলেন। দেখা যায় কোনও কোনও ধর্মের ভাবধারা তাহার ব্যাপক ও গভীর প্রসারের দ্বারা তাহার একটি সাম্প্রদায়িক ধর্মের রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র জাতির একটি চিত্তপ্রবণতা রূপে একটি সাংস্কৃতিক রূপ পরিগ্রহ করে। কোনও একটি বিশেষ-জাতীয় সাহিত্যও যখন এইরূপ ব্যাপক ও গভীর প্রসারের দ্বারা জাতীয় চিত্তপ্রবণতারই নিয়ন্ত্রক হইয়া দাঁড়ায় তখনই সাহিত্য সংস্কৃতির গভীর রূপ ধারণ করে। সাংস্কৃতিক রূপে পরিণত এই-জাতীয় ধর্ম ও সাহিত্যকে জাতি অনেক সময় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া একটা সামাজিক উত্তরাধিকার রূপে গ্রহণ করিতে থাকে।

বাংলাদেশের কয়েকটি ধর্মমত এবং তদাপ্রিত সাহিত্য এইরূপ একটা সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রূপে বহু বাঙালী সমাজে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার লাভ করিয়াছে যে সমাজ তাহার সম্বন্ধে এই কথাটি স্পষ্ট মনে রাখিতে হইবে যে তাহা একটা বড় 'বাঙালী সমাজ'; তাহা 'বাঙালী সমাজ' এই জগৎ যে সেই সমাজের অন্তর্ভুক্ত জনগণ তাহাদিগকে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টান রূপে অত্যন্তভাবে পরস্পরবিরোধী শ্রেণীতে ভাগ করিয়া লয় নাই; অর্থাৎ ধর্মবিশ্বাস রূপে যে সম্প্রদায় যে মতই গ্রহণ করিয়া থাকুক না কেন সাংস্কৃতিক জীবনে আভ্যন্তরীণ চিত্ত-প্রবণতার বিচারে তাহাদেব একটা অথও 'বাঙালী' পরিচয় ছিল। বাংলাদেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগের বৈষ্ণব-ধর্ম ও সাহিত্য, নাথ-ধর্ম ও সাহিত্য ও বিভিন্ন সহজিয়া-ধর্ম ও সাহিত্য এইরূপে বাংলার সমগ্র সাংস্কৃতিক জীবনের উপরেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; তাহার ফলে বহু বাঙালী সমাজ যখন হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টান আদি রূপে নিজেদেব ধর্মের ক্ষেত্রে পৃথক বলিয়া মনে কবিতো লাগিল তখনও তাহার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে কেহই পরিত্যাগ করিল না, তাহারা সেই সংস্কৃতি-প্রভাবিত চিত্তপ্রবণতাকে পৃথক পৃথক বর্মের ক্ষেত্রেও সক্রিয় করিয়া লইল। সেই কাবণে দেখিতে পাই বাংলাদেশেব হিন্দু যেমন 'বাঙালী হিন্দু' বাংলাদেশেব মুসলমানও তেমনই 'বাঙালী মুসলমান' বাংলাদেশের বৌদ্ধ-খ্রীষ্টানগণেবও তাই একটা বিশেষ বাঙালী পরিচয় আছে।

ষোড়শ শতকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যে একটি 'কৃষ্ণচৈতন্য' রূপে, অর্থাৎ একটি বিশেষ ভগবৎচৈতন্যের মূর্তিগ্রহণরূপে আবির্ভূত হইলেন বাঙালীর সমগ্র জাতীয় জীবনের ইতিহাসেই তাহার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে বলিয়া মনে হয়। তৎপ্রবর্তিত ধর্মের মূল কথা হইল এই যে, ধর্মকে স্পষ্টসিদ্ধান্তহীন জ্ঞানের তর্কজালের মধ্যে আবৃত এবং বন্ধন করিয়া রাখিলে চলিবে না, শ্রুতি-স্মৃতি-নির্ধারিত আচার-বিচার, যাগযজ্ঞাদির কর্মকাণ্ডেব মধ্যে একটা বিশেষ ক্রিয়াবিধিতে পরিণত করিয়া রাখিলেও চলিবে না; ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এমন একটি ভগবৎ-চৈতন্যের উপরে যাহা সহজভাবে জীব ও ভগবানের ভিতরকার একটি প্রেম-সম্বন্ধ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সত্য করিয়া তোলে। চৈতন্যদেবের জীবন

ও বাণীকে অবলম্বন করিয়াও শাস্ত্র গড়িয়া উঠিল বটে, কিন্তু তাহার ধর্মের মূল কথা যেটি তাহা সমগ্র বাংলা দেশে ছড়াইয়া পড়িল অসংখ্য গানে গানে। তাই তাহার প্রত্যক্ষ এবং পর্বোক্ষ প্রভাব সক্রিয় হইয়া উঠিল সর্বস্তরের বাঙালী জাতিবহি মননের উপরে—অনেকখানি জাতি-ধর্মনিরপেক্ষ ভাবে।

বাঙালী-চিন্ত্রের উপর বৈষ্ণব সাহিত্যের যে প্রভাব তাহারও জাতিধর্ম-নিরপেক্ষ ভাবে একটি সামগ্রিক রূপ আছে। জয়দেব, বিজ্ঞাপতি ও চণ্ডীদাসের বর্ণিত বাধাক্ষেব প্রেম ও তাহার প্রকাশভঙ্গি আমাদের কাছে এমন ভাবেই পাইয়া বসিয়াছিল যে মনে হয়, দীর্ঘ চাবি-পাঁচ শত বৎসব ধরিয়া একটি সমগ্রজাতি তাহার মনের যত প্রেমের কথা তাহা ঐ বাধাক্ষেব বাধুনিতে এবং সেই ব্রজলীলাব ছন্দে ভাষাবহি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ভাবের কথা ছাড়িয়া দিতেছি, ভাষা, ছন্দ ও ভঙ্গি দিক হইতেও জয়দেব বিজ্ঞাপতি চণ্ডীদাস সর্বস্তরের বাঙালী কবিগণকেই কতখানি প্রভাবিত করিয়াছেন তাহার প্রমাণ দেখিতে পাই সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি দৌলত কাজির ‘সতী ময়না ও লোব চন্দ্রানী’ কাব্যের কিছু কিছু বর্ণনাব মধ্যে। যেমন—

আয় ধনী কুজনী	কি মোক শুনাওসি
বেদ উকতি নহে পাঠং ।	
লাথ উপায়ে	মিটাতে কে পাবয়
যো বিধি লিখিল ললাটং ।	
না বোল না বোল, খাই, অহুচিত বাণী ।	
ধরম না চাহসি	ভেজি সতীত্ব মতি
লোর-প্রেমে করাওসি হানি ॥	
মোহর, হুনায়ক	গুণের পালক
মধুর মুরতি মুখ ভেদং ।	
সো মধু ভেজিয়ে	করাওসি বিষ-পান
ভাল, খাই, কহ উপদেশং ॥...	
দুরন্ত দুর্মতি দুতি	দুতীপনা দূর করি
চিন্তহ মোর কল্যাণং ।	

কাজি দৌলতে ভণে, দাতা মনোভব মনে
শ্রীযুত আশরফ খানঃ ॥১

জয়দেব কবির ‘গীতগোবিন্দ’ কাব্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবে রচিত পদও দেখিতে পাওয়া যায় এই কাব্যের মধ্যে। যেমন—

ভাদ্রমাসে-চন্দ্রমুখী হৃচরিতা একাকিনী
বসতি তিমির অতি ঘোরং ।
অধব মধুরৌ তাম্বুল বিনা ধূসরৌ
নিচল চকোর আঁখি ঝোরং ॥
রাণী লো ময়নাবতী, তেজ নিজ মান পরিখেদং ।
দুরন্ত বিরহানল দহতি তব অন্তর
তথাপি ন চেতন ময়না চেতং ॥
বকফুল মঞ্জরী কিমতি অতি সৌদতি
মলিন অঞ্জন মুখ ভেশং ।
বিষাদিত বিলপসি সকল দিন যামিনী
অবিরত বিকল বিশেষং ॥ ইত্যাদি ॥২

উদ্ধৃত পদগুলির কাব্যমূল্যের কোনও বখা বর্তমান প্রসঙ্গে উঠিতেছে না, অল্পকরণ হিসাবেও এগুলি হয়ত অসার্থক; কিন্তু অত্র এ২ঃ দিক হইতে ইহারা সার্থক, প্রাচীন বৈষ্ণব কবিতার প্রভাব কিরূপ সর্বাতিশয়ী ছিল তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ রূপে।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয় ‘বাঙ্গলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি’ নাম দিয়া যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহাতে এই জাতীয় ১০২ জন মুসলমান কবি লিখিত ১০২টি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই পদোদ্ধৃতির পরে তিনি এই সকল মুসলমান কবিগণের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন

১ ‘সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী’ কাব্যের শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল কর্তৃক লিখিত ভূমিকা, সাহিত্য-প্রকাশিকা, প্রথম খণ্ড (বিশ্বভারতী), ১৮-১৯ পৃ।

২ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ২১-২২।

তাহাতে দেখিতে পাইতেছি যে এই কবিগণের মধ্যে দুই-চারিজন কবি কিছু প্রাচীন হইলেও হইতে পারেন ; কিন্তু অধিকাংশই হইলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক। এই সময়ের মধ্যে ধর্মমননের ক্ষেত্রে কতগুলি ভাব বাংলার জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রসার লাভ করিয়াছে। উচ্চ কোটির বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ বিশেষ চিন্তা-পদ্ধতি প্রচলিত থাকলেও কতগুলি ভাব-চিন্তার ক্ষেত্রে সর্বজাতীয় জনমনের ভিতরে একটা আশ্চর্য ঐক্যমত পরিলক্ষিত হয়। এই ভাব-চিন্তাগুলির প্রকাশের ক্ষেত্রেও কতগুলি বহুস্বীকৃত পদ্ধতির জনপ্রিয়তাও এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সেই ভাববৈক্য এবং প্রকাশ-ভঙ্গির সমতা কিভাবে এই মুসলমান কবিগণ লিখিত রাধাকৃষ্ণ-কবিতার মধ্যে প্রকাশ লাভ করিয়াছে সেই কথাটাই আমরা লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করিব।

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে বাংলার মুসলমান কবিগণ রাধাকৃষ্ণকে লইয়া যে কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহা কোনও বিধিবদ্ধ বৈষ্ণব ধর্মের আওতায় রচিত নহে। ফলে দেখা যায় বাংলাদেশে যে জনপ্রিয় ভক্তিদর্ম বাংলার মুসলমান জনসাধারণের মধ্যেও প্রচলিত ছিল রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়াও সেই ভক্তিদর্মই প্রকাশ লাভ করিয়াছে। ইহাতে এই মুসলমান কবিগণরচিত রাধাকৃষ্ণলীলা প্রচলিত রাধাকৃষ্ণের লীলা হইতে অনেকখানি পৃথক্ হইয়া দেখা দিয়াছে। আমরা জানি, বাংলাদেশে রাধাকৃষ্ণ অবলম্বনে যে প্রেমলীলার অসংখ্য কবিতা বা গান রচিত হইয়াছে সেই গানে বর্ণিত কৃষ্ণলীলার একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সে বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, এখানকার যত প্রেমলীলা তাহার ভিতরে মাহুষের কোনও স্থান নাই। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, লীলা হইতেছে নিত্যকাল অগ্রাকৃত ব্রন্দাবনে (স্বরূপ-ধামে) কৃষ্ণ এবং তাঁহার হল্লাদিগ্ভাষক স্বরূপশক্তি রাধার সঙ্গে ; জীব মেখানে লীলাপরিকরভূত সাক্ষী মাত্র, সে দূর হইতে লীলা দর্শন ও আনন্দ দান করে এবং কথায় সুরে সেই লীলার কীর্তন করে। ঐরাধা এবং স্বরূপভূত নিত্যসিদ্ধ গোপগোপীগণ ব্যতীত অন্য কাহারও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত লীলার কোনও অধিকার নাই ; শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনবাসনাও বৈষ্ণবসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। সুতরাং আমরা সাধারণভাবে

ভক্তিধর্মকে অবলম্বন করিয়া যে প্রেমে শ্রীকৃষ্ণের সহিত এক হইয়া মিলিবার আকাঙ্ক্ষা করি ইহা আমাদের হৃদয়সম্মত হইলেও বৈষ্ণবশাস্ত্রসম্মত নহে। আমরা পূর্বে এ-কথার উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি যে, ভারতবর্ষের প্রাচীন বৈষ্ণব সম্প্রদায় দাক্ষিণাত্যের আলবারভক্তগণ যেরূপ নিজের নায়িকাভাবে পরিভাবিত করিয়া পরমদয়িত ভগবানের প্রতি প্রেম নিবেদন করিয়াছেন এবং মধুররসান্বিত সাধনাকে অবলম্বন করিয়াছেন বাংলা বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে কোথাও তাহার আভাস মিলিবে না। হিন্দীর ৬ক্তকবি মীরা যেমন করিয়া নিগিদিন প্রেমবিহ্বলা হইয়া তাঁহার পরম ‘প্রীতম’ গিরিধারী-লালের মিলন আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন, অথবা হিন্দীর অষ্টছাপের কবিগণও স্থানে স্থানে যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার অংশীদার হইবার ব্যাকুল বাক্য জানাইয়াছেন বাংলা বৈষ্ণব কবিতায় তাহার কোথাও আভাস নাই, থাকিবারও কথা নহে। বাংলাদেশের বৈষ্ণব সাধনা হইল সখীর সখী যে মঞ্জরীগণ তাঁহাদেরই ‘অম্লগা’ভাবে; সখীগণেরই কখনও কৃষ্ণের সহিত মিলন নাই, সে ক্ষেত্রে মঞ্জরীর ‘অম্লগা’-গণের কৃষ্ণ-মিলনের তো কোনও কথাই উঠিতে পারে না।

বৈষ্ণব ধর্মের ‘সাধ্য’ ও ‘সাধন’ সম্বন্ধে এইসব তত্ত্ব বাংলাদেশে অবশ্য ষোড়শ শতকে গড়িয়া উঠিয়াছে বৃন্দাবনস্থিত গোস্বামিগণের ধ্যান-মননে; কিন্তু আশ্চর্যভাবে লক্ষ্য করিতে পারি যে বাংলার বৈষ্ণব-সাহিত্যে এই ভাবদৃষ্টিটি চলিয়া আসিয়াছে দ্বাদশ শতকের বৈষ্ণব-সাহিত্য হইতে। জয়দেব তাঁহার সমগ্র ‘গীতগোবিন্দ’ কাব্যে লীলা-কীর্তন করিয়া শুধু লীলার জয়-জয়কারই ঘোষণা করিলেন, নিজে কোথাও সেই লীলার অংশীদার হইতে চাহিলেন না। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস সম্বন্ধেও আমরা সেই একই সত্য লাভ করিতে পারি। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরবর্তী কবিগণের তো কথাই নাই। কবিগণ কোনও ধার্মিক বা দার্শনিক সচেতনতা লইয়াই যে এইভাবে রাধাকৃষ্ণের গান রচনা করিয়াছেন তাহা নহে, এইটাই দেখা দিয়াছে বাংলাদেশের চলতি ভঙ্গিরূপে। হয়ত এই চলতি ভঙ্গিই প্রভাবিত করিয়াছে বাংলাদেশের বৈষ্ণব ধর্ম এবং দর্শনকেও।

কিন্তু রাধাকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে ইহাই বাংলার কবিগণের চলতি ভঙ্গি বটে, বৈষ্ণব ধার্মিক এবং দার্শনিকগণেরও ইহাই তত্ত্বসম্মত আদর্শ এবং

সাধন-প্রণালী বটে; কিন্তু বাংলার বৃহৎ জনসমাজে রাধাকৃষ্ণলীলার ফলশ্রুতি কি? কোনও আসরে যখন একটি বিশেষ লীলা-সম্বলিত কীর্তনপদাবলী গীত হয় তখন নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব সাধক যিনি তিনি নিজেকে একজন বৃন্দাবনের পরিকররূপে পরিভাবিত করিয়া লইবেন এবং লীলাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে আত্মানন্দ-অনুভবের যে অনন্ত সম্ভাবনা রহিয়াছে সেই সম্ভাবনাকেই কি করিয়া তিনি আত্মদান করিতেছেন তাহা অরণ-মননের মধ্য দিয়া উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু বৃহৎ জনসাধারণের মধ্যে এই লীলা-কীর্তনের ফলশ্রুতি দেখা দেয় ভিন্নভাবে। শ্রোতা যেখানে আদৌ ধর্মবাসিতচিত্ত নহেন, সেখানে ফলশ্রুতি সম্পূর্ণ পৃথক্, তাহার কথা ছাড়িয়া দিতেছি। যেখানে ধর্মপ্রবণতা আছে সেখানে রাধার সকল প্রেমের আর্তি কৃষ্ণকচিত্ত পরমভক্তের হৃদয়-আর্তি বলিয়াই গৃহীত হইবে; রাধার সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সকল বিঘ্নবাধাকে অতিক্রম করিয়া যে কৃষ্ণমিলনাকাজক্ষ তাহা প্রেমের পথের পথিক সাধকের প্রেমসাধনার প্রতিচ্ছবিতেই গৃহীত হইবে। ব্যক্তিজীবনের ক্ষেত্রে এই ফলশ্রুতি হয়ত নিজেকে বিশুদ্ধ করিয়া প্রেমের জগৎ স্বর্ষস্বত্যাগিনী রাধার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবার প্রেরণায় পর্ববসিত হইবে।

বাঙালী হিন্দুগণের মধ্যে যত বৈষ্ণব কবিই হইয়াছেন তাঁহারা সম্পূর্ণ-ভাবে বৈষ্ণবদর্শনসম্মত বৈষ্ণব হোন বা না হোন, একই ঐতিহ্যদ্বারা দ্বারা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে প্রভাবিত হইয়া তাঁহারা মোটামুটিভাবে সেই মুখ্য ধারাকেই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু অন্তরূপ পরিণতির সম্ভাবনা দেখা দিল মুসলমান কবিগণের ভিতরে; কারণ তাঁহারা চৈতন্যপ্রবর্তিত একটা সাধারণ প্রেমধর্মের প্রভাব সামাজিক উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিলেন, একটা সাহিত্যিক বিষয়-বস্তু এবং প্রকাশভঙ্গিও উত্তরাধিকারসূত্রেই পাইলেন, কিন্তু পাইলেন না রাধাকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে কোনও স্থিরবদ্ধ ভাবদৃষ্টি। সুতরাং বাংলার জনসমাজে যে সাধারণ ভক্তিদর্ম ও যোগধর্ম প্রচলিত ছিল এই সকল কবিগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে সেই সকলের সঙ্গেই যুক্ত করিয়া লইলেন।

বাংলাদেশের প্রেমপন্থী মুসলমান সাধকগণ অল্পবিস্তর সকলেই সূফীপন্থী। সূফীমতে প্রেমই হইল ভগবানের পরম স্বরূপ, প্রেমের দ্বারাই আবার

এই জগৎসৃষ্টি। নিজের অনন্ত প্রেম আশ্বাদনের জন্তই এক পরমস্বরূপের বহুরূপে লীলা, ইহাই হইল সৃষ্টির তাৎপর্য। জীব হইল এই 'এক'র সৃষ্টি-লীলার প্রধান শরিক—লীলা-দোসর। কিন্তু লীলার পাকে পড়িয়াও 'এক' তাঁহার সেই পরম প্রেমস্বরূপতাকে কখনও ভুলিয়া যান নাই—কিন্তু জীব তাহার প্রেমস্বরূপতাকে ভুলিয়া গিয়াছে। জীবকে তাহার আপাতপৃথক্ সত্যকে ভুলিয়া যাইতে হইবে—ইহাই তাহার বড় সাধনা। যিনি মূল প্রেম-স্বরূপ তিনিই ত হইলেন পরম দয়িত—সেই পরম দয়িতের 'প্রেম-দিবানী' হইয়া উঠিতে হইবে জীবকে। প্রেম-সমাধিতে ('ফানা') যে আত্মস্বাতন্ত্র্যের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি তাহাই স্তব্ধ করিয়া দেয় অনন্তের সঙ্গে নিত্য মিলনের পথ।

বাংলার যে সূফীধর্ম—শুধু বাংলার নয়, ভারতবর্ষেরই যে সূফীধর্ম—ইহা একটি মিশ্রধর্ম; ইহার ভিতরে পারস্যের প্রেমধর্মের সহিত ভারতবর্ষের প্রেমধর্মের অপূর্ব মিলন ঘটিয়াছে। ফলে ভারতবর্ষের প্রেমধর্মের কাহিনী-উপাখ্যানও সূফীধর্মের সহিত মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে। সূফী প্রেমধর্ম এবং বাংলার প্রেমধর্ম জনগণের মধ্যে যে একটি জনপ্রিয় সহজ সমন্বয় লাভ করিয়াছে বাংলাদেশের মুসলমান কবিগণ সেই সমন্বয়জাত প্রেমধর্মের আদর্শের সহিত রাধাকৃষ্ণকে অনেক স্থলে মিশাইয়া লইয়াছেন। ফলে রাধার যে পূর্বরাগ অমুরাগ বিরহের আতি তাহা কবিগণের জ্ঞাতে অজ্ঞাতে পরম দয়িতের জন্ত নিখিল প্রেমসাধকগণের পূর্বরাগ অমুরাগ বিরহের আতিতেই পরিণতি লাভ করিয়াছে এবং সেই আতির ক্ষেত্রে কবি নিজেই শুধু দর্শক বা আশ্বাদকরূপে খানিকটা দূরে সরাইয়া লন নাই, নিখিল আতির সহিত নিজের চিত্তের আতিকেও মিশাইয়া দিয়াছেন। ইহারই ফলে গোড়ীয় বৈষ্ণব কবিগণের ভাবদৃষ্টি হইতে বঙ্গীয় মুসলমান কবিগণের ভাবদৃষ্টি অনেক স্থানে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু বৈষ্ণব কবিগণের ভাবদৃষ্টি প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহাদের পদের ভণিতায়; এই ভণিতাচ্ছলে বৈষ্ণব কবিগণ নিজেদের কিছু কিছু মন্তব্যাদি বোঝ করিয়া দিয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যেই তাঁহাদের ভাবদৃষ্টির ইঙ্গিত রহিয়াছে। আমরা মুসলমান কবিগণের রচিত রাধাকৃষ্ণ-লীলা সম্বন্ধীয় পদগুলির ভণিতা লক্ষ্য করিলেই এই কবিগণের মূল ভাবদৃষ্টিরও ইঙ্গিত পাইব। আমরা শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয়ের

যে পদ-সংগ্রহের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহার ভিতরে প্রথমেই দেখিতে পাই কৃষ্ণকে বলা হইতেছে—

তোমার কঠিন হিয়া, ভজ নানা নারী লৈয়া,
কোথা গেলা বসি রৈনু আমি ।
পালক সাজাই নারী, জাগিয়া কান্দিয়া পুড়ি,
নিশি গেল না আসিলা তুমি ॥
কহে সৈয়দ আইনদ্দিনে, প্রভু ভাব রাত্রিদিনে,
মায়াজালে না করিও হেলা ।
আমারে অনাথ করি, তুমি যাও মধুপুরী
আর কি পাইব তব মেলা ॥ ৩ সংখ্যক

ইহার ভিতরে প্রথমে লক্ষ্য করিতে পারি, যাহার জন্ম পালক সাজাইয়া রাখিয়া জাগিয়া কান্দিয়া পুড়িতে হইয়াছে তিনি কিছু পরেই এক সার্বজনীন ‘প্রভু’রূপ ধারণ করিয়াছেন। বাংলাদেশের এই ‘প্রভু’টির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। বৈষ্ণবগণের ‘কৃষ্ণ’, সাধারণ হিন্দুগণের ‘হরি’, মুসলমানগণের ‘খোদা’ এবং খ্রীষ্টানগণের ‘গ’ড্’ ভাঙিয়া বাংলাদেশের এই সার্বজনীন ‘প্রভু’র উৎপত্তি হইয়াছে। স্তবরাং কৃষ্ণ-কথা কহিতে কহিতে আসিয়া এই ‘প্রভু ভাব রাত্রিদিনে’ কথা বলার বিশেষ তাৎপর্য আছে—অর্থাৎ কৃষ্ণকে এখানে সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবতার গণ্ডী হইতে লইয়া আসিয়া বাংলার জনমানসের সাধারণ পরমদয়িতের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হইল; এই যুক্তির ফলে রাধাও ব্রজকুঞ্জ-নিকুঞ্জ হইতে মুক্তি পাইয়া সকল ‘প্রেম-দিরানী’ সাধকের সহিত একাত্মা হইয়া গেল; তখন আর এই রাধার স্থান কবির নিজের গ্রহণ করিতে কোনও বাধা রহিল না, তখন কবি স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—

আমারে অনাথ করি, তুমি যাও মধুপুরী,
আর কি পাইব তব মেলা ॥

কবি আকবর আলীর পূর্বরাগের (স্বপ্নদর্শন) যে পদটি রহিয়াছে সেখানেও লক্ষ্য করিতে পারি এই একই সত্য—

একা ঘরে শুইয়া থাকি, স্ততিলে স্বপন দেখি ।
ও আমার কর্মদোষে না পাইলাম জাগিয়া ॥

ছায়া আলোকবর আলী বলে, গিরিতে মর অঙ্গ জলে ।

ও বন্দে প্রাণে মাইল স্বপ্নে দেখা দিয়া ॥ ৫ সং

এখানেও বলা যাইতে পারে, ‘ছায়া’ আলোকবর আলী অতি সহজভাবেই কৃষ্ণলীলায় শ্রীরাধার স্থান দখল করিয়া লইয়াছেন, অথবা বলিতে পারি নিজেই রাধা-স্থানীয় করিয়া লইয়াছেন। কবির নিজেকে এই রাধা-স্থানীয় করিয়া লইবার দৃষ্টান্ত বহু কবিতার মধ্যেই লক্ষ্য করিতে পারি। নিজেই রাধার স্থায় প্রেম-দ্বিরানী মনে করিয়াই কবি প্রাণ করিয়াছেন এই প্রেমপথের পরম-অভিজ্ঞা রাধাকে—

তোরে মিনয় করি, চরণ ধরি, বৈলা দে গো রাই ;

হৃদয়ের ধন রতনমণি, কোথায় গেলে পাই ।

যুগে যুগে দেশে দেশে সকল ‘প্রেম-পাগলিনী’গণের সঙ্গে রাধার যে একটি স্বাভাব্য রহিয়াছে, অথবা রাধা যে নিখিল-প্রেমপাগলিনীর প্রতীক এই সত্যের ব্যঞ্জনা অনেক পদের মধ্যেই লাভ করি ; এই ব্যক্তনাকে অবলম্বন করিয়া এই পদগুলিতে রাধা ও পদকর্তা মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। নিম্নে যে কবিগণের ভণিতাসহ পদ্যাংশগুলি উদ্ধৃত করিতেছি তাহার প্রত্যেকটির মধ্যেই এই সত্য লক্ষণীয়।

যে যাইব জলের ঘাটে নতুন যৌবন লইয়া ।

ঐ বন্দের চরণে দিব কুলমান সঁপিয়া ॥

আবুল হুসনে বলে সে রূপ না পাইয়া ।

নয়ানের পলক বাদী, দেখিলাম ভাবিয়া ॥ ১১ সং

দেখা দিয়া না দেয় দেখা একি বিসম জ্বালা ।

ঘরের বৈরি যৌবন পতি বাইরে চিকণ কালা ॥

অধম আসরফে বলে কি বুঝ মন পাখী ।

বন্ধুয়ার চরণ বিনে উপায় নাই দেখি ॥ ১৮ সং

কালার পিরিতে ডুবি লুটাইয়াছি কুলমান ।

প্রেমের পোড়া, আঙ্গুর কালা, কালা গো কালাম ॥

চটকের পুতুল কালা আর যে আহমান ।

উলসীয়া অঙ্গ কালা না পাইয়া তোমার নিশান ॥ ২২ সং

যখন শিরিষি কৈলা, দিবারাত্রি আইলা গেলা,
 ভিন্নভাব না আছিল মনে ।
 সাধিয়া আপন কাজ, কুলেতে রাখিলা লাজ,
 ফিরিয়া না চাহ আঁধি কোণে ॥
 তুই বন্ধের কঠিন হিয়া আনলেতে তুণ দিয়া,
 কোথা গিয়া রহিলা ভুলিয়া ?
 মীর্জা কাকালী ভণে জল ঢাল সে আনলে,
 নিবাও লো প্রেমরস দিয়া ॥ ৩০ সং
 চাঁদকাজী বলে বাঁশী শুনে ঝুরে মরি ।
 জীমু না জীমু না আমি না দেখিলে হরি ॥ ৪০ সং
 মোরে কর দয়া দেহ পদ-ছায়া
 শুনহ পরাণ-কানু ।
 কুলশীল সব ভাসাইনু জলে
 প্রাণ না রহে তোমা বিনু ॥
 সৈয়দ মর্ত্তুজা ভণে কানুর চরণে
 নিবেদন শুন হরি ।
 সকল ছাড়িয়া রহিলু তুষা পায়ে
 . জীবন-মরণ ভরি ॥ ৭০ সং

আরকুম রচিত একটি পদে দেখিতে পাই, খণ্ডিতভাবে পদের ভিতরে
 রাধার বাম্যতার স্থলে মিনতি দেখা দিয়াছে ।

আজ নিশাকালে রে সাম, আজ নিশাকালে
 আমারে ছাড়িয়া কালা কার কুঞ্জে রহিলে ॥
 মমের বাতি সারা রাত্রি, জুড় পালঙ্গে জলে,
 দয়া শুণে প্রাণ বন্ধু আইস রাগার কুলে ।

কিন্তু এই পদটির শেষেই যখন দেখিতে পাই—

পাগল আরকুম বলে শিশুকালে, প্রেম না করিলে,
 না আসিব প্রাণবন্ধু রাত্রি নিশাকালে ॥

তখন এই ভণিতা ও মন্তব্য সমস্ত পদটিরই পারিপার্শ্বিকতা এবং অধ্যাত্মব্যঙ্গনা
 বদলাইয়া দিল । শিশুকালে প্রেম না করিলে রাত্রিনিশাকালে প্রাণবন্ধুকে

পাওয়া যায় না কথার ইঙ্গিত কোন্ দিকে ? জীবনের প্রভাত হইতে প্রেমের পথে না চলিলে, প্রেম-সাধনাকে সমগ্র জীবনব্যাপী না করিয়া লইলে, জীবন-নিশাতে কখনও সেই প্রাণবন্ধুর দেখা মেলে না। এই অর্থের আলোতে দেখিতে পাইব, রাধার যে ‘আজ নিশাকালে’ তাহার জীবনকুঞ্জে শ্রামকে আশ্রয় ইহার স্রেরের মিল বৈষ্ণব কবিতার বাসকসজ্জা, খণ্ডিতা, কল-ান্ত রিত। প্রভৃতির পদের সাধারণ স্রেরের সঙ্গে নহে।

বাংলাদেশে রাধাকৃষ্ণলীলার যত বিস্তার ঘটয়াছে তাহার মধ্যে নোকা-লীলা বা নোকা-বিলাসের লীলা-বিস্তারটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ; উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে যতদূর আমাদের জানা আছে তাহাতে এ-জাতীয় লীলা বাংলা বৈষ্ণবসাহিত্যেই পাওয়া যায়, অন্য সাহিত্যে পাওয়া যায় না, পুরাণাদিতেও বিশেষ পাওয়া যায় না। আমাদের বিশ্বাস নদীমাতৃক বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য হইতেই বাংলাদেশের কবিমানসে ইহার উৎপত্তি ও বিস্তার। নিষ্ঠাবান্ গোড়ীয় বৈষ্ণবগণের দৃষ্টিতে ইহা রাধা-কৃষ্ণের অনন্ত অপ্রাকৃত লীলাবৈচিত্র্যের একটি প্রকারভেদ মাত্র—ভক্ত সাধককে ইহাকেও লীলা-পরিকরভাবে দূর হইতে দর্শন ও আশ্বাদন করিতে হইবে। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করিতে পারি, এই যে প্রভাতবেলা ওপার হইতে এপারে আসিয়া সারাদিন বিষয়কর্মে রত থাকিয়া বেলা শেষে আবার ওপারে যাইবার জন্ত ব্যাকুল প্রতীক্ষায় ‘পাড়ী’র জন্ত খেয়াঘাটে বসিয়া থাকা—এই ঘটনাটি বহুদিন পূর্ব হইতে বাঙালীর কবিচিত্তে এক উদাস অধ্যাত্মভাব উদ্ভিক্ত করিয়া আসিয়াছে ; পাড়ের জন্ত অপেক্ষা বাঙালীচিত্তে ভবপারের ব্যাকুলতা, পরস্পরের অজ্ঞাত রহস্ত এবং অজ্ঞানা ‘পাড়ী’র কাছে আত্মসমর্পণের ভাবকেই উদ্ভিক্ত করিয়াছে। ‘উম্মর’ কবি রচিত একটি পদে দেখি—

আমি তোমার লাগি হইলাম ঘরের বার।

প্রেম সাগরে খইলাম গো পাড়ি না জানি সাতার।...

উম্মর পাগলে কয় হুনছি তুমি দয়াময় গো।

এগো দিয়া তরি শীঘ্র করি এখন মরে কর পার।

আমি তোমার লাগি হইলাম ঘরের বার। ২৩ সং

পদটি নোকা-বিলাসের ভিতরেই বাঙালীর সেই স্থিরবদ্ধ অধ্যাত্মভাব ফুটাইয়া

তুলিয়াছে। হিরবন্ধ অধ্যাত্মভাব বলিতেছি এইজন্য, পদকর্তাগণ যেভাবে অবলম্বন করিয়াই পদরচনা করিয়া থাকুন না কেন, কীর্তন-পদাবলীর শ্রোতাগণকে পদগুলি সেই অধ্যাত্মব্যঞ্জনাতেই মুগ্ধ করে। কীর্তনীয়াগণ যখন আখরের দ্বারা পদগুলির ভাব-সম্প্রসারণ করিতে থাকেন তখন তাঁহারাও এই আধ্যাত্মিকভাবেই পদগুলির অর্থের বিস্তার করিতে থাকেন। কৃষ্ণ রাধার নিকট যখন পারের কড়ি চায় রাধা তখন এক আনা ছু আনা করিয়া দর কষাকষি করিতে থাকে ; গায়ক তখন নিজেই শুধু রাধাকে নয়, আসরস্থ সকলের প্রতি উপদেশ দিয়া সুরে বলেন, ‘ষোল আনাই টেলে দাও—গোবিন্দায় নমঃ বলে ষোল আনাই টেলে দাও’। আসরের শ্রোতৃমণ্ডলীও এই উপদেশ পাইয়াই সুখী। সমস্ত জিনিসটি লক্ষ্য করিলেই বোঝা যায় কীর্তন-আসরেও নোকা-বিলাসের আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত কোন্ দিকে। এই প্রসঙ্গে সপ্তদশ শতকের প্রসিদ্ধ পদকর্তা জ্ঞানদাসেরও একটি পদ উদ্ধার করা যাইতে পারে ; তিনিও নোকা-বিলাস লীলা-গানের মধ্যে যে ইঙ্গিতটি দিয়া গিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পদটি এই—

মানস গঙ্গার জল

ঘন করে কল কল

দ্রুকুল বহিয়া যায় ঢেউ।

গগনে উঠিল মেঘ

পবনে বাড়িল বেগ

তরঙ্গী রাখিতে নারে কেউ ॥

অকাজে দিবস গেল

নোকা নাহি পার হৈল

পরাণ হৈল পবমাদ।

জ্ঞানদাস কহে সখি

হির হৈয়া থাক দেখি

এখনি না ভাবহ বিবাদ ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের চট্টগ্রামবাসী আলিরাজা (ওরফে কান্ত ফকির) প্রেম ও যোগধর্ম মিশ্রিত কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার ‘জ্ঞান-সাগর’ গ্রন্থখানিতে জনপ্রিয় হিন্দুধর্ম ও জনপ্রিয় মুসলমান ধর্মের ভাবধারার একটি চমৎকার সমন্বয় লক্ষ্য করিতে পারি এই আলিরাজার একটি পদ আছে—

শুন সখি সার কথা মোর।

কুলবধু প্রাণি হয়ে সে কেমন চোর ॥

সে নাগর চিত্তচোরা কালা যার নাম ।
জিতা রাখি প্রাণি হরে বড় চৌধ কাম ॥
মোর জিউ সে কি মতে লই গেল হরি ।
শূন্য ঘরে প্রেমানেলে পুড়ি আমি মরি ॥
গুরুপদে আলিরাজা গাহে প্রেম ধরে ।
প্রেম খেলে নানারূপে প্রতি ঘরে ঘরে ॥

এখানে লক্ষ্য করিতে পারি, ব্রজের নাগর ‘কালা’র যে ‘কুলবধুপ্রাণি’ হরণ করা লীলা তাহা যে পরব্যোমের ওপারে কোন অপ্রাকৃত বৃন্দাবনেই সংঘটিত হইতেছে তাহা নহে, প্রতি ঘরে ঘরে—অর্থাৎ প্রত্যেক মাতৃময়ের ভিতরেই চলিতেছে ‘নাগর কালা’র এই প্রেমলীলা, গুরুপদ আশ্রয় করিয়া চিত্তবিস্তার সাধনায় অগ্রসর হইলেই এই সত্য উপলব্ধি করা যাইবে। এই সত্যই প্রকাশ পাইয়াছে ইরপান কবির একটি পদেও—

ছারাল সা ঈরপানে কইন বন্ধু আমার বংশীধারী ।

ওরে বাজাইয়া মোহন বাঁশী আমার প্রাণী কৈল চুরি ॥ ২০ সং

আলিরাজার পূর্বোক্ত পদটিতে যে ইঙ্গিত রহিয়াছে মুন্সী বিলায়েত হোসেনের (ইনি কালীপ্রসন্ন ভণিতায় শ্যামাসংগীত ও বৈষ্ণবসংগীত রচনা করিতেন) একটি পদেও সেই তত্ত্বের সন্ধান পাই।—

প্রেম কি গাছের ফল পাড়িবে করিয়া বল ।

দেহ প্রাণ করিলে নাশ মিলে সে চিকণ কানা ॥

কালীপ্রসন্ন এই বলে, স্বর্গ মর্ত্য ভূমণ্ডলে

চলিতেছে কালে কালে সকলি তাঁর লীলাখেলা ॥

কৃষ্ণের মায়ায় লীলাখেলা স্বর্গ-মর্ত্য-ভূমণ্ডলে চলিতেছে বৈষ্ণব দার্শনিকগণ সে কথা স্বীকার করিতে পারেন ; কিন্তু তাঁহার প্রেমের লীলাখেলাও স্বর্গ মর্ত্য ভূমণ্ডলে চলিতেছে গোড়ীয় বৈষ্ণবগণ এ কথা স্বীকার করিবেন না (সহজিয়াগণ ব্যতীত) । কিন্তু গোড়ীয় মুসলমান কবিগণের সে কথা বলিতে কোনই দ্বিধা ছিল না,— কারণ—

মনরে ছৈয়দ নিরামতে কয় আমি না দেখি উপায় ।

সকটতারণ আমার মুর্শিদ গ্রামরায় ॥ ৫৫ নং

শ্রামরায় যে শুধু অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের লীলা-নাগর নয়—সে যে ব্যক্তিজীবনের ‘মুর্শিদ’। মুর্শিদ-ভজনেও শ্রামরায়কে পাওয়া যায়, আবার পরম মুর্শিদও হইল শ্রামরায়। মনুঅর কবি বলিয়াছেন—

ন আনে লাগিল রূপ আসি আচুষিত।

জাগিতে হারাঘিলুঁ হরি শোকে দহে চিত্ত ॥

কি দেখিলুঁ কি হইল পলক অন্তর।

ভজ গুরু পাইবে পুনি কহে মনুঅর ॥ ৭২ সং

মিশ্রাধনের একটি গানে রাধাভাবে ভাবিত কবির বিরহ-আতি সুন্দর প্রকাশ লাভ করিয়াছে—

প্রাণ ললিতা তরা যাও গো বন্ধুরে আনিয়া দাও তবা।

আমি দাসী চির দোষী শ্রাম পিরিতেব মরা ॥

বন্ধুবে আনিয়া দাও তবা ॥ ৭৫ সং

শিতালং ফকির তাহার একটি গানে প্রেমপাগল সাধক ভক্তকে প্রেম-পাগলিনী রাধার প্রতিচ্ছবিতে বর্ণনা করিয়াছেন। নব ‘পিরীতে’র চিহ্নই হইল এই, সে ‘সদায় থাকে উদাসিনী’—আর এই উদাসিনীর মলিন ভাবেই তাহার ‘দিবানিশি বেকরার’—দিবানিশিই তাহার অসীম ব্যাকুলতা।

ক্ষুধা নিদ্রা নাই তার মনে

জলধারা দুই নয়নে গো

এগো ছির ঘুরে প্রেমধুন্ধে

দিবানিশি ইন্তিজার।

হাসি খুসি নাই তার মনে

সদায় থাকে ঘোর নয়নে গো

এগো লাজভয় নাই তার

কলঙ্ক তার অলঙ্কার ॥ ৮৮ সং

আমরা বৈষ্ণবগণের রাধার এই বর্ণনা পাইয়াছি, আর পাইয়াছি শ্রীচৈতন্য-দেবের এইরূপ বর্ণনা; স্মৃষ্ণী কবিগণের মধ্যে ‘প্রেম-দিবানী’র এই বর্ণনা অনেক পাওয়া যায়, আর পাওয়া যায় বাংলার বাউল কবিগণের বর্ণনাতেও। এখানে বাউল বর্ণনার সহিত বৈষ্ণবের রং লাগিয়াছে।

বাংলাদেশের সহজ প্রেম-সাধনার উপরে যোগতন্ত্রের প্রভাব পড়িয়াছে। সে প্রভাব সর্বাপেক্ষা বড় হইয়া দেখা গিয়াছে একটি সাধারণ বিশ্বাসে যে পরম সত্যরূপ যে পরম দয়িত সে শুধু বাহিরে নয়—সে ‘ঘরে’র মধ্যেই রহিয়াছে,

‘অশরীরী একজন আছে এই শরীরের ভিতরেই লুকাইয়া, যে তাহাকে জানে সে-ই হয় মুক্ত।’

আবার—

ঘরে অচ্ছই বাহিরে লুচ্ছই।

গই দেখ্খই পড়িবেসী পুচ্ছই।

‘সে আছে (দেহ) ঘরে—তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ বাহিরে! পতি দেখিতেছ, (তাহার কথা) জিজ্ঞাসা করিতেছ প্রতিবেশিগণের নিকটে।’

বৈষ্ণব সহজিয়াগণেরও মূলমন্ত্র ছিল—‘বস্তু আছে দেহ বর্তমানে’—সব বস্তু বা তত্ত্বই আছে দেহের মধ্যে। ভারতবর্ষীয় সূফী সাধকগণও এই সত্যটি গভীরভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাউলাব বাউলরা ত দেহকেই দেউল করিয়া লইয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনা করিতে গিয়া বাংলার মুসলমান কবিগণও এই ভাবটির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। এই কবিগণ বলিয়াছেন যে রাধা-কৃষ্ণ অভেদতত্ত্ব—তুই-ই এক—ঘর-ঘরিণী রূপে তুইয়ের লীলা,—কে ঘর কে ঘরিণী বলা শক্ত; রাধা যদি ঘর হয়, কৃষ্ণ হইবে গৃহী, আর কৃষ্ণ যদি ঘর হয়—বাধা তবে ঘরিণী। মোটামুটি ভাবে একই অদ্বয়তত্ত্বের ঘর-ঘরিণী রূপে লীলা।

রাধা কানু এক ঘরে কেহ নহে ভিন্।

রাধার নামে বাদাম দিয়া চালায় রাত্র দিন।

কানু রাধা এক ঘরে সদায় করে বাস।

চলিয়া যাইবা নিষ্ঠুর রাধা কানু হইবা নাশ।

ইহার পরেই কবি বলিতেছেন—

রাধা কেবা কানু কেবা চিনিবারে চাপ।

তনে মনে রুজু হইয়া মুরশিদ বাড়ী যাও।

এই দেহ-দেহী—মূর্ত ও অমূর্তের—সীমা ও অসীমের লীলা ইহা যদি বুঝিতে হয় তবে সঙ্গুর আশ্রয় ছাড়া অন্য উপায় নাই। অনেক কবি বলিয়াছেন, নিজের দেহই হইল রাধা—তাহার মধ্যে যিনি ‘রমণ’ তিনিই ত হইলেন কৃষ্ণ। বাহিরের এই রূপ হইল রাধা—তাহার ভিতরকার স্বরূপই ত কৃষ্ণ। রূপ চায় সেই স্বরূপের প্রেমের মধ্যে আপন সার্থকতা, তাহিত রাধার কৃষ্ণাধেষণ। ঘরের মালিককেই যদি খুঁজিয়া বাহির করা না গেল তবে শূন্য ঘরের আর কি সার্থকতা! আবার এরূপ ভাবও দেখিতে পাই যে, দেহ হইল ঘর, এই

ঘরের মধ্যে জীব হইল রাধা, আর পরমাত্মাই হইল কৃষ্ণ। সেই ইঙ্গিত
রহিয়াছে ওহাবের একটি গানে—

বন্ধুরে হায় কঠিন বন্ধু,
কঠিন তোমার মন রে,
রাখ প্রাণী দরশন দিয়া।

আমি নারী তুমি রে পতি
একই গৃহেতে বসতি,
ঘরের গৃহী না পাই ধুড়িয়া ॥ ২৬ সং

এই ভাবটিও যেমন পাওয়া যায়, তেমনই এ-ভাবটিও পাওয়া যায় যে দেহ-
খাঁচায় কৃষ্ণই হইল সেই বাউলদের বর্ণিত খাঁচার ভিতরকার ‘অচিন পাখী’।
মন-পবনই হইল সেই অচিন পাখীর পিঞ্জর। খলিল কবি বলিয়াছেন, যতই
শ্রেম করিতে চেষ্টা করি, ‘চঞ্চল কান্থরায়’; কখন যে পাখী কোথায় ছুটিয়া
পলাইবে ঠিক নাই।—

সখী গো অধম খলিলে পিরিত করি ঠেকিও না,
মন পবন পিঞ্জিরার পাখী ছুটলে ধরা দিবে না। ৩৪ সং

বদ্যুদ্দিন বলিয়াছেন,—

তোমার কুপার কলে,
আসিয়াছ অবলা মন্দিরে।
মোহর ভাগ্যের বলে,

এই ঘর আন্ধার করি,
কেনে দেখা না দেও রাধারে ॥
একদিন যাইবা ছাড়ি,

তমুর অন্তরে পশি,
কিন্নাপে ভজিলে দেখা পাই।
মমুরা রহিছে বসি,

কহন্ত বদ্যুদ্দিনে,
দেখিবারে আর লক্ষ্য নাই ॥ ৬৪ সং
গুহুর আদেশ বিনে,

এখানে ‘অবলা মন্দির’ বা রাধার মন্দির হইল দেহ, এই ‘তমুর অন্তরে’
রহিয়াছে ‘মমুরা’—রূপের অন্তরে স্বরূপ। হুছন কবির গানেও দেখি, এই
সত্যের প্রতিবন্ধি—‘দেহার মাঝে কালাচান্দ তারে চিন না।’ সিরতাজ
কবির গানে দেখি, এই ‘ঘরের সোআমীর’ (স্বামীর) যে সন্ধান পাওয়া
যাইতেছে না, সে যে অন্তরের মধ্যে দেখা দিয়া হাসিয়া কথা কহিতেছে না,
ইহাই ত চরম বেদনা।

সই সই কি মোর নিশি
কি মোর দিশি

কি মোর এ রবি শশী

ঘরের সোআমী

হাসিয়া ন বোলাএ

মুঞি অপরাধী দুখী ॥

সই সই ন জানি কি দোষে পিঙ্গা মোরে রোষে
নিদায়া হৃদএ পিউ ।

কহে সিরতাজে সোআমী উদ্দেশে
সহজে তেজিমু জীউ ॥ ৯৩ সং

প্রেমধর্মের সঙ্গে যোগধর্মের মিশ্রণের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। শুধু বাংলাদেশে নয়—সমগ্র ভারতবর্ষেই এই জিনিসটি লক্ষ্য করিতে পারি। পূর্বে বলিয়াছি, স্মৃষ্কীরাও প্রেমসাধনার সঙ্গে যোগসাধনা যুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এই যোগসাধনা হইল মুখ্যতঃ দেহবিশুদ্ধি ও চিত্তবিশুদ্ধির জ্ঞান। এই বিশুদ্ধি-সাধনের দ্বারা প্রাণপ্রবাহকে মনঃপ্রবাহের সহিত যুক্ত করিয়া লইতে হয়; বৈষ্ণবরাও বলিয়াছেন,—‘প্রাণ মন ঐক্য ক’রে ডাক যশোদা-কুমারে।’ এই প্রাণপ্রবাহকে মনঃপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত করিবার জ্ঞানই হইল প্রেমসাধনায় যোগসাধনার প্রয়োজন। মুসলমান কবিগণের রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার গানের মধ্যে অনেক সময় যোগ-সাধনার বিভিন্ন কথা নানাভাবে ছড়াইয়া আছে। গোলাম হুছনের একটি গানে আছে—

আকাঠা কাঠের নাওখানি যবুনার মাঝ ।
কাঞ্চাকুরা কালো নিশান শুধু রাধার সাজ ॥
আখির মাঝে আখি গুলি রাই নিরখিয়া চাও ।
নায়ের মাঝে আছে হরি চরণে নেপূর দিও ॥
কর্ণের মাঝে কর্ণ দিয়া রাই নাসিকায় দাঁড় বাইও ।
মুখের মাঝে মুখ দিয়া রাই হরির মধু খাইও ॥
গলইর মধ্যে নায়ের পদ্ম রাই সর্গমুখে যায় ।
হৃৎপদ্মে চলিলে রাধা হরির লাগ পায় ॥ ৩৮ সং

এখানে ‘নাওখানি’ হইল দেহ নাওখানি, যমুনা এখানে কাল-প্রবাহ। ‘আকাঠা কাঠের নাও’ অর্থাৎ বাজে কাঠের নাও হইল যোগের দ্বারা বিশুদ্ধ হয় নাই এমন দেহ (অপক দেহ)—সুতরাং তাহার ‘কুরা’ অর্থাৎ নৌকা ঠেলিবার লগিও ‘কাঞ্চা’—অর্থাৎ কাঁচা বাঁশের (অমজবুত); কালো নিশানও সেই অবিশুদ্ধিরই প্রতীক; মোটের উপরে দেহমনের কোনও বিশুদ্ধি লাভ ঘটে নাই, বাহিরে শুধু ‘রাধার সাজ’। ‘আখির মাঝে আখি গুলি’র ইঙ্গিত ‘আবৃতচক্ষুঃ’ হইবার দিকে, ‘কর্ণের মাঝে কর্ণ’ প্রভৃতির ইঙ্গিতও এই ইন্দ্রিয়বৃত্তির অন্তর্মুখীনতায় দিকে; ‘নায়ের মাঝে আছে হরি’ কথার তাৎপৰ্য দেহের মধ্যে পরম দক্ষিতকে আবিষ্কার করা এবং উপলব্ধি করা।

‘নাসিকায় দাঁড় বাইও’ কথার ইঙ্গিত খাসে খাসে অপের প্রতি। ‘মুখের মাঝে মুখ দিয়া’ কথার ইঙ্গিত একেবারে তাদাত্ম্যের দিকে। ‘গলইর মধ্যে নায়ের পঙ্খ’ দেহমধ্যস্থ নাড়ী-চক্র-সাধনার ইঙ্গিত করিতেছে; আর ‘সর্গমুখে ধায়’ কথাটি সাধকগণের উল্টা-সাধনা বা উর্ধ্বসাধনার ব্যঞ্জনা দিতেছে। এই কবিরই অপর গান আছে—

আবের পন্তন ঘব থাকের বন্দন।

তাব মাঝে করে খেলা সাম নিরঞ্জন।

পবনে চালাইয়া দাগ আতসের পানি।

রসের ঠিকুনি ঘর মমের গালনি।...

দুই মুখে ফুটে ফুল ঘরে দিপ যলে।

প্রেম নিরখিয়া দেখ গোলাম হুছন বলে। ৩৯ সং

পদটিব ভিতরকার সকল ইঙ্গিত স্পষ্ট করিয়া ধরা যায় না। (অনেক সময় পদকর্তার মনেও হয়ত সব কথা স্পষ্ট নয়)—তবে কিছু কিছু ইঙ্গিত গ্রহণ করা যাইতে পারে। ‘আবের (জলের) পন্তন (পন্তন, ভিত্তি) ঘর থাকের (মাটির) বন্দন (বন্ধন)’ হইল পঞ্চভূতাত্মক দেহ, ‘পবনে চালাইয়া দাগ’ প্রভৃতির ইঙ্গিত শ্বাস-নিষ্প্রণের দ্বারা যোগসাধনার প্রতি, ‘রসের ঠিকুনি ঘর’ সম্ভবত মস্তকস্থিত চক্র; দুইমুখী ফুল বোধহয় সহস্রারস্থিত ‘বিশ্বপদ্মে’ব (উভয়মুখী পদ্ম) পরিকল্পনার ইঙ্গিত করিতেছে, ‘দিপ (দীপ) যলে’ (জলে) দিব্যজ্যোতি বা ‘নূরে’র সন্ধান দিতেছে।

ছৈয়দ আলীর একটি গানে দেখি—

এই শুনে ছাপিয়া রইছে সেই রতন।...

রূপের ঘরে রূপ জলতেছে বিনা চক্ষে দরশন।

কহিল ককির ছৈয়দ আলী জিতে না হইল মরণ।

আঠার মোকাম ধুড়ি ত্রিপুর্নিতে দরশন। ৪৩ সং

‘রূপের ঘরে রূপ’ই হইল স্বরূপ, তাহাকে ‘বিনা চক্ষে দরশন’,—ইন্দ্রিয়েব অগোচর সেই স্বরূপ—শুধু বিশুদ্ধচিত্তে সংবেদ্য। জীয়েন্তে মরা না হইলে, অর্থাৎ বাহিরের দেহধর্ম সম্পূর্ণ নিরস্ত না হইলে এই সাধনা হয় না; দেহস্থ ত্রিনাড়ীর (ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুমা—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী) সংগম যেখানে সেখানেই ত্রিধারা মিশিয়া উর্ধ্বশ্রোতা একধারা হইয়া যায়—সেই ত্রিবেণীতেই ত বেণীমাধব রূক্ষের দর্শন মিলে।

যোগসাধনার মধ্যে নাদ-সাধন মধ্যযুগের অনেক প্রেমসাধক সম্প্রদায় গ্রহণ

করিয়াছেন। নাদ-সাধনের মধ্যে অনাহত-ধ্বনিতত্ত্ব একটি প্রধান তত্ত্ব। কোন কোন মুসলমান কবি শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির সহিত এই অনাহত নাদতত্ত্বকে মিলাইয়া লইয়াছেন, জালালউদ্দীনের গানে সেই তত্ত্বের আভাস পাই।—

আয় না রে ভাই শুনি

অপরাধ রূপধ্বনি

ঝঞ্ঝারে বাজিছে দিনরজনী।

কে বাজায় কোথায় বসে

চলো যাই তার উদ্দেশে

মন কাহাইয়া সেই দেশে তারে চিন নি । ৪৪ সং

রহিমুদ্দিনও বলিয়াছেন—

ত্রিপুরার (= ত্রিবেণীর) খাটে বসি

কালচাম্বে বাজায় বাঁশী গো

এ গা বাঁশীর স্বরে প্রাণী হরে করিল মোরে উদাসিনী ।...

দমে নায়ে মিলন করি

বাঁশীর উপর ধ্যান করি গো

এগো দেখ চাইয়া তোর লা মোকামে (= দেহে) বিরাজ করে নীলমণি । ৮৩ সং

আমরা আলোচনার আরম্ভেই বলিয়াছি, বাংলাদেশের মুসলমান কবিগণ কর্তৃক রচিত রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা বিষয়ক এই পদগুলির সাহিত্যের মূল্য হয়ত খুব বেশি নয় ; কিন্তু বৈষ্ণব ভাবদৃষ্টি মুসলমান কবিগণের ভিতরে গিয়া কি রূপান্তর গ্রহণ কবিয়াছে তাহা সত্যই আমাদের লক্ষণীয়। বাংলার সামগ্রিক ধ্যান-মননের পরিচয়ে এই পদগুলির মূল্য অবশ্যস্বীকার্য। আর আমরা লক্ষ্য করিতে পারিলাম, বাংলাদেশে রাধাবাদ সমাজের বিভিন্ন স্তরে কত রকমের বিস্তার এবং পরিণতি লাভ করিয়াছে।

গ্রন্থ-পঞ্জী

অগ্নিপুত্রাণ—১৮, ১৯, ২০ পা *

অথর্ব উপনিষদ—২২০

অথর্ব বেদ—৮, ৯, ১৯, ৩০০

অধ্যক্ষ কৃষ্ণমাচার্য লিখিত জন্মাখ্য-সংহিতার

সংস্কৃত ভূমিকা—২৪ পা

অবিস্কণ্ডর্ রিলিজিয়াস্ কাল্ট্‌স্ এ্যাজ্
ব্যাক্‌গ্ৰাউন্ড্ অব্ বেংগলী লিটা-

রেচার—এস্, বি, দাশগুপ্ত (Obs-
cure Religious Cults as
Background of Bengali
Literature) —৬, পা ৯১ পা,

২৭৮ পা, ২৭৯ পা

অমরদ্রুতক—১৫৫-৫৬, ১৬০, ১৬২,
১৮৩

অলংকার-কৌস্তুভ (কবিকর্ণপুর)—১৩০,
২৪৬

অষ্টছাপ ওর বহ্নভ সম্প্রদায় (হিন্দী)—
শ্রীদীনদয়াল গুপ্ত প্রণীত—৩১৬ পা,
৩২০-২৭ পা

অহিবর্ধ্য-সংহিতা—দেবশিখামণি রামান-
জাচার্য সম্পাদিত (অডেয়ার পুস্তকা-
লয় প্রকাশিত)—১৭, ২৫-৩৬ পা

আদিপুত্রাণ—১১৭

আনন্দচন্দ্রিকা টীকা—২৪০ পা

আনন্দ-ভৈরব—৭-৩৮ পা

আরলি হিস্ট্রি অব্ বৈষ্ণবিজম্ ইন্ সাউথ
ইন্ডিয়া—এস্, কে, আয়েগার
(Early History of Vaisnav-
ism in South India)

—১২১ পা

ইন্ট্রোডাক্‌শান্ ট্‌ দি পণ্ডরায় এ্যান্ড দি
অহিবর্ধ্য-সংহিতা—স্‌চ্‌হাডার (In-

troduction to the Pancha-
ratra and the Ahirbu-
dhnya-Samhita)

—২৪পা, ৩০-৩২ পা, ৩৬ পা

ইন্ট্রোডাক্‌শান্ ট্‌ তান্ত্রিক ব্‌দ্বিধজ্‌ম্—
এস্, বি, দাশগুপ্ত (Introduction
to Tantric Buddhism)

—২৭৮ পা

ইন্ডিয়ান্ এ্যান্টিক্যারী (Indian Anti-
quary) —১২৯-৩১ পা

ইন্ডিয়ান্ ব্‌দ্বিধস্ট্‌ আইকোনোগ্রাফি—ডাঃ
বিনয়তোষ ভট্টাচার্য (Indian Bud-
dhist Iconography) —৪ পা

ঈশ্বর-প্রত্যাভিজ্ঞা (কা-সং-গ্র-মা)—৪৩ পা,
৪৬-৪৭ পা

ঈশ্বর-প্রত্যাভিজ্ঞার অভিনব গুপ্ত কৃত
বিমর্শিনী টীকা—৪৬-৪৭ পা

উজ্জ্বল-ভৈরব—৩৮ পা

উজ্জ্বলনীলমণি—রূপ গোস্বামী—১১০,
১১৯, ১৯১, ১৯৮, ২০৩, ২৪০,
২৪৬, ২৪৭, ২৫১, ২৫১ পা;
—কিরণ—২৪২, ২৪২ পা

উত্তররামচরিত—ভবভূতি—১৮৫

ঋক্‌ পরিশিষ্ট—১১৯

ঋগ্‌বেদ—৬-৭, ১১, ১৯, ২৪, ৩০০

এ হিস্ট্রি অব্ ইন্ডিয়ান্ ফিলসফি (৩য়
খণ্ড)— ডাঃ এস্, এন্, দাশগুপ্ত
(A History of Indian Phi-
losophy, vol. III)—৯৫ পা

কন্দর্প-মঞ্জরী—১৩০

* পা = পাদটীকা

১ এই সংস্করণের গ্রন্থপঞ্জী ও শব্দসূচীর পৃষ্ঠাসংখ্যানির্ধারণে প্রীতিভাজনা শ্রীমতী
মল্লিকা গান্ধলী, এম-এ-র নিকট হইতে সাহায্য লাভ করিয়াছি।

কয়েনস্ অব্ এ্যান্‌শিয়েন্ট্ ইন্ডিয়া
(Coins of Ancient India)

—২১ পা

কর্ণানন্দ—যদুনন্দন দাস—২৫৬

কবীন্দ্র-বচন-সমুচ্চয় — টমাস্ সম্পাদিত—

১২৫ পা-১৩০ পা, ১৩৭ পা, ১৩৭

পা, ১৪২, ১৪৬, ১৫৩, ১৫৩ পা,

১৫৪, ১৫৯ পা, ২৬৩-৬৬, ১৬৯,

১৭১ পা, ১৭৭ পা, ১৭৮ পা, ১৮৬

পা, ১৮৮ পা, ১৯০ পা, ২৫০

কাব্যপ্রকাশ—মন্মট ভট্ট—১৮১ পা

কাব্যানুশাসন—হেমচন্দ্র—১২৬ পা, ১৩০

কামকলা-বিলাস—(কাশ্মীর সংস্কৃত গ্রন্থ-

মালা)—৩৬, ৩৬ পা

কামিক-তন্ত্র—(কা. সং গ্র মা.)—৪১ পা

কাশ্মীর শৈবজ্জ—জগদীশচন্দ্র চট্টো-

পাধ্যায় (Kashmir Saivism)—৩৭

পা

কাশ্যপজ্ঞানকাণ্ডম্—১৮

কাশ্যপ-সংহিতা—১৮

কুষ্জিকা-তন্ত্র—৪৬ পা

কর্মপুর্বাণ—২০ পা, ২৪, ৫৩ পা, ৫৪,

৫৬ পা, ৫৮ পা, ৬২ পা, ৬৭ পা,

৬৯, ৩০১

কৃষ্ণকর্ণামৃত—লীলাশঙ্কর বিল্বমঙ্গল ঠাকুর

কৃত, ডক্টর সুশীলকুমার দে সম্পাদিত

—১৩২, ১৩৪, ১৪৯, ১৯৪

কৃষ্ণজর্বেদ—১০৪

কৃষ্ণ-সন্দর্ভ—শ্রীজীব গোস্বামী—১৯৮

কৃষ্ণাষ্টক—নিম্বাকচাৰ্য—১৯৬

কেনোপনিষদ্—৯, ৬৯ পা

খিল হরিবংশ—(বংগবাসী)—৫৭, ৭০

পা, ৮৩, ১০৯

গদ্যগ্রন্থ—বামানুজ আচার্য—৯২, ৯৫,

১৯৫

গরুড়-পুর্বাণ—২০ পা, ৫০, ৫৩ পা,

৬৮, ৬৮ পা

গাহা সন্তসঙ্গি—হাল—১২৪, ১২৪ পা,

১৫৮, ১৬২, ১৬৬, ১৬৮

গীতগোবিন্দ—জয়দেব—১, ১১৮, ১৩৩,

১৩৪, ১৩৫, ১৩৮, ১৪১, ১৪৬,

১৪৯-৫০, ১৮২, ১৮২ পা, ১৯৩,

২৫০, ২০৮

গীতা—১১, ১১ পা, ৫৯, ৬০ পা, ৬৫-

৬৬ পা, ৭১, ৮৪, ৮৭, ২০০,

২০২, ২০৭, ২০৯, ২২৬,

২৮৯

গৃহ্যসূত্র—১৩

গোপালচন্দ্র—শ্রীজীব গোস্বামী—১৫২,

২৫৫

গোপাল-তাপনী (উপনিষৎ)—৫২ পা,

৮৩ পা, ২১৬

গোপালোত্তর-তাপনী—১১৯

গোবিন্দভাষ্য— বলদেব বিদ্যাভূষণ—২২২,

২২২ পা, ২২৩ পা

গোবিন্দ-লীলামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ—

২৬০

চণ্ডীদাসেন পদাবলী—নীলরতন মধুখো-

পাধ্যায় সম্পাদিত—২৯২-৯৩

চতুঃশ্লোকী—যামুনাকাব্য—৮৮ পা, ৮৯,

চণ্ডীমংগল—মুকুন্দরাম—৫৬ পা

৯০ পা

চিত্রচন্দ্র—বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার—৮১ পা

চৈতন্য-চরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ—

১১০, ১১৯ পা, ১৩৪, ১৩৩ পা,

১৫২ পা, ১৯৬-১৯৭, ২০০ পা,

২১৫ পা, ২২০-২২১, ২৩৮, ২৪০

পা, ২৪৪, ২৪৮ পা, ২৬১

চৈতন্য-চরিতামৃতের ভূমিকা—শ্রীরাধা-

গোবিন্দ নাথ

ছান্দোগ্য-উপনিষৎ—১০, ১০১

জয়াখ্য-সংহিতা—২৪, ২৪ পা, ২৬ পা,

৩৭ পা

ঠাকুরাণীর কথা—ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

—২৩৮ পা, ৩৩২-৩৬

তত্ত্বগ্রন্থ—লোকাচার্য—৮৭

তত্ত্বদীপ—রম্যামাচ্ মদুনি—৯৫

তত্ত্বসন্দর্ভ—জীব গোস্বামী—১৯৮

তন্ত্রতত্ত্ব—শিবধনবিদ্যার্ণব—৩০২ পা

তন্ত্রসার—৫৭

তন্ত্রালোক—অভিনব গদ্য—৩৯ পা, ৪১-

৪৫ পা, ৪৬ পা

তৈত্তিরীয় উপনিষৎ—৩৩২

দশশ্লোকী—নিম্বাক—১৯৫

দানকলিকৌমুদী—রূপ গোস্বামী—১০৭ পা

দি ডিভাইন উইজ্‌ডম্ অব্ দি ড্রাবিড স্যেণ্ট্‌স্—গোবিন্দাচার্য (The Divine Wisdom of the Dravida Saints)—১২১ পা

দিব্যপ্রবন্ধ—১২১

দি হোলি লাইভস্ অব্ দি অজ্‌হব্‌স্—গোবিন্দাচার্য (The Holy Lives of the Azhvares)—১২১ পা

দীপকোজ্জ্বল—(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ধিত)—২৮১, ২৮১ পা, ২৮৪

দেবী-ভাগবত—১১৯, ৩০০

দেব্যাগম—৩০১

ধর্মসূত্র—২০

ধন্যালোক—আনন্দবর্ধন—১২৫, ১৫৩ পা, ১৫৫

নলচন্দ্র—দ্বিবিভক্ত ভট্ট—১২৬, ১৫৬

নাটকলক্ষণ-রত্নকোষ—সাগর নন্দী—১৩১

নাট্যদর্পণ—গদ্যচন্দ্র ও রামচন্দ্র—১৩০

নারদ-পঞ্চরাত্র—রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত—২৩, ১১৫, ১১৫ পা, ১১৮

নারদীয় পু্রাণ—৫৪, ১১৭

নারায়ণোপনিষৎ—৯ পা

নিজবর্ত্তগ্রন্থ (হিন্দী)—৫৯৬

নেত্রতন্ত্র (কা-সং-গ্র-মা)—৪০, ৪১ পা, ৪৪ পা

পদকম্পতরু—সতীশচন্দ্র রায়—১৭৭ পা

পদ্মাবলী—রূপ গোস্বামী সংকলিত ও ডাঃ শ্রীসুন্দরীকুমার দে সম্পাদিত—১৩৫-৩৬ পা, ১৪০-৫৫

পদ্মতন্ত্র—৩৬

পদ্মপু্রাণ—১৮-১৯, ৫২ পা, ৫৩ পা, ৬২ পা, ৬৬ পা, ৭৭, ৭৮ পা, ৭৯, ৭৮-৭৯ পা, ৮১ পা, ৯০, ৯৮, ১০৫, ১১০, ১১০ পা, ১১০, ১১১ পা, ১১২, ১১৬, ১১৮, ২৩৪, ৩০২

পরমাত্মসদর্ভ—শ্রীজীব গোস্বামী—১৯৮, ২০৭ পা, ২০৭ পা, ২০৯

পরমানন্দ-সংহিতা—৩৭ পা

পর্যায়শিকা (কা-সং-গ্র-মা)—৪১ পা, ৪৫ পা

পাশ্মতন্ত্র—৩০ পা

পূর্ববঙ্গ-গীতিকা—দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত—৩৪১, ৩৪২ পা, ৩৪৩ পা, ৩৪৪-৩৪৭, ৩৫১, ৩৫২

প্রশ্নোপনিষৎ—১০

প্রাকৃত-পৈঙ্গল—১৩১, ১৩১ পা, ১৬৮, ১৬৮ পা

প্রাতঃস্মরণ-স্তোত্র—নিম্বাকচার্য—১৯৬

প্রীতি-সদর্ভ—শ্রীজীব গোস্বামী—১৯৭, ২১৮ পা, ২১৯, ২১৯ পা, ২৪০, ২৪৩, ২৪৪ পা

বক্তোক্তিজীবিতম্—কুন্তক—১২৬

বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়—দীনেশচন্দ্র সেন—২৮২ পা—২৮৪ পা

ববাহপু্রাণ—৬৭, ৬৭ পা, ৭১, ১১৭

বায়বীয়-সংহিতা—৭৬, ৭৬ পা

বায়ু-পু্রাণ—২৪, ৫৩ পা, ৬৫ পা, ১১৭

বিক্রমাবর্ধী—কালিদাস—১৮২ পা

বিজ্ঞান-টৈত্তর (কা-সং-গ্র-মা) ৩৮ পা, ৪০ পা, ৪৩, ৪৪-৪৫ পা

বিদ্য-মাধব—রূপ গোস্বামী—১০৬, ১০৭ পা, ১৬৫, ২৫০ পা, ২৫৩, ২৫৪ পা

বিদ্যাপতি-পদসংগ্রহ—থগেন্দ্র মিত্র সংস্করণ বিশ্বকসেন-সংহিতা—৩২ পা, ৩৭ পা

বিক্রপু্রাণ (বঙ্গবাসী) ১৯, ২৪, ৫০, ৫৩, ৫৩ পা, ৫৪-৫৮, ৬২, ৬২ পা, ৬৩-৬৮, ৭০ পা, ৭৬, ৭৭ পা, ৮৪, ৮৭, ৯৬ পা, ১০৯, ১২০, ২০৪, ২০৭, ২১০, ২২৬

বিহগেন্দ্র সংহিতা—৩৬

বুদ্ধিষ্ট ইণ্ডিয়া—ডাঃ টি, ডব্লু, রীজ্-
ডেভিড্‌স্ (Buddhist India)

—২১ পা

বৃহদারণ্যক-উপনিষৎ—১০, ৩৪, ৭১,
২৪৪, ৩৩২

বৃহদগৌতমীয় তন্ত্র—১১৯

বৃহন্নারদীয়-পু্রাণ—৮০ পা

বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ—নিম্বাক—১৯৫

বেদান্ত-রত্ন-মঞ্জুষা — পু্রদ্ব্যোত্তমাচার্য —
১৯৫

বেণীসংহার—ভট্টনারায়ণ—১২৫

বৈষ্ণবতোষিণীর টীকা—১০৮ পা

বৈষ্ণবজন্ম শ্রেণীকৃত্‌ এ্যান্ড্‌ আদার্-
মাইনর্‌ রিলিজিয়াস্‌ সেক্ট্‌স্‌—আর.
জি. ভান্ডারকর (Vaisnavism,
S'aivism and other minor
Religious Sects)

—২৪৯ পা, ৩১৫ পা

ব্রহ্মপু্রাণ (বগ্নবাসী)—২০ পা, ৫০,
৭৭ পা, ৯০

ব্রহ্মবৈবর্ত-পু্রাণ (ঐ)—৫৭, ৫৮ পা,
৬৩, ৬৫, ৭৬, ১১৭, ১১৮, ১১৮
পা, ৩০৬

ব্রহ্মসূত্র—১৯৫, ২২২, ২২৯

ব্রহ্ম-সংহিতা—গৌড়ীয় মঠ কর্তৃক
প্রকাশিত—৮১, ১১৮ পা, ১১৯ পা,
১৩২

ব্রহ্মাণ্ড-তন্ত্র—৩০২

ব্রহ্মাণ্ড-পু্রাণ—৫২ পা, ৫৫ পা, ৭৯,
৭৯ পা

ভক্তমাল—নাভা দাসজী—২৯৪, ৩২৭

ভক্তিসামুদ্রাসিন্ধু — রূপ গোস্বামী—
১৯৮, ২৫৯, ২৫৯ পা

ভক্তিসন্দর্ভ—জীব গোস্বামী—১৯৮, ২৫৯,
২৫৯ পা

ভগবৎসন্দর্ভ—ঐ—৩৬ পা, ৭১ পা, ১৯৮,
২০১, ২০১ পা, ২০৪ পা, ২১২
পা

ভবিষ্যন্তর-পু্রাণ—১০৬

ভরতের নাট্যশাস্ত্র—১৩০

ভাগবত-পু্রাণ—৫০, ৬৪ পা, ৬৫, ৬৮
পা, ৭১, ৭০ পা, ১০৮, ১০৯,
১২০, ২০৬-২০৯, ২৩৯, ২৫২,
২৫৩ পা, ২৫৪, ২৬৫, ২৭১, ৩০৬,
৩১৫

ভাবনা-সার-সংগ্রহ—২৬০

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়—অক্ষয় দত্ত
—৮৭ পা

ভ্রমরশ্লোক—১৮৩

মতঙ্গতন্ত্র—৩৮ পা

মৎস্য-পু্রাণ—পদ্মনান তর্করত্নের সংস্করণ
—২২, ৬০ পা, ১১৬-১১৮, ১১৮
পা

মধ্বসিদ্ধান্তসার—৯৯ পা

মহাউপনিষদ—২৩৪

মহানয়-প্রকাশ—৪৩ পা, ৪৭ পা

মহানাটক—১৮১ পা

মহাভাগবত—১১৯

মহাভারত—১৩, ২১, ২৩, ৯৪, ১০৫

মহাসংহিতা—৩৬

মহাসনৎকুমার-সংহিতা—৩২

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী—৯, ৬৮ পা, ১১৪

মার্কণ্ডেয়-পু্রাণ—৮, ৫৫, ৫৭, ৬২ পা,
৭৭

মালতী-মাধব—ভবভূতি—১৫৫

মালিনী-বিজয় (কা-সং-গ্র-মা)—৩৮ পা

মৎসেন্দ্রতন্ত্র—৩৮ পা

মেঘদূত—কালিদাস—৫০

মেটিরিয়ল্‌স্‌ ফর্‌ দি ষ্টাডি অব্‌ দি
আর্ল্‌ হিস্ট্রি অব্‌ দি বৈষ্ণব সেক্ট্‌
—ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী (Mate-
rials for the Study of the
Early History of the Vais-
nava Sect)—২০ পা

মৈমনসিংহ-গীতিকা—দীনেশচন্দ্র সেন
সম্পাদিত—৩৪১-৫১

যজুর্বেদ—১৯, ২২২, ৩০০

যশস্‌তিলকচম্পদ—সোমদেব সূরী—১২৭

যোগ-উপনিষৎ—৪৯

যোগিনী-তন্ত্র—৩০১

রতিবিলাস-পঞ্চাতি—কলিকাতা বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের পুঁথি—২৮১ পা, ২৮৫
পা

রত্নসার—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি
—২৮৩ পা, ২৮৩

রাগময়ী-কণা—২৮৫ পা

রাজনির্ঘণ্ট—১৭

রাধাতন্ত্র—১১৯

রাধান্টক—নিম্বাকচাৰ্য—১৯৬

রামায়ণ—১৩ পা, ২০, ৮৭

রামারাধা (নাটক)—১৩০

রত্ন-যামল—৩৮ পা

লক্ষ্মীতন্ত্র—৩২ পা

লঘুভাগবতামৃত—রূপ গোস্বামী—১১৭
পা, ১১৯ পা

ললিত-মাধব—ঐ—১০৬, ২৫১, ২৫৩

লোচন-রোচনী টীকা—জীব গোস্বামী—
২৪৩, ২৫৪

ললিতা-দ্বিশতী—(ব্রহ্মাণ্ড-পদ্যবাগান্তগত)
—৭৯

ললিতা-দ্বিশতী-ভাষ্য—শঙ্কবাচার্য (শ্রী-
বাণীবিলাস প্রেস) শ্রীবংগম্—৭৯ পা

শক্তি-সঙ্গম-তন্ত্র—৩০৩

শতপথ ব্রাহ্মণ—২০, ২২

শব্দ-কল্পদ্রুম—৫৭ পা

শাক্তমতচন্দ্রিকা—৩০১

শাণ্ডর্ঘর-পঞ্চাতি—পিটাব পিষ্যাবসন্
সম্পাদিত—১৫৯, ১৬৯, ১৬৯ পা,
১৭৩, ১৭৩ পা, ১৭৪, ১৮১,
১৮১ পা

শাস্ত্রদীপ—বম্যামাতৃ মূনি—৯২

শিবদৃষ্টি—সোমানন্দ—৪০ পা

শিব-পুঁথি—৭৬, ৭৭ পা

শিবসুন্দর-বার্তিক—ভাস্কর কৃত (কা-সং-
গ্র-মা)—৩৯, ৪১ পা, ৪৫ পা

শিশুপালবধ—মাঘ—১২৭

শৈবতন্ত্র—৩৭

শৈবপুঁথি—৭৫

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—চণ্ডীদাস—৫৬ পা, ১৩৭,
২৪৬, ২৫০, ৩০৫, ৩৪৩

শ্রীকাল্যাণদ গীতা—শিশিরকুমার ঘোষ—
২৮০

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত—বিশ্বনাথ চক্রবর্তী—
২৬০

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ—শ্রীজীব গোস্বামী—৮৫,
১০৬, ১১৭, ২১৬ পা

শ্রীকৃষ্ণাঙ্কিক-কৌমুদী—কবিকর্ণপদ—২৬০

শ্রীবিচনভূষণ—লোকাচার্য—৯০, ৯২, ৯৬,
৯৬ পা, ৯৭ পা

শ্রীভাষ্য—বামানন্দ—৪৯, ৮৫ পা, ৮৭

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য—হর্বিদাস দাস
—২৯২ পা

শ্রীস্তোত্রবন্ধ—৯২, ৯৮

শ্রীহিত চৌবাসী—২৯৫

শ্বেতাম্বতবোপনিষৎ—১১, ১২, ৮৭

ষট্‌দ্বিংশত্ত্বসংদোহ (কা-সং-গ্র-মা)—৪৬
পা

ষট্‌সন্দর্ভ—জীবগোস্বামী—১৯৮, ২০৫

সংক্ষেপ-ভাগবতামৃত—বৃন্দ গোস্বামী—
১৯৮

সংতবাণী সংগ্রহ—৩০৩ পা

সদৃষ্টিকর্ণামৃত—শ্রীধর দাস—১, ৮৩,
১২০, ১২৬ পা, ১২৮-৩১, ১৩৩,
১৩৫-৪৫, ১৪৯, ১৫৩-৫৪, ১৬৫-
৬৬ পা, ১৬৯, ১৭১-৭৩, ১৭৮-
৮১, ১৮৬, ১৯০

সম্মোহন তন্ত্র (কা-সং-গ্র-মা)—১১৯

সহজ উপাসনা-তন্ত্র—মুকুন্দ দাস—২৮১
পা

সহজিয়া-সাহিত্য—মনীন্দ্রমোহন বসু—
২৮০ পা, ২৮৩ পা

সাহিত্য-সংহিতা—কাজিবেবম্ সংস্করণ—
৩৬, ৩৬ পা, ৯৬ পা

সাহক-রঞ্জন—কমলাকান্ত—৩২৯, ৩৩০
পা

সামবেদ—১৯, ৩০০

সারণ-রংগদা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ—১৩৪
পা

সদভাষিত-রত্নকোষ—১৩০ পা

সদভাষিতাবলী—১৬৬, ১৬৯, ১৮৬ পা

সদ্বিত্তি-মদ্রত্নাবলী—জহ্নন কবি সংগৃহীত—

১৩০, ১৩০ পা, ১৩২ পা, ১৬৬,

১৬৯, ১৭১ পা, ১৭৩ পা, ১৭৬

পা

সদ্বিত্তি-রত্নহার—১৬৯

সৌপর্ণ শ্রুতি—৯২ পা

স্কন্দ-পদ্যরাণ—১৯, ৫৭, ৭২ পা, ৮৪

স্কন্দ-সংহিতা—১০৬

স্তবচিন্তামণি—শ্রীভট্টনারায়ণ—৪৪ পা

স্তবমালা—রূপ গোস্বামী—২৬৭ পা

স্তোত্ররত্ন—৯৬ পা

স্বচ্ছন্দ-তন্ত্র—ক্ষেমরাজ কৃত (কা-সং-গ্র-

মা)—৪৮, ৪৭ পা

স্বামিনী-স্তোত্র—বিট্ঠল নাথ—৩১৬

স্বামিন্যাষ্টক—বিট্ঠল নাথ—৩১৬

হিম্ন্‌স্ অব দি আল্‌বারস্—জে, এন্‌,

এম, হপার

(Hymns of the Alvars)

—১২২ পা

শব্দ-সূচী

অখণ্ড-তত্ত্ব—৩০৪

অগ্নি—১০, ২৯

অগ্ন-বিভূ—৬৫

অঘটিত-ঘটন-পটীয়াসী—৯৯

অগ্ন-ন্যাস—৩৪

অচল (কবি)—১৮৭

অচিদন্য—৯৫

অচিন্ত্য—২৬, ২০৩; -অনন্ত-শক্তি—

১২০২-৩; -চিহ্নিত্তি,—৭১; -জ্ঞান-

গোচরা—৬৭; -ভেদাভেদ—২১৭;

-শক্তি—২৬, ৯৯, ২০৪, ২০৭,

২১৪, ২১৭; -শক্তি-বল—২২২

অচিন্ত্য—২০৪

অচ্যুত—২৫, ৩২

অচ্যুতানন্দ দাস—৩১৩

অস্তা—১১

অম্বয় আনন্দ-তত্ত্ব—২৭৭

অম্বয় আনন্দের দৃষ্টি ধারা—২৭৭

অম্বয়-জ্ঞান—১৯৯; -তত্ত্ব—২৮, ৩৯;

-সত্য—৫, ১১; -সমরস-তত্ত্ব—৩০০

অম্বয়বস্থা—২৭৭

অম্বুতানন্দা—৪৪

অম্বুতমধুরিমা—২৬৯

অধিরূঢ়-মহাভাব—২১৯, ২৪২, ২৭১

অধীনরীশ্বর-তত্ত্ব—২৮২

অনগ্ন—২৮৫ পা

অনন্যা—৯৬

অনন্ত দাস—৩১৩

অনন্ত বিচিত্র প্রেম—২৬৮

অনন্ত-শক্তি—৮, ২০১

অনন্ত-স্ববৃত্তি-ভেদ—২১২

অনপায়িনী—৯৬; -কান্তি—৫৮; -শক্তি

—৯৪, ১৯৬

অনস্মার্যধিতঃ—১০৮-৯

অনসূয়া (দক্ষ-কন্যা)—৫২

অনাদি-নিখনা—১০০

অনাবৃত্ত-স্বরূপ বিভূ—৪৬

অনাহতা—২৭

অনিরুদ্ধ—৩০-৩০ পা, ৩২-৩২ পা

অনুগ্রহপরা—৯০

অনুগ্রহৈকস্বভাবা—৯৬

অনুরাগ—১৮৫, ২১৯, ২৪০-২৪০ পা,

২৪১, ২৪৪, ২৪৫ পা

অনুরাধা—১০৪; -লীলা—১০৬

অনুরূপ-সৌভাগ্য—১৯৫

অনুস্বভাবা—৯৫; অনুস্বভাব—৯৫;

-জীব—২০৯; -চিহ্নিত্তি—২১৫

অনুঢ়া—২৫১

অন্ডাল—১২২ পা, ৩১৩

অন্যোন্য়ান্ধিত—১১; -প্রতিপাদক—১৮,

৯৬; -মিশ্র—১৮; -মিশ্র—৯৬;

-সাহিত্যবিধানপত্র—১৯৬

অন্যরতিচিহ্নদৃষ্টি—১৬৯

অন্তঃকৃষ্ণ—২৬৫

অন্তঃকৃষ্ণবাহিনী—২৬৫, ২৬৭

অন্তঃগাশক্তি—২০৫; -মহাশক্তি—২১৩;

-স্বরূপশক্তি—২০৩

অন্তরাংশ—১১

অন্ন—১০, ১১

অন্নাদ—১০-১১

অপভ্রংশ-কবিতা—১৩১

অপরাজিত (কবি)—১২৬

অপরাজিত—৬১-৬২, ৬৩, ৬৮, ৭৩

অপরানু-লীলা—২৬০

অপরিণামী—২০৭

অপৃথক স্খিতা—২৬

অপৃথগ্ৰূপাশক্তি—২৬

অপ্রকট—২১৪

অপ্রকট ব্রজধাম—২৫৫-৫৬, -ব্রজলীলা—

২৫৫; -লীলা—২৫৬

অপ্রকাশক—১০

অপ্রাকৃত—৩০, ২১৪, ২৭৫; -কাম—

২৭১; -গদ্য—২৫; -গদ্যসম্পদ—
২৪; -ধাম—১৫৮, ২৯৯; -প্রেম—
১৫০, ২৮১; -প্রেমের নিতালীলা—
৩৫০; -বৃন্দাবন—১৫৮, ২২২,
২৪৫, ২৮০, ৩১৯; -বৃন্দাবন ধাম
—২৯৯; -রাধা—৩৩৯; -রাধা-প্রেম
—২৬৪; -লীলা—১৯৩
অপ্রাকৃত—১০১
অবতার-লীলা—২৫৬
অবভাস—৪৩
অবিদ্যা—৬৮; -কলা-প্রেমক—২১৬
অবিনা(বন্ধ)ভাব—২, ৮, ২০, ৩৯, ৪৫,
৩৩৬
অবিশুদ্ধগদ্যগ্রন্থাঙ্কিকা—৩১
অব্যক্তা—১০০; -অবস্থা—৩০
অবিবিক্ত-শক্তি-স্টিমুলভেদতয়া—২০০
অভিসার—১২৮, ১৬২, ১৮৮-৮৯, ৩২৯
অভিসারিকা—১৬৯, ১৮৯
অভিসারের সাধনা—১৮৭
অভেদে ভেদ—৮, ১০
অভিনব গদ্য—৪১, ৪৩, ১৩০
অভিনন্দ—১৩৯ পা, ১৪০
অভিমতানুর্পা—৯২
অভিনন্দ (আয়ান্ ঘোষ)—২৫০, ২৫১;
-গোপ—২৫৩
অভিলাষাত্মক স্নেহ—২১৯
অমর সিংহ—১৭৩
অম্বিকা—১০০
অমৃত—১১; -কলা—২২৭; -মতি—
১২৭;
অর্থোথিকী—২৩৪-২৩৫
অয়নে ভব আয়নঃ—১০৫
অরবিন্দলোচনমনঃকান্তা—৯০
অলক্ষ্য—১৬-১৭
অলৌকিক রাধামূর্তি—৩৩৫
অশরণ্য-শরণ্যা—৯৫
অশুদ্ধ-স্ট্রিট—৩২
অষ্টকালীন(য়) লীলা—২৬০
অষ্টগোপী—২৩৫, ৩১৬
অষ্টছাপ—২৯৬, ৩১৬ পা, ৩০৭-৯,

৩১০-১৪, ৩১৮-২০, ৩২৩, ৩২৭
অষ্ট (ধা) প্রকৃতি—৮৪, ১১১; -মহিষী—
২৬৬; -সখাসখী—৩১৬
অষ্টাদশাক্ষরী মন্ত্র—৮২, ৮২পা
অসতী (পনকীয়া)—১৬৯; -রজ্যা—১৫৩,
২৫০
অসৎ—৪৭, ৭৪; -রূপ—২৫
অসংসর্গচমৎকার—২১৮; -মাধব—
২৭৩
অসম্যগাবিভাব—২০১
অহংকার—৫৭, ৮৫; -তত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী
দেবতা—৩৩
অহংতার্পিণী শক্তি—২৮
অহংভাবাভ্যবশ্যিক—২৮
অক্ষর—২৪-২৫, ৬০, ৬১, ১০১
আইহন—২৫০
আচার্য গোপালীক—১৪৫
আচার্য রামানুজ—৮৬
আচার্য শঙ্কর—৮৬
আত্ম-ধাম—৮১; -প্রকাশ—৪৮; -বিদ্যা—
৭৬, ৯৬, ২২১; -ভাবী—২৪;
-মায়া—৬৫, ৭০, ২০৩, ২১০,
২২৭; -রতি—১০; -শক্তি—৮২;
-সংহরণ—৪৮; -সুখেচ্ছা—২৫১;
-স্বরূপ—৮
আত্মাচ্ছাদন—৪৬
আত্মানুভবলক্ষণ—২২৪
আত্মারাম—২৫৫, ১২
আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা—২৩৯, ২৭১,
৩৩৭
আদ্যা-প্রকৃতি—১১১; -শক্তি—৬৩
আদি দেবী—৪
আদিম যুগল—২৮০
আধার—১১, ২৪; -শক্তি—২১২
আধার শক্তি—৯৯
আন্দ—২৫, ৪৫; -বিধায়িনী—২২৬;
-বৈচিত্রী—২৪৩; -ময়ী—৪৫; -ময়ী-
শক্তি—৪৫; -রসবিভ্রম—৪৫; রূপিণী
৪৪, ২২৬; -শক্তি—৪৫-৪৬,
২০০, ২২৭

আনন্দা—২৭
 আভীর জাতি—১২০, ১৪৮-৪৯, ২৪৯,
 ২৫২ পা; -বধ—১৪০
 আয়ান—১০৫, ২৫০-৫১, ২৫৩
 আরোপ—২৮৭ পা, ২৮৮, ২৯৪; -সাধন
 —২৫৮; -সাধনা—২৮৬-৮৭
 আলাবারগণ—১২১, ১৩৪; -সম্প্রদায়—
 ৩১৩
 আশ্রয়—১, ২১, ২৩৭, ২৫৮, ২৬৯,
 ৩৩৫
 আসামের শঙ্করদেব—৩১৪
 আস্বাদক—৭৬
 আস্বাদ্য—৭৬; -তত্ত্ব—২৮৩
 আস্বাদন—৩১৯
 আহ্লাদ-স্বব্দপতা—৩৯
 আহ্লাদকারী—২১১
 ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াস্বীকা—৮, ৩৯
 ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াশক্তি—১১২
 ইচ্ছাবিধায়িনী—৪২
 ইন্দ্রলেখা—২৩৭
 ইলা—২১৩
 ইড়া—২৮
 ঈশলক্ষ্যগ্যাস্বাক—১০১
 ঈশানা—১০০, ২১৩
 ঈশ্বরকোটি—৮৮
 ঈশ্বরপ্রাপ্তি—২০৯
 ঈক্ষণ—২৫
 উর্জা—৫৩
 উজ্জ্বলরস—২৪৪
 উজ্জ্বলস্মিতা—২৩৬
 উৎপলবৈষ্ণব—৩৭
 উৎপ্রেক্ষা—২৮; -রূপিণী—২৮
 উত্তররামচরিত—১৫৫, ১৮৫
 উদিতানুদিতকারা—২৭
 উষ্মবসংবাদ—৩১৮
 উষ্মগ-কথন—১৬৯
 উপাহিত—৩৩৬
 উপাদান কারণ—২৯
 উপায়—২৭৮; -ঐবভব—৯৭

উমা—৪, ৭২; -মহেশ্বর—৪
 উমাপতি ধর—১৩৬, ১৩৫ পা, ১৩৮-
 ৩৯-৪০ ১৪৯, ১৮০
 উভয় কোটি—২০৮, ২১৫
 উড়িম্বার পশুসখা—৩১৩
 স্বক্-আদি শ্রুতিগণ—৩০০
 একদেবী—২০
 একানেকবিচিত্রার্থা—৩৩
 একীভূত ভাব—১০
 ঐকান্তিক মার্গ—৩২
 ঐতিহাসিক লীলা—২৮১
 ঔপচারিকসত্য—২২৯
 কন্দর্প-সুন্দরী (সখী)—২৩৭
 কন্যা—২৩৪
 কবিরাজ-গোস্বামী—১২৮, ২২০, ২৭০-
 ২৭২
 কবিশেখর—১৯০
 কবীর—৫৬ পা, ৩০৩; -পত্নী—৬
 কমলনির্বাসিনী—২১
 কমলা—১৭, ২৭, ৫৫, ৫৭, ৯৮, ১৩৫,
 ১৩৫ পা, ২৩৮, ১৯৪, ২৩৭;
 -পতি—৫২
 কমলালয়া—৫৫
 কমলাসনা—৫৫
 কমলিনী—৩, ১৭, ১০৩, ১৩৮, ২৩০
 কমলে কামিনী—৫৫ পা
 করণাংশ—১১
 কর-ন্যাস—৩৪
 করনিকর-স্বরূপা—৪৪
 করুণাশ্রুতমুখী—৮২
 কবুগাপর্ণা—২৩৬; -মূর্তি—২৩০
 কতৃ-শক্তি—৩৫
 কর্ম-সংজ্ঞা অবিদ্যাশক্তি—৬২
 কলহান্তরিতা—১৬৯, ১৯১
 কল্যা—২০ পা
 কলাস্বরূপা—৫
 কলিপিত ভেদ—১০
 কস্তুরিকা—২৩৭
 কাত্যায়নী-অচনা—৩০৭

কান্ত—৯২; -শিরোমণি—৩১৭
 কান্তাকান্তি-কলেবর—২৬৫ পা
 কান্তাপ্রেম—২৪৮, ৩০৯, ৩১৭; -রস—
 ২২০-২১; -শিরোমণি—২৪৪, ৩০৪,
 ৩১৭
 কান্তি—৩৬; ২১২; -রূপিণী—১৬
 কাম—৫৭, ২২৩, ২৭১; ও মদন—২৮৫;
 -কলা—৩০২; -ক্লীড়াসাম্য—২৪৬,
 ২৪৯; ৩০৪ -সূত্র—২৪৬
 কামেশ্বরী—৪৪, ২৩১, ২৭১
 কার্যোপযুক্তস্বরূপৈকদেশ—৯৪
 কার্যব্যুৎ—২৪৪, ৩৩৪; -স্বরূপ—২৫৯,
 ৩১৮
 কার্যসাধনা—৩১৩
 কারণ—২৪, ৩৯, ২৩০, ৩৩৪; -রূপা—
 ৪৪
 কারণাশ্রয়—৪৪
 কারুণ্য—২১৬; কারুণ্যমৃত—২৪৪
 কাল—৩২, ৮২
 কালিন্দী—৮৩, ২৩৪
 কালিদাস—৫০, ১৪৭
 কাশ্মীর—১২৭, -শৈবদর্শন—১৩, ৩৭-
 ৩৯, ৪২, ৫৯, ৬৩, ৭৫, ৯৮,
 ২২৬, ২৩১; -শৈবধর্ম—১৭; -শৈব
 সিদ্ধান্ত—২২৭, ২২৮
 কিষ্কিন্দ্রপার্বত্য-যৌবনা—১৬৯
 কীর্তি—৩৫, ৩৬, ৫২, ৫৭, ২১২
 কীর্তিকা—১০৫
 কিশোরী—২৮৮, ২৯৪, ৩০৩; -তত্ত্ব—
 ২৯১; -ভজন—২৮৯, ২৯৪; -স্বরূপ
 —২৮৮
 কুটুম্বী—২৪৬
 কুটীলা—২৫০
 কুন্ডলিনী—২৭, ৩৩
 কুন্ডা—২৩৪, ২৩৯
 কুন্ডনদাস—৩১৬, ৩২৩
 কুরবইকুটুম্ব—১২৩
 কুলস্রী (স্বকীয়)—১৬৯
 কুসুমিকা—২৩৭
 কুস্তিকা—১০৫

কৃপাশক্তি-স্বরূপ—২১৬
 কৃষ্ণ -কালত্যাগ-শিরোমণি—২৬৭; -পঞ্জীগণ—
 ২৩৩; -প্রসন্ন সেন—৩৩০; -প্রিয়া-
 বলীমুখ্য—২৩৭; -প্রীতি—২৭২;
 -প্রেম—১৬৮; -বল্লভা—১১১-১১২
 ২৩৩-৩৪, ২৫১; -বল্লভাগণ—২৪২,
 ২৫৩; -বল্লভাপ্রকরণ—২৫৪; -বাল্মী-
 —২৬৮; -পদার্থ—২৩০; -বিগ্রহ—
 ২৮২; -বিগ্রহা ললিতাদেবী—৭৯;
 যসতত্ত্ব—১০৭; -রবি—১০৫; -রতি
 —৩২; লীলা—৮৩, ১১৭, ১২০;
 -লীলা মনোবৃত্তি—২৪৫; -শক্তি—
 ১৯৫, ২২২; -সখা—৩১৬; -সদ্বৈক-
 ত্যপর্ষা—২২১, ২৩৯, ২৪০, ২৫১,
 ২৭১; -স্বপ্নায়িতম্—১৩৫, ১৩৫
 পা ১৩৯ পা; -স্বরূপ—২৮২-৮৩
 কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিইচ্ছা—২১৮, ২৭১, ৩৩৭
 কেবলরূপ—২০৬
 কেবলানুভবানন্দস্বরূপ—৬৪
 কেবলানন্দ—২৭৭; -তত্ত্ব—২৭৭
 কেলিবিলাস—১৫০
 কেশব সেন—১৩৮, ১৪১-৪২
 কৌমারলীলা—১৩৯
 কৌশল্যা (কৃষ্ণপত্নী)—২৩৪
 ক্ষমা— ৩৪-৩৫, ৫৩, ৭১; -রূপিণী—
 ৯০;
 ক্ষর—৬০, ১০১; -অক্ষর—৬০, ৭৬,
 ১০১
 ক্ষিপ্ৰপ্রসাদিনী দেবী—৯০
 ক্ষেত্রজ্ঞা—২০৩; -শক্তি—৬২
 ক্ষেত্রজ্ঞাত্যা অপরাশক্তি—৬২, ২০৭, ২২৬
 ক্ষেমেন্দ্র—১৫৬
 খণ্ডিতা—১৬৮-৬৯, ১৯১
 খ্যাতি—৫২-৫৩
 গা'মুনি—১০৪
 গজভক্ষণ—৫৬; -মোক্ষণ—৫৬; -সংক্ষমী—
 ১৭, ২১, ৫৫; -শৃংখলাগ্রবর্তী—১৬;
 -শৃংখলাগ্রবর্তক—১৭
 গন্ধোদ্যাদিতমাধবা—২৩৬

গরুড়—৪৯
 গাণপত্য—৪, ৭৩-৭৪
 গান্ধবী নাম—১১৯
 গায়ত্রী—২৭
 গির্—২১২
 গীতার পদ্রুশোভনবাদ—৮৭
 গুণচন্দ্র—১৩০
 গুণগ্রন্থাঙ্কিকা প্রকৃতি—৩১; -ময়ীশক্তি—
 ২৯১; -ময়ী সদসদ্রূপা আত্মমায়ী
 ৬৫; -ময়ী মায়ী—২০৩, ২০৬
 গুণাতীত স্বরূপশক্তি—৬১
 গুণার্থকো স্বাদার্থিক্য—২২০
 গুণাশ্রয়া—৬১; -শক্তি—৬১
 গুণোন্মেষ—৩০; -দশা—৩০
 গুপ্তচন্দ্রপদ্র—২৮০
 গুহ্যবিদ্যা—৭৬, ৯৬, ২১২, ২১৬
 গোকুল—৮১, ১১১, ২৯২; -প্রেম বর্ষাতি
 —২৩৬
 গোকুলাখ্যমহৎপদ—৮১
 গৌরস্থলিতা—১৬৯
 গোপবেশধারী বিষ্ণু—৫০
 গোপরাজ মাল্যক—২৫০
 গোপলীলা—২২৯
 গোপস্ট্রীয়নোৎসব—১২৯
 গোপাল-উপাসক—২৩৪
 গোপালকৃষ্ণ—৩০৯, ৩১৬
 গোপাল-ভট্ট—১৯৬, ১৯৮
 গোপালী—২৩৫
 গোপী—৮৪, ১০৪-১০৪ পা, ১০৫,
 ১০৮, ১০৮-১০৯, ১১৫, ১২০-
 ২১, ১২৪, ১২৮, ১৩৯, ১৪৩,
 ১৬৬, ২৩৩, ২৩৭; -কৃষ্ণলীলা—
 ৩০৬; -গণ—১০৬, ১২০, ১৪৪,
 ১৬৮, ২১৬, ২১৯, ২৩৫, ২৪৯,
 ২৫২, ২৫৩, ২৫৬ পা, ৩০৬,
 ৩০৭; -গণপ্রধানা—১২২; তত্ত্ব—
 ৩১৯; তারা—১০৫; -দেহ—২৩৫-
 ৩৬; -নাথ—৩২০; -প্রেম—১৩৬,
 ১৫৭, ২২১, ২৭২-৭৩; -প্রেমের
 বৈশিষ্ট্য—২২১; -ভাব—২৩৫,

৩১৩, ৩১৯, ৩২৬; -লীলা—১২০;
 -সন্দেশ—১৪৪
 গোপীক (কবি)—১৪২
 গোবর্ধনাচার্য—১৩৮, ১৪৫ পা, ১৪৯
 গোবর্ধনোৎসাহ—১৪৩ পা
 গোবর্ধনমল্ল—২৫১
 গোবিন্দ অধিকারী—২, ৩৩১
 গোবিন্দ—১১১, ৩২১; -দাস—১৪৫ পা,
 ১৫৫, ১৬১-৬২, ১৭৪, ১৭৬-৭৭,
 ১৮৪, ১৮৮-৯০, ২৬৩ পা, ২৬৫
 পা, ৩০৮; -চৌধুরী—৩২১;
 -মোহিনী—২৬৮; -স্বামী—৩১৬,
 ৩২১
 গোবিন্দানন্দিনী—২৬৮
 গোল্ড বা গোল্ডুল—২১৪, ২১৬; -লীলা
 —২৫৫
 গোসাই হিতহরিবংশ—২৯৪
 গোস্টকবিতা—২৩৯
 গৌর-অবতার—২৬৬, ২৬৮-৭০, ২৭৪
 গৌরচন্দ্রিকা—২৬৪
 গৌরতত্ত্ব—২৬১
 গৌরাঙ্গ—২৬২, ২৬৪-৬৬, ২৬৭, ৩১৭;
 -প্রেম—২৬৪; বিষয়ক—১৮৪
 গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম—৫০, ১০২-৩, ১৩২,
 ১৯৪, ১৯৭
 গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্য—১৩৭
 গৌড়ীয় রাধাতত্ত্ব—২২৫
 চক্ৰ—৮০; -পানি—১৪৩ পা
 চতুর্বিহতত্ত্ব—৩০
 চতুর্বেষ্ণব সম্প্রদায়—১০২, ১৯৫
 চতুর্ভূজ দাস—৩১৬
 চতুর্ভূজ বাসুদেব—৩৩৫
 চণ্ডী—৭৭; -দাস—১, ১৪৬, ১৬১,
 ১৭৫, ১৮৮, ১৯৪, ২৬২, ২৭৯,
 ২৮৩, ২৮৫-৮৬, ২৮৮, ২৮৯,
 ২৯২-৯৪, ৩০০, ৩০৩, ৩০৫,
 ৩০৮, ৩২৬, ৩৪৫-৪৫ পা, ৩৪৭-
 পা; ৩৪৬, ৩৫০-৫২; -দাসের
 -পীরতি—৩৪৭; -দাসের রাধা—
 ১৬৭; -দাস বিদ্যাপতি—১৪৬, ২৫৭

চন্দ্র—১০, ১০৬; -ভাগ্যসখী—৩১৬;
-রেক্ষা;খী—৩১৬; -বৎ প্রকাশমান—
১৫
চন্দ্রা—৮৪, ৩৩৫; -বতী—৩৩৯; -বলী
—১০৬, ১০৭, ২৩৫, ২৫১-৫৩
২৭১; -বলী তত্ত্ব—২৫১
চন্দ্রাভা—১৬
চন্দ্রের ষোলকলা—২২৭
চম্পকলতা—২৩৭; -সখী—৩১৬
চম্পদকাব্য—১৫৩
চামুণ্ডা—২২
চাবুসৌভাগ্যেরখাঢ়া—২৩৬
চিৎ—৯৫; ও অচিৎ—২০১, ২০৭; -কণা
—২০৯; -পরিণাম—৪১; -রূপ—
৩৯; -শক্তি—২০২, ২০৬, ২০৯-১০
চিত—৩২; স্মরণ—৫০০ -রূপা—১০০
চিত্তি—৩২
চিদচিত—৩২; -খচিত—৩২
চিত্রা—১০৬, ২৩৫-৩৭
চিন্দীপন—২৪০
চিদেকমাট্র—৪১
চিন্দনবিভবামোদজন্মভণ—৪০
চিদাহ্লাদমাট্রানুভব—৩৯
চিদ্রূপাহ্লাদপরম—৪০
চিন্মাত্রশান্তস্বভাবা—৪৭
চেতন সলিল—৩
চৈতন্য—২৫, ৩১৬; -অবতার—২৫৬;
-আকৃতি—২৬৭ পা; -উত্তর—৩০৪;
-দেব—১৩০, ১৩২, ১৩৩, ১৯৬,
২৬১-৬৩, ২৭৪, ৩১৪; -দাস—
৩১৩; প্রকটকৃষ্ণস্বরূপ—২৬৫; -প্রভু
—১৯৭; -মহাপ্রভু—২৪৮, ১৫০,
১৫১; -সম্প্রদায় ৩০৮, ৩১৬-১৭,
৩২৮; -স্বভাবা—২০৯
ছীতস্বামী—৩১৫, ৩২২
জগচ্ছ্রেণীলসদ্ব্যশা—২৩৬
জগৎ-চিন্তামণি—২, -প্রকৃতিভাব—২৫;
-প্রপঞ্চ—২৯, ২৭৯; লীলা—২২৯;
-কারিণীশক্তি—৪৬; -প্রাণা—২৭;
-যোনিরূপা নিত্যপ্রকৃতি—২০০

জগতী সম্পৎ—২১৩
জগদ্বৎপাদিকা—৯৩
জগদ্ব্যাপাররূপলীলা—৯৮
জগদ্বাদ্রী—৭৬
জগন্নাথ দাস—৩১৩
জটিলা—২৫০; কুটিলা—১৪২, ৩৩৮
জয়দেব—১, ১৩৬, ১৩৮, ১৩৯, ১৪৬,
১৪৯, ১৪৯ পা, ১৫৭, ১৮০, ১৮৮,
১৯১, ২২৯, ২৫৭, ২৮৯, ৩০৬,
৩০৮, ৩১৮; -বিদ্যাপতি—৩১৭;
-ভারতী—১৫০
জগন্মতী—১০০; -ব্রতমাহাত্ম্যাপন—১১০
জয়া—৩৫, ৩৬, ২১৩; -বিজয়া—৩৬, ৫৫
জড়—৩২; -কোটি—৯৫; দেহহিতা—
১০১; -শক্তি—৭৪
জাংগল নরসিংহ—৩৩৬
জাম্ববতী—৮৩, ২৩৩
জাতৃষ্—৪৪
জ্ঞান—২৫, ৩২, ৪৬; -অজ্ঞানশক্তি—
২১৩; দাস—১৮৮, ২৬৩, ৩২৪
পা; -মুক্তি—৩৫
জীব—২০৪; ও জড়জগৎ—২০১; -কোটি
—৮৮, ৯৫, ২১৫, ২২৬, ২৩০,
২৩৫; -কোটিভূক্তা—৯৫; -গোস্বামী
—১১৮, ২৯৭-৯৮, ২০২, ২০৬,
২৩২, ২৫৬-৫৭, ২৮৯, ৩০৯,
৩৩৩; -গোস্বামী সন্দর্ভ—২২২;
-তত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—৩৩;
-বিমোহন—২০৯; -মায়ী—২০৩,
২০৬; -শক্তি—৭৪, ২০২-৩ ২০৮-
২১০, ২২৫; -শক্তির দুইটি বর্ণ—
২০৮
জীবাত্ম শক্তি—২০৮; তটস্থশক্তি—২০১
জীবানুগ্রহ—২৩০
জীবান্যাস—৯৫
জীবীশ শাস্বত রামাঙ্ক—৩৩৬
জুনাগড়লিপ—২১
জ্যোৎস্নাভিসার—১৮৯
জ্যোতিষ-তত্ত্ব—১০৫-৬; -রূপা—১০৪
জ্যে—৪৩; -রূপা—৪৩

জ্যেষ্ঠী—৪০

জ্যেষ্ঠা—১০৬

ঝুলন—৩৪০; -পূর্ণিমা—২২৮; -মিলন
—২৯৬

তটস্থা জীবশক্তি—২০৩, ২২৬

তটস্থা শক্তি—২০৫, ২০৭, ৩৩৩

তত্ত্ব—৫

তদপাপ্রয়া শক্তি—২০৮

তন্দ্ররশ্মিরতা—৪২

তদুপবৈভব—২০৩, ২০৪

তনুভা—২০০, ৩৩২

তন্ত্র—৩৪, ৪৯, ৭৪, ৭৯, ৮৯, ৮৪,
১১৮, ২২৯, ২৭৮

তানবদশা—১৭৮

তান্ত্রিক সাধনা—২৭৬, ২৭৭

তাপকরী শক্তি—২১১

তামসী শক্তি—২১১

তামিল সাহিত্য—১২৩

তারকা—১০৬

তারা—৭, ২৭, ৩২, ১০৫, ১০৬, ২৩৫

তারুণ্যমৃত—২৪৪

তারুণ্য পঙ্খতি—১৭১ পা

তিমিরান্তিসার—১৮৯

ত্রিগুণাত্মিকা—১২, ২৯, ৩৫; -প্রকৃতি—
৩১, ৬০, ৬৯, ৮৭, ২০৬, ২০৮,
২১৪; -মায়া—৭০

ত্রিতয়াত্মাশক্তি—৫০

ত্রিপাদে পরিক্রমণ—১০৪

ত্রিবিক্রম ভট্ট—১৫৯

ত্রিবিধাশক্তি—২০৫

ত্রিভুবনব্যাপিনী শক্তি—৩০০

তুকারাম—৩১৫

তুংগাবিদ্যা—২৩৭

তুষ্টি—৩৬, ৫২, ৫৮, ২১২

তুষ্টিদা—৩৬

দত্তাগ্রয়—৫৫

দশমহাবিদ্যা—৭

দশমীদশা—১৭৮

দক্ষিণসখীবাণী—১৬৫

দক্ষিণা—১০০

দানলীলা—১৩৪, ৩০৮, ৩৩১, ৩৪৩

দামোদর গদ্য—১৮১ পা,

দাস্য—১৩৮, ৩০৯

দিবা—১০; -অভিসার—১৪৫, ১৮৯,
-আভসারকা—১৬৯

দিব্যপ্রমবদ—২৩৫

দিব্যমধুরীশেষবস্তুতাকর—২৪৩

দিব্যাশক্তি—২৭

দিব্যোন্মাদ—১৮৫, ২৪৩

দীনচন্দ্রীদাস—৩১৮

দীপক (কবি)—১৫৬

দীনদয়াল গদ্য—২৯৬ পা, ৩২৪ পা

দীনেশচন্দ্র সেন—৩৩৯, ৩৩৫

দুর্গা—১৩, ৬৩, ৭৩, ৭৬, ১০০, ১১১;
-শক্তি—৩৫

দুষ্টঘটনীরীচছক্তি—৭১

দুর্জয় মান—১৩৪-৬৫

দুর্দিনান্তিসাব—১৬৯, ১৮৯

দুস্তকীরীচছক্তি—৭১

দুতী—১৬৬, ১৭৮, ১৮৫; -বচন—১৬৯

দোল—৩৪০; -পূর্ণিমা—২২৮

দেবী—১৯৫, ২৩৪-৩৫; -পূজা—৬-৭;
-মাহাত্ম্য—৮; -সংস্কৃত—৬-৮, ১৪

দৈবমায়া—৬০

দ্বাবক—১৩৬, ২১৪, ২৩২-৩৩; -রাজা
—৩৩৬

দ্বাদশভূজা—২০

দ্বাদশাভরণমিশ্রিতা—২৩৬

দ্রষ্টা—৭৬

দ্রব্যাত্মাশক্তি—২০৭

ধনিষ্ঠা—২৩৫, ২৩৬

ধন্যা—২৩৪

ধর্ম্মাল্যা—২৪৪

ধর্ম্মধর্ম্মিষ্ণু—৪০

ধর্ম্মধর্ম্মস্বভাব—২৮

ধর্ম্মপাল (কবি)—১৮১ পা.

ধাতা-বিধাতা—৫৩

ধাম—৪৭, ২১২-১৪, ৩৩৩; -তত্ত্ব—
৮১, ২১৩; -রূপা—২২৪

ধামার (বা ধামারি), ধামালি—৩০৫,
৩০৫ পা.

ধারণাধাররূপা—১১২

ধীরাদীরাষ্ট্রক—২৪৪

ধৃতষোড়শশৃঙ্গারা—২৩৬

ধৃতি—৩৬, ৫২, ৫৭

ধোয়ী (ধোয়ীক)—১৩৮, ১৪৯, ১৭৯-
৮০

ধ্রুব—২৩, ৬৪; -দাস—৪৫ পা, ২৯৯

নদীয়ানাগর—২৬৫

নদীয়াবধু-নয়ন-আমোদ—২৬৫ পা

নন্দ—৩৩৫; -গোপাদি—৩৩৫

নন্দদাস—৩১৬, ৩২২, ৩২৬

নন্দ-যশোদা—২৫৩, ২৫৮, ৩৩৬,

নবপত্রিকা—৫৫

নব-বৃন্দাবন—২৫৩

নবরত্নেশ্বর—৩০১

নবোঢ়া—১৬৯; -নায়িকা—১৫৫

নবোঢ়-রসোদ্গার—১৫৫

নম্ম-আলয়ার—৩১৩

নর্মকীড়া—১৪০; -পণ্ডিতা—২৩৬;
-সখা—৩৩৮

নরনারীর মিলিত সাধনা—২৭৭

নান্নজিতী—৮৪

নাথোক (কাঁব)—১৩০

নাদ—৩৩; -রূপতা—৩৩; -রূপিণী—
৩৩

নানাবর্ণবিকারিণী—৩৩

নাঙ্গিনাই—১২১, ১২২, ১২৩

নাম—৩৩; -কীর্তন—৩১৫; -দেব—
৩১৫; -নামিস্বরূপ—৩৩; -মন্ত্রাঙ্কর
—১৭৬; -রূপ—৩৫, ৪৩; -রূপা—
২৪, ২২৪; -শ্রবণ—৩২৬

নামী—৩৩

নায়িকা-ভজন—২৮৬, ২৮৯

নারায়ণ—২৯, ৬১, ৭০, ৭১, ৯৩, ১৩৯
পা; -ও নারায়ণী—৭৬; -স্বরূপ—
৩১

নারায়ণী—২৩, ২৮, ২৯, ৫২, ৭০, ৯৩

নারীতত্ত্ব—৩০৪

নারীপুরুষের মিলিত সাধনা—২৭৮

নির্গুণ—২৫, ৩৯; -ঈশ্বর—৬৬

নিজস্বখময়—৪৪

নিজস্বখম্পূহা—২৩৯

নিজস্ব কলা—২২৭

নিত্য—২১৭, ২৭৯; -অনুস্বভাব—
২৫৮; -কিশোর-কিশোরী—২১৭;
-গোপী—২৩৫; -গোলকধাম—২০৩,
-নিরুদ্ভাসাকারা—৪৪; -পরাক্রান্তি—
২২২; -পারিকর—২১৪, ২৬০;
-পারিকরগণ—২০৩; -প্রিয়া—২৩৪,
২৫১, ২৫৮; -প্রিয়াগোপী—২৩৫;
-প্রেমানন্দস্বরূপতা—১৯৬; -প্রেয়সী
—২৫৪; -প্রেমস্বরূপিণী—২১৫
-বিহার—২৮০; -বৃন্দাবন—২২৬,
২৭৯, ২৮৩; -ব্রজধাম—২৫৮; -ভগ-
বৎপারিকর—২০৮, -লীলা—৯৮,
২১৪, ২২৬, ২৩৭, ২৪৫, ২৮১
পা, ৩৫০; -লীলাতত্ত্ব—২৮১; -সখী
—২৩৮; -সহজ লীলা—২৮০;
-সহচর—৩৩২; -সিদ্ধা—২১৬,
২৩৫, ২৫৮

নিত্যা—২৭, ৩৫, ৩৯, ৬৩

নিত্যের দেশ—২৭৯

নিবৃত্তি রাজ্য—২২৭

নির্বিশেষ অবস্থা—১৯৯

নিম্বাক—৮৬, ১৯৫; -আচার্য—১৯৬,
৩০৮; -সংপ্রদায়—১৯৫

নিমিত্ত কারণ—২৯

নিমেষোন্মেষরূপিণী—২৭

নিয়মানিয়ন্ত্ৰ ভাবে—৬১

নিরঞ্জন—২৫

নিরঞ্জনরূপে—৩৩

নিশান্তলীলা—২৬০

নিষ্কলরূপ—৩৯

নীল (কাঁব)—১৪৪ পা

নীলা—১৯৫; -দেবী—৮৬

নেত্র—৩৮ পা

নৈশ লীলা—২৬০

নৌকালীলা—১৩১, ১৩৪, ৩০৮

পঞ্চতন্ত্র—৮৫

পঞ্চরসতত্ত্ব—১৯৭

পঞ্চরায়—১৩, ২৩, ২৪, ৩৪-৩৫, ৩৭-

৩৮, ৪০-৪২, ৪৬, ৪৮, ৫৯, ৬৩,

৭৫, ৯১, ৯৩, ১১৩, ১৯৬, ২২৬,

২২৮; -শাস্ত্র—৩২; -সংহিতা—২৩,

৩৭, ৯০ পা

পঞ্চরাত্রি—২৩, ৩৭-৩৪, ৫৭

পঞ্চশক্তি—২৫

পটবাস্তবতা—২৩৬

পত্নীকল্পনা—৫

পদ্যমা—১৩৭-৩৮

পদ্যমিনী—৫৬

পদ্মপ্রভা—১৮; -বর্ণা—১৭, ৫৫; -মালা-

ধরা—১৮; -মালিনী—১৬; -হস্তা—

১৮, ৫৪

পদ্মা—২৭, ৫৫-৫৮, ৩৩৫; -সখী—

৩১৬; পদ্মালয়া—১৭, ৫৫, ৫৭;

পদ্মাসনা—৫৫; পদ্মাক্ষী—১৮;

পদ্মিনী—১৬-১৭; -পদ্মস্থিতা—

১৬, ১৭, ৫৬

পরকীয়া—২৩৩, ২৪৯-৫১, ২৫৪, ৩১৫-

১৭; -তত্ত্ব—২৪৭; -প্রেম—২৪৭;

-বল্লভা—২৩৩; -বাদ—২৫২, ২৫৩,

২৫৬, ২৫৬ পা, ২৫৭; -বাদী—

২৫৬; -ভাব—২৪৮ পা; -ত্ব—২৫৭,

২৫৮

পরতত্ত্ব—৩০, ২২৩, ২২৪, ৩০০

পরদার্যভিমন—২৫২-৫৩

পরবাসুদেব—৩০

পরব্যোম—২১৪

পরমতত্ত্ব—২৪, ৩৯, ২০২, ২০৪, ৩০০,
৩০১

পরম দেবতা—২৪; * -পদ্রুশ—২৪-২৫,

২৮, ৪১, ৩০১; -পদ্রুশের আশ্রো-

পলম্বি—৪২; -ব্রহ্ম—২৪, ২৬,

১৯৫; -সামরস্য—২৭৭; -স্বকীয়া—

২৫৫; -স্বকীয়াবাদ—২৮৯

পরমাত্মতত্ত্ব—১৯৯, ২০১, ২০২

পরমাত্মপদ্রুশ—২০২

পরমাশ্রা—২৫, ৫৯-৬০, ১০০-০১, ১৯৯,

২০২, ২০৬, ২০৭, ২০৮-১০,

২২৩, ২৮৪

পবা—১০০

পরা-অপরা—২০৩-৫, ২০৭

পরাখ্য-স্বরূপশক্তি—২২৪

পরা চিচ্ছক্তি—৪৭

পরারূপ—৩৩

পরশক্তি—১২, ৩৩, ৪১, ৪৫, ৬১-৬৩,

৭৩, ১১৪, ২২২-২৪, ২২৬, ৩০১

পবা ক্ষেত্রজ্ঞা মায়াক্তি—২২২

পারিকর—২০১, ২১৩-১৪, ৩১৯, ৩৩৩;

-বাদ—১৯৩, ৩২৬

পারিগ্রহবর্তিনী—৪৭

পারিগ্রহা শক্তি—৪৬-৪৭, ৬৪, ২২৬

পারিণামিনী প্রকৃতি—৩০

পারিণামিনী দ্বিগুণাশ্রিত্য প্রকৃতি—৪৬

পরোঢ়া—২৩৪, ২৫১, -গোপীগণ—

২৫২

পশ্যন্তী—৩৪

পার্থিব নায়িকা—১৫৮; -প্রেম কবিতা—

১৪৮, ১৫৬; -প্রেমগীতিকা—১৪৮,

-প্রেমবিষয়—১৪৯

পারতন্ত্র্য—৯৫

পালিকা (নিত্যপ্রিয়া)—২৩৫

পার্বদ—২১৪

পাহাড়পদ্রুশ—১২৫

পিণ্টপদ্রুশ—২১

পীতসরস্বতী—৩২

পদ্রুশতত্ত্ব—৩৩৫; -দেবতা—৬; -নারী-

তত্ত্ব—৩৩৫

পদ্রুশ-প্রকৃতি—৬, ৬২, ৭৪, ৭৯, ৮২,

১১২, ২৮৩, ২৮৪ পা, ২৮৬, ২৮৯,

৩০১; -প্রধান—৭৫

পদ্রুশস্বত্ব—১৭, ২৪

পদ্রুশাকার-বৈভব—৯৭

পদ্রুশাভিমান—৩৩৫

পদ্রুশোত্তম—১১, ৬১, ৬৯, ৭৬, ৯৩,

২০০, ২০২, ২২৪; -কালতা—৯২;

-দেব—৯০; -বাদ—৫৯; -মূর্তি—

২০২; -রূপ অনিরুদ্ধ—৩২
 পদ্ব্যকরণী—১৭, ৫৬
 পদ্ব্যপ-পরিমলনায়—৯৫
 পদ্ব্যটি—৩৬, ৫২, ৫৭, ২১২; -মার্গ—
 ৩১৬; -মার্গসম্প্রদায়—৩১৫
 পদ্ব্যটিদা—৩৬
 পদ্ব্যভাব—২৭
 পদ্ব্যংপা-রাধা—১১২
 পদ্ব্যসামরস্য—৩৯
 পদ্ব্যর্গী—২৬
 পদ্ব্যর্গাহতা (হন্তা)—২৮, ৩০, ৩৯-৪০,
 ৪৭
 পদ্ব্যবগ—১৭৪, ১৭৬, ২৪৮, ৩২৪-
 ২৬, ৩৪৭
 পদ্ব্যবাহুলীলা—২৬০
 পদ্ব্যথিবী—৫৭; -সত্ত্ব—৯
 পদ্ব্যগমাসী—১০৩, ২২৮, ৩৩৩
 পদ্ব্যকট-অপ্রকট-বপ্—২১৫
 পদ্ব্যকট—২১৪
 পদ্ব্যকটধাম—২১৪; -লীলা—৭১, ২৩৪,
 ২৫৫, ২৫৭
 পদ্ব্যকৃতি—৫, ২৭, ৩১ ৩২, ৩৫, ৪৭, ৬০,
 ৬৩, ৬৫-৬৬, ৭৯, ৮৫, ৮৭, ৯৩,
 ১০১, ২০৬, ২০৮, ৩৩৬; -পদ্ব্যরুদ্র
 —৮২, ৮৭, ৯৩, ২০৮, ৩৩৬;
 -পদ্ব্যরুদ্রাঙ্ক—৯৩
 পদ্ব্যকৃতির পর—৬৪
 পদ্ব্যগল্ভা—১৬৯
 পদ্ব্যজাস্টি—৩০
 পদ্ব্যজা—২৭৮
 পদ্ব্যতিবিস্ময়—৪৩
 পদ্ব্যদোষলীলা—২৬০
 পদ্ব্যদ্যুত—৩২; -ব্যহ—৩২
 পদ্ব্যধান—২৫, ১১১, ২০৩; -পদ্ব্যরুদ্রাঙ্ক
 —৬২
 পদ্ব্যধানগোপী—১০৯, ১২১, ২৫৩
 পদ্ব্যগয়—১৮৫, ২১৮, ২৪০-৪১, ২৪৪;
 -কোটিলা—২১৮; -জড়িমা—১৭৭
 পদ্ব্যগিপাত-প্রসঙ্গ—৯০
 পদ্ব্যবেশচাতুরী-সার—২৬৪

পদ্ব্যবিস্তারাজ্য—২২৭
 পদ্ব্যভাকরী—২৫০
 পদ্ব্যভাসখণ্ড—৮৪
 পদ্ব্যভাষ—৪৩
 পদ্ব্যভূতাত্ত্বিকায়—২৯
 পদ্ব্যভূতি—৫২
 পদ্ব্যবহী—২১৩
 পদ্ব্যবহলিকা-কবিতা—৫৬ পা
 পদ্ব্যভূত—২১৩; -কম্পতরু—১৩১; -কাম
 —২২১, ২৭১; -গদ্য—২৪;
 -নায়িকা—১৫৮; প্রেম—১৫০;
 প্রেমের নিত্যলীলা—৩৫০; -ভূমি—
 ১৫৮; -মায়াকান্তি—২০৬; -শক্তি—
 ৪৬, ৬৪, ২০৩, ২২৬
 পদ্ব্যভূতলীলা—২৬০
 পদ্ব্যগ—১০-১১; -শক্তি—১১; -সখী—
 ২৩৭
 পদ্ব্যপ্রিয়তমা কৃতপদ্য মদালসা—১০৯
 পদ্ব্যপ্রিয়ানুদ্বা—২২১
 পদ্ব্যপ্রিয়সখী—২৩৭
 পদ্ব্যপ্রিয়াদাসজী—২৯৫
 পদ্ব্যপ্রীতি—৫০; -বর্ধনী—৩৪;
 প্রেম—২১৬, ২১৮, ২৩০, ২৪০, ২৪০
 পা; -আশ্রয়—২৩৭; -কম্পতরু—
 ২১৫; -কম্পলতা—২১৫, ২৩৮;
 -কোটিলা—২৪৫; -থা—১৬৮;
 -গীতিকা—৩৪১; -তত্ত্ব—২০২;
 -তরু—১৮৫; -দায়িত্বী—২১৫;
 -দায়িনী—২, ১৯৫; -ধর্ম—১, ২৭৯,
 ৩০৪, ৩০৯, ৩৪১; -পরাকান্তা-
 রূপিনী—২১৯; -বৈচিত্র্য—২১৯,
 ২৪৫; -বৈচিত্র্য—২৪৪, -রসনির্ঘাস-
 আশ্বাদন—২৬৬; -রসৈকসমী—
 ৩১৯; -রূপিনী—২২৬; -রূপিনী
 —২২৯; -লীলা—১, ১২০, ১২১,
 ১৫১, ২২৮, ২৪৭, ২৪৯, ২৫৭,
 ৩০৫, ৩১১, ৩১৩; -শক্তিপ্রচুর-ভূ-
 শক্তি—২১৬; -সাধনা—২৭৯,
 ৩১১; সারাংশোদ্রেকময়ী—২১৭;
 -স্বরূপিনী—২৩৭; -স্বরূপতা—

২৫৮; -স্বরূপতা ও হ্রাদরূপতা—
 ২২৭; -স্তর—২৪০
 প্রেমানন্দানুভব—২৪১
 প্রেমানন্দময়ী—২৪২
 প্রেমানন্দবৃত্তি—২১০
 প্রেমের দেহবিকাশ—১৬১
 প্রেমের বৃন্দাবনের বৃন্দাবনেশ্বরী—২১৯
 প্রেমের বিচিত্রলীলা—২৯৬
 প্রেমের স্তরভেদ—২৪৮
 প্রেমোৎকর্ষ-পরাকাস্তা—২১৭
 প্রেমোন্মেষগ—১৭৯
 প্রেমোন্মাদদশা—২৬১
 প্রেমসী-ভাববিনোদ—২৬৫ পা
 বজ্রযান-বোধধর্ম—৪
 বজ্রেশ্বর—৯১, ২৭৮
 বজ্রেশ্বরী—২৭৮
 বনবিহার—৩০৭
 বনবৃন্দাবন—২৭৯, ২৮১
 বয়ঃসন্ধি—১৫৭, ১৬৯-৭১
 বরবরমুনি—৯৬, ৯৭ পা
 বল—২৫, ৫৩ পা, ২২৯; -গুণ—৩২
 বলদেবপত্নী—১০৬; -রাম—১২৩; -বাম-
 দাস—১৭৫, ১৭৬
 বল্লভদেব—১২৭
 বল্লভী—৪; -গণ—২৩৩
 বল্লভাচার্য—৮৬, ৩০৮, ৩১৫, ৩১৮
 বল্লভী-সম্প্রদায়—৩০৪, ৩০৭-৩০৮,
 ৩১৬-১৭
 বসুদেব—২১২; -পত্নী—১০৬
 বহির্গৌরঙ্গ—২৬৫
 বহিঃগঙ্গাবৈভব—২০৫
 বহিঃগঙ্গা-শ্রাব্যশক্তি—২০৪, ২০৫
 বাহিলীলা—৯৮
 বাহিঃগঙ্গা-সেবিত্ব—২০৬
 বহুধাশক্তি—১২
 বড়ু চন্ডীদাস—১৬৪
 বড়ায়ি-বড়ী—২৪৬
 বাউল—৬
 বাক্—৭, ১০; -পতিলিপি—১২৯, ১৩৫
 বাকুট-কবি—১৫৪

বাগ্‌দেবী—২২২
 বাঙ্কাকম্পতরু—২, ২৩০
 বাণভট্ট—১২৪
 বাৎসল্য—১৩৮, ৩০৯; -রস—১৩৯ পা,
 ৩১৭, ৩৩৫
 বামন—১২৫; -অবতার—১০৪
 বাম্য—২৪৪; -তা—২১৮
 বারাহী—২২
 বারমাসী বা ছয়মাসী—৩৪৩
 বালকৃষ্ণ—৩১৮
 বাল্যলীলা—৩১৮
 বাল্মীকি—২০, ১৮১ পা, ৩৪০
 বাসন্তী—২৩৭
 বাসকসম্ভা—১৬৯
 বাসুদেব—২৪-২৫, ২৮, ৩০, ৩১, ৬১,
 ৯০, ২১২; -ঘোষ (নরহাঁর সবকাব?)
 —২৬৪; -ঘোষ—২৭৫, -তত্ত্ব—৩১,
 ৫৯; -ব্রহ্ম—২৫
 বাহ্যমায়া—৭০
 বিকাবাশ্রিত্য—২২৭
 বিজয়া—৩৬
 বিট্টলনাথ—৩১৫-১৬
 বিঠোবা—৩১৫
 বিচিত্র-অনন্তশক্তিযুক্ত—২০১
 বিচিত্র-লীলা—৯৮, ২০০
 বিদম্ভা—২৩৬
 বিদ্যা—৬৮, -ব্‌পিনী—২১৩; -শক্তি—
 ২১১
 বিদ্যাপতি—১, ১৪৭, ১৬০, ১৬০ পা,
 ১৬১-৬৪, ১৮০-৮৩, ১৮৪, ১৮৮,
 ১৯৪, ২৪৭, ২৬২-৬৩, ২৮৯,
 ৩০৫, ৩০৮
 বিদ্যাপতিব বাধা—১৬১, ১৭০
 বিন্দু—৩৩; -ময়ী শক্তি—৩৩
 বিন্ধ্য (সখী)—২৩৭
 বিনীতা—২৩৬
 বিপ্রলম্ভা—১৬৯
 বিপ্রলম্ভ—২১৯
 বিবর্ত—২০৬, ৩৩৫
 বিবিধশক্তিতত্ত্ব—২২৫

বিভূ—৪৬; -স্বভাবা—৯৫
 বিভূত্বসম্পন্ন—২২৩
 বিমল-আদর্শরূপিণী—২৩১
 বিমলা—২১৩; -সখী—৩১৬
 বিমর্শদর্পণ—৪৪; -রূপিণী—৪৪; শক্তি—৪৬
 বিমূর্ত্তিফলদায়িনী—৯৬
 বিয়োগিনী—১৭৭
 বিরজা—২১৪; -নদী—১০১
 বিরহিণী—১৬৯; -চেষ্টা—১৫৫; -রাধা—১৭৭
 বিরহে দিবসগণনা—১৬১
 বিলাসকলা—১৫০
 বিশাখা—১০৪, ১০৫, ১০৬, ১৫৩, ২৩৫; -সখী—৩১৬
 বিম্বনাথ চক্রবর্তী—১০৭ পা, ১০৯ পা, ১১৯ পা, ২৪০ পা, ২৫৬
 বিশ্ব-নিয়তি—৮২; -পরিণাম—৬৪; -প্রকৃতি—৩১, ৩৪; -প্রপঞ্চ—১০-১১, ৪৭; -প্রসূতি—৪; -ব্যাপিনী শক্তি—৮; ভৈরব—৪৩; -শক্তি—৪
 বিশিষ্টাশ্বেত—৮৬
 বিশেষবিজ্ঞম্ভিত—২২৪
 বিশেষদশা—৯৭
 বিশুদ্ধসত্ত্ব—২১২-১৪, ৩৩৩
 বিশুদ্ধসম্মাত্র—৬২
 বিশুদ্ধসাত্ত্বিক ভাব—১৮৪
 বিশুদ্ধির সাধনা—২৮৩
 বিষয়—১, ২২৬, ২৩৭, ২৫৮, ২৬৯, ৩৩৬; -আশ্রয়—২২৩, ৩৩৫; -আশ্রয়তত্ত্ব—৩৩৪
 বিষ্ণু—১, ১৩ পা, ১৭, ২১-২২, ২৪, ২৭, ২৯, ৩০, ৩৫, ৪৬, ৪৯-৫৫, ৫৮, ৬২, ৬৩-৬৬, ৬৯-৭০, ৭২, ৭৫-৭৬, ৮১, ৮৭, ৯০-৯২, ৯৬, ৯৯, ১০৪, ১০৬, ১১০, ১১৬, ১৩৬, ২১২; -কৈশিক—৯২; -তত্ত্ব—৭৩; -ধাম গোলক—১১১; -পঞ্চক রত্ন—১১০; -পত্নী—২২, ২৭; -পর্ব—১০৯; -পরিণাম—৬৪; -প্রিয়া—

২২, ২৭, ৫২, ৮২, ৯৮; -বল্লাভা—৯৮; -মায়ী—৫৬, ৫৮, ৬৫, ৬৮, ৭০; -মূর্ত্তি—২১; -লক্ষ্মী—৭৫, ৭৯, ১১৯ পা, ২৮৯; -শক্তি—১১, ১৪, ২২, ২৭, ৩১, ৩৪, ৫০, ৫২, ৫৯, ৬১, ৬৩, ৬৯, ৭৩, ৮৩, ১০১, ১০৩, ১১৬, ২০৭, ২১২, ২২৯; -রূপ—৫২; -সংকল্প—২৬, ২৯; সংকল্প-জন্মভিত—৩৪; স্তব—৬৮; -স্বরূপ—২৬; -স্বরূপ-ভূতা—৮৮
 বিষ্ণুর বক্ষোবল্যাসিনী—৫২
 বিষ্ণুর বাসুদেবাদিবাহু—২৩৭
 বিষ্ণুর ভূতিশক্তি—৩৩
 বিস্ময়নবোঢ়া—১৬৯
 বিংশতিভাব—২৪৫
 বীথি (নাটক)—১৩১
 বীর সরস্বতী—১৪৫
 বৃন্দা—৫২, ৫৮; তত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—৩৩
 বৃন্দা (সখী)—১৪২, ১৬৭
 বৃন্দাবন—১, ৮১, ১০৮, ১১২, ১১৬-১৭, ১২৫, ১৪০, ১৫২, ১৬৭, ২১৪-১৭, ২১৯, ২২১, ২৩২; -তত্ত্ব—৩১৯; -নাগর—২৬৫; -বাসী গোড়ীয় বৈষ্ণবগণ—১০৩; -লক্ষ্মী—২১৬; -লীলা—১০৯-১০, ১২১, ১২২, ১২৫, ১৯৪, ২১৪, ২৮২, ৩০৬
 বৃন্দাবনের গোপবাসীগণ—২৩২, ২৫০, ২৫৩, ২৬১, ২৮৯, ৩১৬
 বৃন্দাবনের প্রেমলীলা—১১২
 বৃন্দাবনেশ্বরী—১১২, ২৩৭
 বৃষভানন্দ (বৃকভানন্দ)—১০৫, ১১০; -গোপ—১৩৭, ২৫০; -নন্দিনী—২৩৬; -সদ্বতা রাধিকা—১৯৫
 বৃষগণীকরণ—১২৩
 বৈষ্ণবনাথ—৮৯, ৯৫, ১৯৬
 বেগুনাদ—১৩১ পা, ১৪০ পা, ১৪১, ১৪১ পা
 বেদান্তের মায়ী—৩২৯

বেদাঙ্গা—৯২
 বৈকুণ্ঠ—২১৪; -ধাম—১০১
 বৈষ্ণবী রূপ—৩৪
 বৈষ্ণব-সম্প্রদায়—১৮
 বৈশ্বক-লিপি—১৩০
 বৈষ্ণবী-কলা—৪৫
 বৈষ্ণবপ্রকাশ—২৬৭
 বৈষ্ণব-বিলাস—২৬৭
 বৈষ্ণব—৭৩; -অলংকারগ্রন্থ—২২৫;
 -তন্ত্র—৪৯; -তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত—৩;
 -ধর্ম—৮৬, ১০৪; প্রেমকবিতা—
 ১৫৭; প্রেম-সাহিত্য ও পার্থিবপ্রেম-
 সাহিত্য—৩৪১; -শক্তিবাদ—৪৯;
 -শক্তিতত্ত্ব—১৭; -শাস্ত্র—৮৩
 বৈষ্ণব-সহজিয়া—২৫৮, ২৭৬, ২৭৮,
 ২৭৯, ২৮৫
 বৈষ্ণবী—২২, ২৯, ৫২; -মায়া—৭০;
 -শক্তি—৩৬ পা
 বৌদ্ধগণের যুগনন্দিতত্ত্ব—২৭৭
 বৌদ্ধতন্ত্র—১৩, ৩৮ পা, ৯১, ২৫৭
 বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধনা—২৭৮
 বৌদ্ধ-সহজিয়া—২৫৭, ২৭৬; -সাধনা—
 ২৭৮
 ব্যতিরেকিণী—৪০
 ব্যাপ্য-ব্যাপকরূপ—৪৫
 ব্যাসজী—২৯৯
 ব্যাধবাসুদেব—৩০ পা
 ব্রজকন্যাগণ—২৩৪; -কুমারী—২৩৪; -গণ
 —৩০৭; -গোপিকা—২১৬; -দেবী-
 গণ—১০৬, ২১৬, ২৪৬, ২৯৯;
 -ধাম—২৩৫, ২৭১, ৩৩৩; -পরিষ্কর
 —২৬০; -বধু—১৯৬; -বধুগণ—
 ১২৪, ২১৬-১৭, ২৪৮ পা,
 -বধুগণ সম্বন্ধ—১৪৪; -বালা—
 ২৩৯; -বিহার—৩২০; -ভূমি—
 ২১৬, ৩৩৪-৩৫; -মণ্ডল—২৯২;
 -মাধুর্য—১৯৪; -সীলা—১০৭,
 ১১৬, ১২৪, ১২৯, ১৩১, ১৩৩,
 ২৩৩; -লোক—৩৩৫; -সংগণ—
 ২৫৮; -সহচরী—২৬৫ পা

ব্রহ্ম—২৬, ৪৯, ৫৯, ৬২, ৬৫, ৯৪,
 ৯৫, ৯৯, ১৯৯, ২০২; -ও মায়া
 —৭৪; -কোটি—৯৫; -খণ্ড—৬৫
 পা; -তত্ত্ব—১৯৯; -তাদাত্ম্য—৭;
 -প্রতিচ্ছদবতী—৯৪; -বাদ—৩৩৩;
 -বিদ্যা—৯; -ভাবময়ী—২৯; -মায়া
 —৭৯; -রূপা—১৬; -রূপিণী—
 ৬৯; -শক্তি—৯, ৮৭; -সম্প্রদায়—
 ৯৯; -স্বরূপা—৭, ৬৩
 ব্রহ্মাবস্থা—২০২
 ব্রহ্মাদিশক্তি—৯৯
 ব্রহ্মাণ্ডগর্ভাঙ্গী—৪৪
 ব্রহ্মের শক্তি—২৬
 ভক্তি—২১৫; -যোগ—৬৫; -রস—২৫৮;
 -রূপ—২৩০
 ভগবৎকোটি—২১৫, ২২৬, ২৩০, ২৩৫;
 -তত্ত্ব—৫৯, ২০০, ২১০; -শক্তি—
 ২১৭
 ভগবতী পৌর্ণমাসী—২৫৩
 ভগবতী প্রজ্ঞা—৯১
 ভগবান—২৫, ২৮-৩০, ২০১, ২০২,
 ২১০, ২১৪-১৬, ২২০; -বাসুদেব
 —২৮, ৩২
 ভট্টনারায়ণ—১২৫
 ভদ্রা—১০৬, ২৩৪, ২৩৫
 ভাগবতের রাসলীলা—১০৮, ১২০; -রাস-
 বর্ণনা—২৫৪
 ভাব—২৭, ২৩০, ২৪০, ২৪০ পা, ২৪১,
 ২৪৮; -কান্তি—২৬৫; -বৈচিত্র্য—
 ২১৮; -প্রকাশন—১৩০
 ভাবক—২৯
 ভাব্য—২৯; -ভাবকরূপ—২৯
 ভাবানুগামিনী—২৮
 ভাবীচরাচরবীজ—৩৯; -রূপিণী—৪৪
 ভামাসখী—৩১৬
 ভারতীয় কবিরীতি ও কবিপ্রসিদ্ধি—১৫৭
 ভারতীয় কবিমানসম্বন্ধ নারী—১৯১
 ভারতীয় চিরন্তন নায়িকা—১৫৮
 ভারতীয় প্রেম-কবিতা—১৫১, ১৫৭-৫৮,
 ১৯১

ভারতীয় প্রেম-কবিতার ধারা—১৫৭
 ভারলীলা—৩০৮
 ভালবাসা—৩৩৩; ঠাকুরাণী—৩৩৩,
 ৩৩৫,
 ভিন্নহস্তা-আশ্রয়—৯৪
 ভূ—১০০, ১৯৫; -দেবী—৮৬; -ধর—
 ৫৮; -রূপিণী—২১৩; -শক্তি—৯,
 ৫৭, ৮৬, ২১৬
 ভূতি—২৯, ৩৩, ৫৭; -প্রবর্তক—২৯;
 -শক্তি—২৯, ৩৫
 ভূমি—৫৮; -শক্তি—৩৬
 ভৈষ্ণব কবি—১৩০
 ভৈদেব ভান—৪১
 ভৈদ্যভৈদকব্দ—২৮
 ভৈবব—৪৫
 ভোক্তৃ—৪৪; -বোধ—৪২
 ভোক্তৃ-শক্তি—৩৫
 ভোগার্থ—৯৮
 ভোজরাজ—১১
 ভোজ-সখা—৩১৬
 ভোজ্য—১১
 মংগল-কলস—১৫৯
 মংগলদায়িনী—৫৭
 মঞ্জরী-অনুগাভাব—৩১১
 মঞ্জরীগণ—২৬০
 মতি—৩৬
 মর্ত্য—১১; ৫৯
 মথুরা—৮০, ২১৪; -গোকুল—৮১ পা
 মদন—২, -মোহন—২; মদনালসা—২৩৭
 মধুব—১৩৮; -রস—১৩৭, ১৯৪;
 -রসাত্মক—১২৩, ১৪৭; -রসাপ্রভ—
 ১৩৪; -লীলা—১৩৭; -স্বব্দপ
 উপলব্ধি—২৮১
 মধুরিমস্বারাজ্যম্—১৯৪
 মধু—৮৬; -সম্প্রদায়—৯৯
 মধ্যমা—৩৩
 মধ্যা—১৬৯
 মধ্যাহ্ন-লীলা—২৬০
 মণি—২৯; -মঞ্জরিকা—২৩৭
 মনোবন্দাবন—২৭৯

মহৎ—৮৫; -বীজ—৮২; -ব্রহ্ম-প্রকৃতি—
 ৬০; -যন্ত্র—৮১
 মহা-অপ্রাকৃত—২৮৫ পা
 মহাবিদ্যা—৭৬, ৯৬
 মহাবিন্দু—৪৪
 মহাভাব—২১৯, ২৩০, ২৪০, ২৪০ পা,
 ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫ পা; -দশা—
 ২৪০; -পরমোৎকর্ষ—২৩৬; -রূপিণী
 —২৯৯; -সুখসাবস্বরূপ—২৯৯ পা
 মহাভাসা—২৮
 মহানামা—৮, ৪৫, ৫৭, ৭০, ১১৩ পা,
 ৩৩৩
 মহালক্ষ্মী—৫৮, ১০০, ২১৩, ২১৬
 মহাশক্তি—৪২, ১১৯, ৩০০
 মহাসন্তোষভাবা—৪৭
 মহাসুখ—২৭৮
 মহিষী—২৩২; -গণ—২৬৭
 মাতৃকা—৩৩
 মাতৃতান্ত্রিকতা—৬
 মাতৃপ্রাধান্য—৬
 মাথুরমণ্ডল—৮১
 মাদনাত্ম্যমহাভাব—২৪৩, ২৫৫
 মাদ্রি—২৩৪
 মাধব—২১৬; -বসৈকিসম্ভব—১৯৪
 মাধবী (সম্প্রদায়)—৮৬, ১১
 মান—২১৮, ২৪০ পা, ২৪১, ২৪৪;
 -অভিমান—১৮৫; -খিন্ডিতা—২৫১
 মানবীয় প্রেমকবিতা—১৪৯
 মানিনী—১৬৬, ১৬৯, ১৮৬-৮৭, -ব্রজ্য
 —১৫৪
 মায়া—১২, ১৬, ৩৫, ৩৬, ৪৬, ৪৭,
 ৬০, ৬৬, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭৪, ৮২,
 ৮৭, ৮৯, ৯২, ৯৪; ১১২, ২০৬,
 ২০৮, ২০৯, ২১০, ৩০১, -কোষ—
 ৩২; -মায়াখ্যা বহিঃগণা-শক্তি—২০৫;
 -ভক্ত—২০৫; -তনু—৩৪; -দেবী—
 ৫৬; -প্রকৃতি—২১০; -বস্তুজীব—
 ১২; -ময়ী—৬৩; -যোগ—২৯;
 -রূপিণী প্রকৃতিশক্তি—৬৩; -শক্তি—
 ১২, ৩০, ৪৬, ৫২, ৬০, ৬৬, ৬৮,

৮৭, ২০০, ২০৩, ২০৪, ২০৭,
২০৯, ২২৫, ২২৬, ৩৩৩; -সংজ্ঞা—
—৩৫
মারাতী-সাহিত্য—৩১৫
মিথবৃন্দা—৮৩
মিথুন—১০, ১১, ১৭; -তত্ত্ব—১০,
২৭৭
মিলন—১৮৫, ৩২৬; -লীলা—২২৮
মিগ্রাশক্তি—২১১
মীরা—৩১০; -বাঈ—৩০৯-১৩, ৩১৯
মুকুন্দদাস—২৮১ পা
মুকুন্দরাম—৫৬ পা
মুখলীলা—৯৮
মুখা—১৬৯
মুনি ও উপনিষদ্—২৩৪
মূলকারণরূপিণী—৩৯
মূলপ্রকৃতি—৬৩, ৭৫, ৮৫, ৯৩, ১১১,
১১২
মূলশক্তি—২১১
মূলাধার-পশ্ম—৩৩
মূলাধারস্থিত কুলকুণ্ডলিনী—৩২৯
মূলাপ্রকৃতি—৩৩২-৩৩
মূর্তি—২১২
মোক্ষ—৩৬, ৫২
মৈত্রী—৩৬
মোদন ও মাদন—২৪৩
মোদনাখ্য-মহাভাব—২৪৩
মোহন—২৪৩
মোহিনী—২৮
যজ্ঞবিদ্যা—৭৬, ৯৬
যজুর্বেদ—১৯, ২২২, ৩০০
যশোদা—১২৪, ১৪০-৪১, ২৫০, ৩৩৪
যশোবল্লভ দাস—৩১৩
যশোমতী—৩৩৫
যাবদাশ্রয়বৃত্তি—২৪২
যামল—৩৯; -তত্ত্ব—৩৯, ২৭৭
যুগল—৪, ৫, ৭৪, ২৮০; -উপাসনা—
৩০৮, ৩২৩; -কিশোর—৩২০;
-তত্ত্ব—২৭৭, ২৭৯, ৩৩২; -প্রেম—
২৮৫, ২৯৪, ২৯৭; -মিলন—৩২২-

৩২৪; -মূর্তি—৪, ১২৫, ৩২৩;
-রূপ—২১৭, ২৫৭, ২৬৬, ২৯৪;
-লীলা—২৯৬, ৩১১, ৩১৭, ৩১৮,
৩১৯, ৩২০, ৩২৮; -লীলাবাদ—
৩০৯; সাধনা—২৮৯
যুগেশ্বরী—২৩৫, ২৩৭
যোগ—২৯, ২১৩; -তন্ত্রাদি—২২৭;
নিদ্রা—৭০, ৩৩৩; -মায়ী—৭১,
২১৩, ২৩৪, ২৪৬, ২৫৩, ২৫৫,
২৫৬ পা, ৩৩৩, ৩৩৭; -মায়াতত্ত্ব—
২৪৬; -শাস্ত্র—৮৪; -সাধনা—২৭৯
যোগা—২১৩
যোনি—৩৩; -স্বরূপা—৮২
যৌষিৎ-স্বরূপ—৭৯
যৌথিকী—২৩৪
রথমাস্ত্রী (বা রথমাবাস্ত্রী)—৩১৫
বঙ্গদেবী—২৩৭
বঙ্গনাথ—৩১৩
বজ্রকিনী—২৮৬, ২৮৮, ২৮৯
রতি—৩৬, ১০০, ২১৮, ২২০, ২৩৯,
২৪০, ২৪৩, ২৪৬, ২৪৭, ২৫৪,
২৫৫, ২৮৫ পা, ২৮৭ পা
রক্তপ্রভান্যায়—৯৫
রবিস্বরূপ—৪৪
রভস-রসচাতুবী—১৭৫
রমণ—৩৪, ৩৫, ৭১, ৮২, ১০০
রমণীমোহন—২৬৫
বমণেচ্ছা—২৮৪
বম্যামাতৃ—৯২, ৯৫
রম্যাবাক্—২৩৬
রমা—৯৮, ১০০, ১৩৬; -পতি—৫২,
১৯৫; -দেবী—২৩৪
বয়ি—১০, ১১
বস—২৪৬, ২৮৫, ৩৩৭-৩৮, -ও বতি—
২৮৫; -তত্ত্ব—২২০, ২৮১, ২৯২;
-নির্ঘাসের আশ্বাদন—২৫৪; -পরি-
পূর্টি—২৩৮; -পূর্টি—২৫৬ পা;
-বৈচিত্র্য—১৪৮; -মই—২৯২; ময়ী—
২১৫; -ময়দেহ—২৮১-৮২, ২৮১
পা; -ময়ীরূপ—২৩০; -রাজকাম—

২৮৫ পা; -রূপিণী—২১৫; লীলা—
৯৮; -শাস্ত্র—১৯৮; -সমৃদ্ধি—
১৫৮; -স্বরূপতা—২৫৮
রশ্মিস্থানীয়—১০৪
রসোঙ্গার—১৯১
রাখালকৃষ্ণ—১২০
রাখালিয়া—১৪৭; -সংগীত—২৪৯
রাগ—১৮৫, ২১৯, ২৪০, ২৪১, ২৪৫,
২৫৮; -মার্গ—১২১; -বিশেষ—
২৫৯
রাগস্বক প্রেম—২৫৯
রাগাস্বক গান—২৮৬
রাগাস্বকা ভক্তি—২৫৯; -রতি—২৪৮;
-স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবা—২৫৮
রাগানুগ-সাধন—২৫৯
রাগানুগা আনুগত্যময়ী সেবা—২৫৮
রাজশেখর—১৬৯, ১৭৭-৭৮
রাগি—১০; -সূক্ত—৯
রাধা—২৩, ৬৩, ১০৩-১১৪, ১১৬-২১,
১২৩, ১২৫-২৯, ১৩১, ১৩৪, ১৩৫
-৩৮; -কান্ত—২৯৩; কৃষ্ণ তত্ত্ব—
২৬৬; -কৃষ্ণপ্রেম—১৪৬, ১৪৮-৪৯;
-কৃষ্ণলীলা—১৩৮, ১৪৬; -কৃষ্ণলীলা-
রস—১৪৬; -কৃষ্ণ-প্রেম-কবিতা—১৪৭,
-কৃষ্ণের প্রেমগান—১৪৬; -কুণ্ড—
২৮২; -তত্ত্ব—১০২, ১০৪, ১০৭,
১৩৪, ১৯১, ১৯৪, ১৯৬-৯৯, ২২২,
২২৫-২৬, ২৩০, ২৩২, ২৫১, ২৬১,
২৭৪, ২৭৬, ২৭৯, ২৮৮-৮৯;
-দামোদর—১১০; -ধব—১৩০; -ধাতু
—৩৩৫; -নক্ষত্র—২৫১; -নাথ—২৯১,
৩১৫; -প্রেম—১৩৪-৩৫, ১৫৭-৫৮,
১৬৩, ২৪৮-৫০, ২৬৪-৬৬, ৩০৫,
৩১১; -প্রেমলীলা—১১৭; প্রীতি—
২, ৩৫৪; -বরোধোন্মুখ—১০৪;
-বল্লভ—২৯১, ২৯৩ পা, ২৯৮,
৩১৫; -বল্লভী-সম্প্রদায়—২৯১, ২৯৪,
২৯৮-৩০০, ৩০৩, ৩৩৩ পা; -বাদ
—১, ১৩৪, ১৯৮, ২৩১, ২৬৪,
২৭০, ৩১৬, ৩২৬, ৩৩৭; -বিগ্রহ—

২৮২; -বিপ্রলম্ভ—১৩০; -বিবাহ—
১৫৩; -বিরহ—১৫৫; -ভজন—
২৮৬; -ভাব—১৫৮; -ভাবদ্যুতি—
সুবলিত—২৬৫; -ভাব-অঙ্গকান্তি—
২৭৪; -ভাবযুক্ত—২৬৬; -মুখমধু-
পান—১৩১; -মোহনদাস—১৭৫;
-যুগ—২৪৩; -রমণ—১; লীলা—
১১৮; -শব্দ-ব্যুৎপত্তি—১১৮;
-স্বরূপ—২৮২; -স্বামী সম্প্রদায়—
৩০৩
রাধার অঙ্গকান্তি—২৭১
রাধিকা—৭৯, ১১০, ১১৪-১৫, ১২৫,
১৩২, ১৩৬; -স্বরূপা—২৮৬;
-বল্লভ-গোপীনাথ—৩২০
রাধিকার কায়বাহ—২৩৭
রাধিকার ভাবমূর্তি—২৬১
রাধিকার ভাবকান্তি—২৭০
রাধিত—১০৮ পা, ১০৯
রাধে বিশাখ—১০৪
রাম—৫৪, ৯০; -চন্দ্র—১৩০; -মানসহংস
—৫২, ১৯৫; -সম্প্রদায়—৪; -সীতা
—৭৯, ৮৭, ৯০
রামানুজ—৪৯; -আচার্য—৫০, ৮৭, ৯৫-
৯৬, ৯৯, ১৯৫, সম্প্রদায়—৮৭-৮৮,
৯৫
রামানন্দ—১৩৪
রামী—২৮৬-৮৯
রাস—১২৫, ৩০৬, ৩৪০; -নৃত্য—১২৩;
-পঞ্চাধ্যায়ী—৩০৭; পূর্ণিমা—২২৮;
বর্ণনা—১০৯; -বিলাস—২৯৯;
-মধ্যস্থ—১০৫; -মণ্ডল—১০৮;
-লীলা—১০৪, ১০৮, ১০৯, ২৫২,
২৫৪, ৩০৬
রায় রামানন্দ—১৯৭, ২৬৬
রাহী—৩১৫
রুক্মিণী—৫৪, ৮৩-৮৪, ১০০, ১১৬,
১২৫, ১৩৫ পা, ১৪০, ২১৬, ২৩৯,
২৪৩, ২৫৩, ৩১৫, ৩৩৬
রুদ্র—৪৯, ৯৯, ১০২, ১৫৫.
রূপ গোস্বামী—১০৬, ১০৭, ১১০,

১১০, ১১৯, ১৫৪, ১৫৬, ১৯৮,
২২২, ২৩০, ২৩৬, ২৪০, ২৪০-
৪৪, ২৪৬-৪৭, ২৫০-৫৫, ২৮৯,
৩০৯

রূপ—১৯৭, ২৮২, ২৮৭; -দেব—১৪২;

-সনাতন—১৯৮, ২০২, ২৬১

রূপাবেশ—২৮১, ২৮১ পা

রূঢ় মহাভাব—২৪২

রোহিণী—৮৩

লক্ষ্মণ সেন—১৪১, ১৪৯, ১৮৮

লক্ষ্মণা—৮৩

লক্ষ্মী—১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২১-
২৩, ২৭, ৩০, ৩৩-৩৫, ৫০-৫৬
৫৬ পা, ৫৭-৫৯, ৬৩, ৬৯, ৭০,
৭৩, ৭৭-৭৯, ৮১-১০০, ১০১,
১১১, ১১৩ পা, ১১৪-১৬, ১২১,
১২৯, ১৩৪-৩৮, ১৯৫, ২০১,
২১৬, ২২২, ২৩০, ২৯৮, ৩৩৬;
-কান্ত—৫২; -গণ—২৬৭; -তত্ত্ব—
১৩৪, ১৯৬, ২২৫, ২৩০;
-দেবী—১৪, ২১, ৯১; -নারায়ণ—
৮৭, ৯৯, ১৪৭; -পতি—৫২;
-প্রপত্তি—৯২; -প্রেম—১৩৫; -পূজা—
১৭; -বাদ—৯৯, ১৩৫; -বিলাসাত্মক
—৫২; বিষ্ণু—৮৭; -মুখ্যপদ্মভূষণ
—৫২; -মুখ্যস্বজ-মধুরত-দেব-দেব
—৫২; -রূপ—২৯; -রূপ মহামায়া
—৭০; -শক্তি—৯৯, ২১৬; -শৃঙ্গার
—১৩৭ পা

লক্ষ্মীর ব্রতকথা—২২

লক্ষ্মীর মায়ারূপ—৭৮

লক্ষ্মীলীলালক্ষণাৎ—৭৯

লক্ষ্মীস্বয়ং স্বরূপ—১০১

লীলা—১০৬, ২৩৫-৩৭, ২৪৪, ২৩৫;

-দেবী—৭৯, ৩০২; -রূপা—৩০৩;

-সখী—১১১

লাক্ষারসবর্ণাভা—৭৯

লাবণ্যমূর্ত—২৪৪

লাসিকা—২৩৭

লিঙ্গ-স্বরূপ—৮২

লীলা—১০, ৩৫, ৪৮, ৭১, ১৩৭, ১৪৭,

১৯৩, ২১০-১৪, ২১৭, ২২৮,

২৪৬, ২৫৬, ২৬৪, ২৮১ পা;

-আম্বাদন—১৪৯, ১৯৩, ২৬০,

৩২৩; -তত্ত্ব—১০; -দ্রয়—২০৭;

-দর্শন—১৯৩; -ধাম—৩২৩; -পরি-
কর—২১৪; -পরিষ্কর—২৩৫;

-পার্বদগণ—২১৩, ৩৩৩; -প্রসার—

—১৪৯, ২৪৭; -বতী—১১০; -বাদ

—৩৪, ৭১, ৯৮, ১৯৩-৯৪, ২২৯,

৩০৯; -বিলাস—১৯৩, ২১৭;

-বিস্তার—২৩৩, ৩০৮; -বিস্তারিণী

—২৩৭; -বৈচিত্র্য—১৪৭, ২০২,

২১৩; -রস—১৪৬, ২০১, ২১৫,

২৬৮; -শক্তি—৫৭; -শূক—১৩২,

১৯৩-৯৪, ২২৯; -সিঁগিনী—২৩৫;

-সহচরী—১৩৮, ১৮৫; -স্মরণ—

২২৯

লীলার জয়গান—১৯৩

শক্তি—২, ৪, ৫, ৮, ৯, ১২, ১৪, ১৯,

২৫, ২৫-৩৫, ৩৮-৪৮, ৫১, ৬১,

৬২, ৬৩-৬৫, ৭১, ৭৪, ৭৫, ৮২,

৮৪, ৯৩, ৯৯-১০০, ১৯৫, ২০০-

২০৫, ২০৭, ২১০, ২১২-১৫,

২২৩-২৪, ২২৯-৩১, ২৬৮, ২৭৭,

৩০০-৩, ৩২৯, ৩৩১, ৩৩২,

৩৩৬; -চক্রে জননী—৪৫; -তত্ত্ব—

১৩, ২৬, ২৮, ৩৪, ৩৭-৩৯ ৪৪-

৪৮, ৭২, ১০৪, ১৯৯-২০০, ২১৭,

২২২, ২২৫, ২২৬, ২৩০, ২৭৮,

৩২৯; -দ্রয়—২২২; -স্বার—৪৪;

-ধাম—৮০; -পূজা—৬; -বাদ—১৪,

১৯৩, ২২৭, ২২৮, ২৩১, ৩০০;

-বিগ্রহ—২৮২; -বৃষ্টি—২১০; -মত্

—২১২, ৩০০; -মন্ত—৬৯; -ময়ী

—৩৪; -মূর্তি—১১৫; -যন্ত্র—৮২;

-রূপ—৪৪, ৭৪, ১৩৭; রূপ কুণ্ডে

—৪৪; -রূপিণী—৩; -রূপিণী চন্দ্রী

—৮; -রূপিণী মূল প্রকৃতি—৪২;

-শক্তিমৎসামরসাত্মা—৩৯; -শক্তিমান্

—৮, ২৬, ২৮, ৩৮, ৪০, ৪১, ৫১,
৭১, ৭৪, ২১০, ২২০, ২২৯, ২৬৮,
৩০০; -সমন্বিত—৪

শক্তির আধার—৩০০

শক্ত্যাক্তক বিভূ—৪১

শঙ্কর—৮৬; -আচার্য—৭৯ পা

শতরূপা—৫২

শতানন্দ—১৪৩, ১৭০

শব্দনিধি—৩৫

শব্দব্রহ্ম—৩৩

শব্দময়ী তনু—৩৩

শরণ—১৩৬, ১৩৮

শর্বনাথ—২১

শশিকলা—২৩৭

শশিমুখী—২৫৭

শাস্ত্র—৪, ৬, ১১, ৪৯, ৮২, ৮৫, ১৯৩;

-তন্ত্র—৩৩, ৩৪, ৩৮; -ধর্ম—৩৮

শাঙ্গধর—১৩৫

শান্ত—১৩৮, ৩০৯, -দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য

—২২০, ৩০৯, ৩১৭

শান্তা—২৮, ৩৩, ৫৭

শান্তি—৫২

শান্তিদা—৩৬

শান্তি দেবী—৩২

শাম্বত নারী—৩৩৪

শাম্বত পদ্রুশ—৩৩৪

শাম্বত ভারতীয় রীতি—১৮৫

শিব—৩০০, ৩২৯; -গৌরী—৮৪, ১১৯,

পা; -তত্ত্ব—৪৭, ৫৯, ৭৩, ২৭৮;

-দুর্গা—৫৪, ৭৯; -ধাম—৮০,

৩২৯; -পার্বতী—৯১; -বিগ্রহ—

২৮২; -রূপবিমর্শ—৪৪; -শক্তি—

৫, ৬, ১১-১৩, ৩৯, ৫১ ৭৪-৭৬,

২৭৮, ২৮৯, ৩০০; -শক্তিবাদ—৬;

-সুখময়—৪৪

শিবা—২৮

শিবাখ্য-তত্ত্ব—৩৯

শিবের অষ্টমূর্তি—৮৪

শিবের পঞ্চশক্তি—২২৭

শীলা দেবী—৩২০

শীলা ভট্টারিকা—১৫৩

শুকদেব—২৫২

শুক-শারী—২, ২৩০, ৩৩৬

শুদ্ধসত্ত্ব—২৭; -ময়—২০৩, ২১৪;

-স্বরূপ—৫৭

শুদ্ধ-সৃষ্টি—৩০, ৩২

শুদ্ধতর সৃষ্টি—৩০

শুদ্ধাশুদ্ধময়ী—২৯

শুভাঙ্ক—১২৮ পা, ১৩৫ পা, ১৪৪ পা

শুভ্র (কাবি) ১৫৪

শূন্যতা-করুণাতত্ত্ব—২৭৮

শূন্যত্বরূপী—২৯

শূন্য-পদ্রুশ—৩১৩

শূন্যমূর্তি—৩১৩

শৃংগার-প্রবাহ—১৬৯

শৃংগার-রসাত্মক—১৪৭

শৃংগারাবিলাষ—২২২, ২২৩

শৈব—৪, ১১, ৩৮, ৪৯, ৭৩, ৭৪;

-দর্শন—১৩; -ধর্ম—৩৮

শৈব শাস্ত্রতন্ত্র ও যোগশাস্ত্রাদি—২২৭

শৈব ও শাস্ত্র মতবাদ—২২৭

শৈব্যা—২৩৪, ২৩৫

শ্যামকুন্ড—২৮২, ২৮২ পা,

শ্যামা—২৩৫

শ্রম্ভা—৩৬, ৫২

শ্রি ধাতু—১০৮

শ্রী—১০ পা, ১৪, ১৬, ১৭, ২০, ২১,

২২, ২৭, ৩৫, ৩৬, ৪৯, ৫০, ৫৩,

৫৪, ৫৫, ৫৭, ৫৮, ৬৯, ৭৪, ৮৪,

৮৬-৯০, ৯২-৯৪, ৯৬, ৯৯,

১০৮, ১৯৫, ২১২-১৩, ২২২,

২২৩, ২২৯; -কণ্ঠ—৩৭ পা; -করী

—২০ পা; -কান্ত—৯০; -কৃষ্ণের

পদ্বরাগ—১৭২, ২৬৩ পা; -চৈতন্য

দেব—১, ২৭৪; -তত্ত্ব—৯২; -দাম—

২৫৩, ৩৩৫, ৩৩৬; -দামসখ্য—

৩১৬; -দামসুন্দর—৩৩৬; -দেবী—

৯ পা, ১৪, ১৮, ২০, ২২, ৩২,

৮৯; -ধর—২০ পা, ৯০; -ধরদাস

—১; -ধরস্বামী—২০৮ পা, ১৯৯;

-ধরাধ'শরীরিণী—২০ পা; -ধরী—
২০ পা; -নাথ—৫২; -নিকেতন—
২০ পা; -নিবাস—২০ পা, ৯৩;
-পতি—৫২, ২৯৫; -পদ—২০
পা; -পর্বতনিবাস—২০ পা;
-পদ্রুযোন্তম—৮২; -প্রবোধানন্দ
সরস্বতী—২৯১; -ফলা—২০ পা;
-বল্লভ—২০ পা; -বল্লভাচার্য—৩১৬;
-বিদ্যাখ্যাপরা শক্তি—৭৯; -বিগ্রহ—
২১২; -বিষ্ণু—২৩২; -বিষ্ণুচিত্ত—
৮৯; -বৈষ্ণবানন্দ-নন্দিনী—২৯৯;
-বৈষ্ণবগণ—৮৮, ৯০, ৯৭, ১৩৭;
-বৈষ্ণব সম্প্রদায়—২৩০; -ব্রজ দেবী-
গণ—২৪২; -মতী—২০ পা; -মন্
মহাপ্রভু—১৯৭; -মল্লক্ষ্মণ সেন—
১৪১ পা; -রূপ—২৮২; -রূপ-মঞ্জরী
—২৬০; -রূপলীলা—২৮০, ২৮২;
-ললিতা—৩৩৩; -শক্তি—১৭, ৩৬,
৩৬, ৮৬, ২২২; -শুকদেব—২৫২;
-সম্প্রদায়—৪৯, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৯১,
৯২, ৯৮, ৯৯, ১৯৩, ২৩০; -সূক্ত
—১৪, ১৭, ১৮, ১৮ পা, ১৯,
৫৪, ৫৫, ৭৯, ৮৪; -হরি
—১১০; -হিতজী—২৯৫; শ্রীদ—
২০ পা; শ্রীশ—২০ পা

শ্লেষাত্মক প্রশ্নোত্তর—১৪৩

ষট্‌কোণ—৮১

ষড়ক্ষরী—৮২

ষড়ঙ্গ-ষট্‌পদীস্থান—৮২

ষড় গুণময়—৩০; -গুণময়ী—৩১; -গুণ-
সম্পন্ন—২৪; -গুণান্বিত—৩২;
-গুণশালী—৮৯; -গুণ্য—২৫, ২৯

ষোড়শ কলাতত্ত্ব—৮৪; -কলাতত্ত্ব স্বরূপ-
শক্তি—৮৫, ২২৭, -গোপী—২২৭,
২৫৮; পঙ্কী—৮৪, ৮৫; বিকার—
৮৫; শৃঙ্গার—২৩৬

সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ—২৪৮

সংবিৎ—৬২, ২১০-১২, ২১৩, ২৪১;
শক্তি—২১৩

সংবিন্মাত্র—৪১

সংশ্লেষ দশা— ৯৭

সকলেষ্টকামদা—১৯৫

সখাভাব—২৮৭

সখী—১৮৪, ১৮৭, ৩১১; -গণ—১৯৬,
২৩৭, ২৩৮, ২৫৯; প্রণয়—২৪৪;
প্রণয়িতাবশা—২৩৭; ভাব—১৮৬,
২৫৮, ৩১৬, ৩২৭; মঞ্জরী—২৩৭;
শিক্ষা—৩০৫; সম্প্রদায়—৩২৭

সখ্য—৩০৯; -ভাব—২৫৮

সংকষণ—৩০-৩৩; -তত্ত্ব—৩২; -বৃহ—
৩২

সংকল্প—৪৬

সংকীর্ণ-সম্ভোগ—২৪৮

সত্তা—২৫, ২১৩; -করী—২১১

সত্ত্ব—৩১, ৩২, ১০১, ২১১; -গুণাশ্রয়ী
শক্তি—২১১; -রজ-তম—২১৪

সত্যভামা—৮৩, ১২৫, ২১৬, ২৩৩,
২৪৩, ৩৩৬; -রূপিণী রাধিকা—
২৫৩

সত্য—১০০

সদানুগ্রহসম্প্রদায়—৯০

সদাশিব-তত্ত্ব—৪৭

সদৈকরূপ—৬০

সনকাদি সম্প্রদায়—১৯৫

সনাতন গোস্বামী—১০৮

সনাতনী—৬৩

সন্ততাপ্রবকেশবা—২৩৭

সন্ধিনী—৬২, ২১১, ২১৩; -অংশ—
২১২

সম্মাত্ররূপ—১০

সম্পদশী কলা—৪৫, ২২৭, ২২৮

সমঞ্জসা—২৩৯

সমবায়িনী শক্তি—৩০, ৪৫, ৪৬, ৬৩,
২২৬; -পরশক্তি—২২৬

সমর্থী—২৩৯

সমুদ্রসম্ভূতত্ব—১৭

সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ—২৪৯

সম্পদ্রূপিণী—১৬

সম্পন্ন সম্ভোগ—২৪৮

সম্বেদ্যরূপত্ব—২৪১

সম্ভূতি—৫২

সরস্বতী—২৮, ৩৬, ৫৫, ৬৩, ৭৩, ৭৬,
৯৫, ১১৩, ১১৪ পা

সর্বকামদা—৩৫; -গণাগ্রিমা—২৩৭;
-সাদিকা—২৩৬; -প্রকৃতি—২৪;
-ব্যাপিনী প্রীতি—৩০৭; -ব্যাপিনী
শক্তি—৮; -ভাবানুগ—২৬; -ভাবোদ্-
গমোন্মাসী—২৪৩; -ভূতাদিষ্টাঙ্গী—
৯; -শক্তিমান্—২৪; -শক্তিবরীয়সী
—১১৯

সর্বয়-প্রস্তর-লিপি—১৩০

সর্বাতিশায়িনী প্রীতি—৯৫

সহজ—২৭৯; -তত্ত্ব—২৭৯; -প্রেমের
দুইটি পদ—২৮৫; -রস—২৮০;
-রসের আশ্বাদন—২৮২; -রসের
লীলা—২৮২; -শক্তি—৯৯; -সাধনা
—২৯০

সহজানন্দ—২৭৮

সহজিয়া—২৮৩, ২৯৪; -গণ—২৭৬,
২৮১, ২৮৬, ২৮৮, ২৮৯; -মত—
৩২৯; -সম্প্রদায়—৬; -সাধনা—
২৫৮, ২৮৯

সহস্রপত্রকমলক—৮১

সহস্রার পদ্ম—৮১

সং—৪৭, ৭৪; -ক্রিয়া—৫৮; -চিৎ-আনন্দ
—২১০-১১; -চিদ-আনন্দরূপিনী—
৩৩৪; রূপা—২৫

সাত্ত্বিকভাব—২৪২, ২৪৫

সাধন—৮৮, ৯১, ২২৯; -পদ্ধতি—৬;
-পরা—২৩৪; -প্রণালী—৬

সাধারণী—২৩৪, ২৩৮

সাধ্য—৮৮, ৯২, ২২৯, ২৩৫, ২৭১;
-রূপা—২৫৯; -সাধন—৩০৯; সাধন-
তত্ত্ব—১৯৭, ২২৯; -সার—৩১১

সাম্প্রতমা—২৩৯

সাবিহী—৬৩, ১১৬

সামরস্যা—৯০, ৯৬; -সুখ—২৭৭, ২৭৮

সায়ন—১৫ পা, ১৬ পা; -আচার্য—৭৯

সাংখ্য—৬৪; -কার—৩৩৬; -দর্শন—৫,

৩২, ৭৪, ৮৫

সাংখ্যমতে প্রকৃতি পদ্রুপ—৩৩৬

সাংখ্যের প্রকৃতি-পদ্রুপ—৭৪

সাংখ্যের প্রকৃতিতত্ত্ব—৩২৯

সীতা—৪, ২০, ৫৪, ৯০, ১৮৫, ৩৩৬;
-রাম—১৩৫; -রূপ—৯৭; -রূপিণী
লক্ষ্মী—৯৬

সদৃশন—২৪, ৩০; -তত্ত্ব—২৭, ২৮;
-রূপ—২৮

সদৃশনাথক—২৯

সদেবী ২৩৭

সদ্বল—২৫৮, ৩৩৫, ৩৩৬; -সখা—৩১৬

সদভট—১৮৯

সদমধ্যা—২৩৭

সদমর্ষাদা—২৩৬

সদশীলা—৫৭

সদ্ব্যস্তাবস্থা—৩৩২

সদৃষ্ট কান্তস্বরূপ—২৩৬

সদ্ব্যমিত্বন—৯৬

সদ্রাস—১৩৯ পা, ২৯৬, ৩১৬, ৩১৭,
৩১৮, ৩২৩, ৩২৪

সূর্য—৪, ১০৪, ১০৫

সূর্য—৩২; -প্রকরণ—৩২; -প্রপণ—২৫;
-স্থিতিলয়—২৭

সেবক-ভক্ত—২১৪

সোমোক—১২৮ পা

সোম—১০, ১১; -রূপ—৩৩; -সূর্য—
৩৪; -সূর্য্যগ্নভূষণা—৩৪; -সূর্য্য-
অিকা—৩৪

সোমোভা—১০৬

সৌর—৪, ৭৩, ৭৪

স্টেতিতায়রূপা—২৯

স্টোকাংসখা—৩১৬

স্থায়ীভাব—২২৩, ২৪৬, ২৪৭

স্নেহ—৪০, ২৪০ পা, ২৪১

স্পন্দনাট্যিকারূপ—২৭

স্ফোটবাদ—৩৪

স্মরণ—৩১৮

স্মরাত্ম্য কামবিশেষ—২২১

স্বকীয়া—২৩৪, ২৫৪, ৩১৫; -ও পর-

ত্রীরাধার ক্রমবিকাশ—দর্শনে ও সাহিত্যে

কীয়া—২৫০; -পরকীয়া—২৫৪;
-পরকীয়াতত্ত্ব—২৪৭; -পরকীয়া-
নালিকা—২০৪; -পরকীয়াবাদ—
২৫৭; -বাদ—৩১৭

স্বচ্ছন্দ—৩৮ পা

স্বধা—৫০, ৯৪, ৯৪; -রূপিণী-লক্ষ্মী—
৯৪

স্বপ্রকাশতা-লক্ষণবৃত্তি -২১১

স্বর-ব্যঞ্জন—৩৪

স্বরমণ—১০০

স্বরূপ—২৮২, ২৮৭, ২৮৭ পা, ২৮৭;
-দর্শন—২৫, ২৬৬; -দামোদর—
২৬৬; -ভূতা—৬৩, ২০০-১, ২০৩,
২১১, ২১৩; -ভূতাচিহ্নাঙ্কি—২০৯;
ভূতধাম—২০৫; -ভূতাশক্তি—৯৮;
-বিভব—২১৩; -বিদ্রান্তি—৬৭;
-বিলক্ষণ—১৫০; -বৈভব—২০৫;
-বৈলক্ষণ্য—১৫০; -ব্যুহ—২০৭;
-লীলা—৯৮, ২২৮, ২২৯,
২৮০, ২৮১, ২৮২; -লীলাবাদ—
২২৮, ২২৯; -শক্তি—৪৫, ৪৬, ৪৮,
১৯৩, ২০০, ২০৩, ২০৭, ২১০-
১৫, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২২৮,
২৫৮, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৬; -যুক্ত—
২০৯; -শক্ত্যাখ্যা—২০৫; -শক্তিত্ব—
২১৬; -সম্বন্ধিনীশক্তি—২২২;
-সিদ্ধা—২০৯; -স্থিতি—২৮২

স্বরূপানুভব—২২৬, ২০১

স্বরূপানন্দ-অনুভব—২০১

স্বরূপে প্রত্যাবর্তন—২৮২

স্বরূপোপলব্ধি—২২৬

স্বর্গলক্ষ্মী—৫৮

স্বশক্তি-পরিবর্তিত—২৫

স্ব-সংবিৎ—৪০; -স্বচ্ছন্দকুর—৪০

স্বসংবেদ—২৪১

স্বসংবেদাদেশ—২৪১

স্ব-সম্ভোগেচ্ছা—২৪০

স্বাতন্ত্র্যরূপা—২৭

স্বাশ্রয়ভূতা—২২৪

স্বাধীনভর্তৃকা—১৬৯

স্বাধীনসর্বসত্তাক—৯৪

স্বামী হরিদাস—৩২৭

স্বাহা—৫৩

স্বারামত—২২৩

হরগৌরী—১৪৭

হরি—২৭, ৫৪, ৫৮, ১০৮; -কীড়া—

১৪১, ১৪০ পা, ১৪২ পা; -দাস—

ব্যাস—২৯৮; -দাস সম্প্রদায়—৩২৭;

-প্রিয়া—৫২; -রজ্যা—১২৮ পা

হরিণী—১৭; -রূপধারিণী—১৫

হংস-সম্প্রদায়—১৯৫

হাবভাব—২৪৫ পা

হাল সাতবাহন—১২৩

হিতহরিবংশ—২৯৭, ২৯৮, ২৯৯

হিন্দী সাহিত্যে রাধা—২০৪

হিরণ্যগর্ভ—২৫

হিরণ্যবর্ণা—১৫, ১৭

হিরণ্ময়ী—১৫, ১৬

হংসপক্ষ—৩৪

হেরুক—৯১

হেবজ—৯১

হৈমবতী—১০; উমা—৯

হোবি—৩০৫ পা; -হোলি—৩২০

হ্যাদকরী—২১১

হ্যাদাংশ—২৪১

হ্যাদিনী—৬২, ১১৯, ২১১, ২১২,

২১৩, ২১৬, ২২৭, ২৩০; রূপত্ব—

২২৭; -রূপিণী—২৩০; -ভালবাসা

ঠাকুরাণী—৩০৬; -শক্তি—২১৫-১৬,

২১৭, ২৪৩, ২৫৮, ২৬৫

হ্যাদিনীর ঘনীভূত বিগ্রহ—২১৬

হ্যাদিনীর সার—২১৬

হুই—১০০

হুইং—৩৩